

دُنیا کی عظیم کتابیں

سٹار طاہر

۱۲۵/۵

دنیا کی سو عظیم کتابیں

ستار طاہر

مَلِّتَنَاصِدَتِ

کتاب و انوار

جملہ حقوق محفوظ

بار اول	۱۹۸۶ء
تعداد	ایک ہزار
مطبع	آر۔ آکے پرنٹرز لاہور
ناشر	کاروان ادب ملتان صدر
قیمت	روپے

اپنی شریک حیات

ننگت کے نام

عمل سے تھی دامن آدمی کی زندگی کو آپ نے اپنی
سچی ، حوصلہ بخش رفاقت سے مسرتوں اور آسائشوں
سے بھر دیا۔ آپ کی رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ
کام کبھی مکمل نہ ہو پاتا ۔

دنیا کی عظیم کتابیں

- ۱۔ القرآن ۱۳
- ۲۔ صحیح بخاری ۲۳
- ۳۔ عہد نامہ عتیق ۳۰
- ۴۔ عہد نامہ جدید ۳۷
- ۵۔ گیتا ۴۴
- ۶۔ اقوال کنفیوشس ۵۷
- ۷۔ دھرم ۶۸
- ۸۔ گرنٹھ صاحب ۷۷
- ۹۔ ایلید — ہومر ۸۳
- ۱۰۔ کلید دمنہ ۹۹
- ۱۱۔ کہانیاں — ایوپ ۹۸
- ۱۲۔ الف لیلا ۱۰۶
- ۱۳۔ کنٹری بری ٹیلز — چاسر ۱۱۷
- ۱۴۔ ایڈی پیس — سنفوکلین ۱۲۷
- ۱۵۔ انیکٹا — یوری پیڈین ۱۳۵
- ۱۶۔ شکنتا — کالی داس ۱۴۹
- ۱۷۔ فیدرا — راسین ۱۵۵
- ۱۸۔ ہیمیلٹ — شیکسپیر ۱۶۱
- ۱۹۔ فاؤسٹ — گوٹے ۱۷۵
- ۲۰۔ اے ڈالرز ہاؤس — ایسن ۱۸۶
- ۲۱۔ ڈیکرون — یوکیچیو ۱۹۳
- ۲۲۔ ڈیوائن کامیڈی — دانٹے ۲۰۵
- ۲۳۔ فصوٰص الحکم — ابن عرب ۲۲۰
- ۲۴۔ کشف المحجوب — علی ہجویری ۲۳۶
- ۲۵۔ شاہنامہ — فردوسی ۲۴۳

- ۲۵۴ — گلستان — سعدی
- ۲۶۵ — مثنوی — رومی
- ۲۶۶ — دیوان — حافظ
- ۲۸۹ — یوٹوپیا — موریس
- ۲۹۶ — نیواٹلائٹس — بیکن
- ۳۰۵ — پرنسپیا — نیوٹن
- ۳۱۳ — اصل الانواع — ڈارون
- ۳۲۳ — مقدمہ — ابن خلدون
- ۳۳۵ — ڈیکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر — گین
- ۳۴۲ — اے سٹڈی آف ہٹری — ٹائن بی
- ۳۴۶ — لیویاتھن — ہابز
- ۳۵۷ — ٹریکس تھیولوجیکل پولیٹکس — اسپینوزا
- ۳۶۸ — ری پبلک — افلاطون
- ۳۷۶ — سیاسیات — ارسطو
- ۳۸۴ — میڈیٹیشنز — ڈیکارت
- ۳۹۱ — تنقید بر عقل محض — کانت
- ۴۰۰ — فلاسفیکل ڈکشنری — والتیر
- ۴۱۴ — پرنس — میکاویلی
- ۴۲۵ — معاہدہ عمرانی — دوسو
- ۴۳۹ — ورلڈ ایزول اینڈ آئیڈیا — شو پنہار
- ۴۴۹ — بنگ اینڈ تنقیدیں — سارتر
- ۴۵۶ — الیٹھیک — کروچے
- ۴۶۲ — پرنسپلز آف سوشیالوجی — سپنسر
- ۴۶۸ — اور زرتشت نے کہا — فطشہ
- ۴۷۶ — کونسیپٹ آف دی ڈریڈ — کرکیکارڈ

- ۴۸۲ — کرٹیو ایوولوشن — برگساں
- ۴۸۸ — ۵۲ — لوچک — ہیگل
- ۴۹۴ — ۵۳ — رائس آف یں — پین
- ۵۰۲ — ۵۴ — داس کیپٹیل — مارکس
- ۵۱۱ — ۵۵ — سائیو اناسنز — فرائیڈ
- ۵۱۸ — ۵۶ — میوریز-ڈریزری فلیکشنز — ڈونگ
- ۵۲۵ — ۵۷ — پلگرمز پر اگرکس — بنین
- ۵۳۱ — ۵۸ — جیٹن — ڈی سیڈ
- ۵۳۹ — ۵۹ — لامز رابیلز — ہیوگو
- ۵۴۷ — ۶۰ — سکارلٹ لیٹر — ہاٹھیرن
- ۵۵۵ — ۶۱ — ڈیڈ سولز — گوگول
- ۵۶۵ — ۶۲ — ایگل ٹامرکین — ہیریٹ سٹوڈ
- ۵۷۴ — ۶۳ — وڈرنک ہائٹس — ایملی برونٹ
- ۵۸۲ — ۶۴ — فادر اینڈ سنز — ترگنیف
- ۵۹۰ — ۶۵ — ہیرو آف آور ٹائمز — لرمینوف
- ۶۰۱ — ۶۶ — ریڈ اینڈ دی بلیک — ستان وال
- ۶۰۷ — ۶۷ — ریمبرنس آف تھنکز پاسٹ — پروست
- ۶۱۳ — ۶۸ — دی ٹرائل — کافکا
- ۶۱۸ — ۶۹ — مادام بوواری — فلو بیئر
- ۶۲۴ — ۷۰ — مال — گوری
- ۶۲۹ — ۷۱ — فرام ارتھ ٹو دی مون — ورن
- ۶۳۴ — ۷۲ — برادرز کرمازوف — دوستوئیفسکی
- ۶۴۰ — ۷۳ — ڈیوڈ کا پرفیڈ — ڈکنز
- ۶۴۹ — ۷۴ — دی نیٹوسن — رائٹ
- ۶۵۶ — ۷۵ — ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ — سٹونسن

- ۶۶۲ — رابنس کروسو — ڈیفو
- ۶۶۸ — موبی ڈک — میلول
- ۶۷۸ — گلیورز ٹریولز — سوئٹ
- ۶۸۳ — کونٹ آف مانی کرسمس — ڈوما
- ۶۹۱ — ہیومن کامیڈی — بالزاک
- ۶۹۹ — وار اینڈ پیس — ٹالسٹائی
- ۷۰۵ — ڈان کینجورٹے — سروانینٹ
- ۷۱۵ — پولیسر — جوائس
- ۷۲۲ — نفیس — پوشکن
- ۷۳۰ — بدی کے پھول — بودیلیئر
- ۷۳۶ — رباعیات — عمر خیام
- ۷۴۱ — لیوز آف گراس — وھٹمین
- ۷۴۸ — اے سیزن ان دی ہل — ڈاں بو
- ۷۵۶ — الیمیز — ریک
- ۷۶۴ — ویسٹ لینڈ — ایلٹ
- ۷۷۲ — کینٹوز — پونڈ
- ۷۷۷ — جاوید نامہ — اقبال
- ۷۸۴ — فیری ٹیلز — اینڈرسن
- ۷۹۱ — چھوٹی بڑی کہانیاں — چیخوف
- ۷۹۶ — منتخب کہانیاں — اوہنری
- ۸۰۲ — کہانیاں — موپسان
- ۸۰۸ — والدین — تھوریو
- ۸۱۴ — سینچریز — فوسٹر ڈامس
- ۸۲۲ — سٹی ان دی سائیکلو جی آف سیکس — ایلس
- ۸۲۷ — شاخ زریں — فریزر

چند باتیں

اس ایک کتابے میں شامل — ہر کتابے پر ایک پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے اور بلاشبہ ان کتابوں پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، جسے کا شمار ممکن نہیں۔
 میں نے اس کتابے کا منصوبہ بنایا تو چند اہم نکات اور امور کو سامنے رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی زبانوں میں کتنی ہی ایسی کتابیں ملتی ہیں جن میں ان کتابوں کا تعارف کر دیا گیا ہے۔ جن کا شمار دنیا کی اہم ترین کتابوں میں ہوتا ہے اور جنہوں نے انسانی افکار اور تہذیب، تمدن اور معاشرے کو تبدیل کرنے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ لیکن ایسے تمام مجموعوں اور تعارفی کتابوں میں دنیا کے آبادی کے ایک بڑے حصے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ بڑی کتابیں جنہوں نے انسانیت کو تہذیب اور فکر کو تہذیب کیا۔ صرف یورپ اور سفید فام دنیا میں ہی نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ ایشیا اور افریقہ میں بھی ایسی کتابوں کی تخلیق ہوئی جنہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہر زمانے میں متاثر کیا ہے۔ اس اعتبار سے جن کتابوں کو میں نے دنیا کی سوجھ بوجھ کی کتابوں میں شامل کیا۔ ان میں انگریزی، روسی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں کے کتابوں کے علاوہ فارسی، عربی اور پنجابی کے کتابوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

کتابوں کے انتخاب کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ بعض ذہین قاری اعتراض کر سکتے ہیں کہ فلاں کتابے جو اس اہمیت کے حاملے تھے اسے اس کتابے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔

اس ضمن میں میں نے یہ اصول سامنے رکھا کہ ان کتابوں کو شامل کیا جائے جو اپنے مجموع اور اسلوب اور پیرائے میں گہرا اثرات کے وجہ سے 'بیادیں' اہمیت کے حاملے

ہوں۔ بعض کتابیں جنہوں نے ایک دور میں انسانوں کے گتے نسلوں کے ذہنوں پر عکاسی کی۔ آج ان کے اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے صرف ان کتابوں کو شریک کیا گیا جو عام معنوں میں — سدا بہار کہلاتے ہیں۔

یہ سوکتا ہے وہ ہیں جنہوں نے انسانی فکر کو بدلا ہے۔ اختلافات اور دائمی مباحثے کا سرچشمہ بن گئے ہیں۔ لیکن ان کے ہمہ گیر اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔

”دنیا کے سوعظیم کتابیں“ کا سلسلہ روزنامہ ’امروز‘ لاہور میں شائع ہوتا رہا۔ اسے دوران میں مجھے بہت سے خطوط ملتے رہے۔ بعض قیمتی مشوروں سے بھی نوازا گیا۔ جن سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ اب ان مضامین کو کتابی صورت میں یکجا کرتے ہوئے، ایک بار پھر نظر ثانی کی گئی ہے بعض ترامیم کی گئیں اور اضافے بھی.....

ادب کے ایک طالب علم کے حیثیت سے میری یہ کتاب ایک تعارفی کتاب کے حیثیت رکھتی ہے اور اس کے حوالے سے یہ آرزو رکھ رہا ہوں کہ قارئین بھی اصل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب سے پڑھنے والوں کو ترغیب دینے اور تحریک پیدا کرنے کے گوشہ کی گئی ہے۔ صدیوں سے انسانوں کے بہترین اور نابغہ ذہنوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اور انسانی شعور اور فکر کو عام کیا جاسکے۔

یہ ایک بڑا کام تھا۔ جو بالآخر اپنے اتمام کو پہنچا۔ میری محنت اور شوق کے علاوہ طالب علمانہ لگن نے اس کتاب کے تکمیل میں میرا بہت سا ہتھ دیا۔

اس آج جب یہ کتاب آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ عاجزانہ سہ مسرت و محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کے یہ پہلے اور واحد کتاب ہے.....!!

ستار طالب

لاہور

۱۸ مارچ ۱۹۸۵ء

القرآن الحکیم

القرآن الحکیم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ہر دعویٰ سچا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے آخری عالمی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا نہ ترمیم نہ کمی۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک ارض و سما اور کتاب کے اتارنے والے نے لی ہے۔ آج بھی اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک نقطہ اسی طرح محفوظ اور موجود ہے جس طرح اسے آج سے چودہ سو برس پہلے اتارا گیا اور صدیوں پہلے نامعلوم وقت میں، کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ پر تحریر کیا گیا تھا۔

قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

”ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں،“ (القرآن)

تاریخ القرآن میں مولانا عبد القیوم ندوی لکھتے ہیں:

”روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن شریف کو رمضان کی ایک شب قدر میں کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور وہاں سے حضرت جبریل امین آہستہ آہستہ حسب ضرورت اور حسب الحکم رب تعالیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ۲۰ یا ۲۳ سال میں نازل فرماتے رہے۔ یہی قول مشہور مفسر صحابی عبداللہ بن عباس کا ہے۔ اس کی طرف اکثر اہل علم صحابہ و تابعین گئے ہیں اور یہی زیادہ صحیح اور واضح ہے۔“

(تاریخ القرآن، عبد القیوم ندوی ص ۳۴)

قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے جو نبی آخر الزماں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے ساتھ ہی جہاں نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ وہاں دنیا پر اب کوئی الہامی کتاب نازل نہ ہوگی جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ کتاب ہمیشہ کے لئے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ ادا کرتی رہے گی۔ قرآن پاک کے کئی دوسرے اسمائے مبارک بھی ہیں۔ جن میں الفرقان (حق و باطل میں تمیز کرنے والا)، النور (الکتاب)، المہدی، کتاب مبین زیادہ مشہور ہیں۔

لفظ قرآن ایک رائے کے مطابق قرأت سے مشتق ہے۔ یہ مبالغہ اور فضیلت کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، حقیقت بھی یہی ہے اور ایک تازہ ترین تحقیق کے حوالے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے قرآن کو قرآن سے ہی مشتق قرار دیا ہے جس کا مفہوم مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے یہ متعین کیا ہے کہ قرآن پاک تمام دنیا کی اقوام کے درمیان یکانیت اور محبت قائم کرنے کے لئے نازل ہوا اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تمام اقوام عالم ایک رشتہ و وحدت میں منسلک ہو جائیں۔

قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی آخری اور مکمل ترین کتاب ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کی کوئی الہامی یا غیر الہامی کتاب نہ تو یہ دعویٰ کر سکتی اور نہ ہی اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ لاریب۔ یہ صفت خاص قرآن پاک سے ہی مخصوص ہے کہ اس کو دنیا کی آخری الہامی اور مکمل ترین کتاب کا رتبہ بلند حاصل ہے جو اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔

جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت اس سے پہلے کی دوسری مذہبی اور الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ تھیں۔ قرآن پاک میں ارشادِ ربانی ہے:

”یہودی الفاظ کو ان کے اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں اور انہوں نے ان

ہدایتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ان سے ہم نے عہد لیا تھا مگر انہوں نے ہدایات کا ایک حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں (المائدہ-۳)

متی کی اصل انجیل دُنیا سے غائب ہے۔ صرف اس کا ترجمہ باقی ہے۔ اصل عبارت سرے سے موجود نہیں۔ زبور و تورات بھی اصل حالت میں موجود نہیں۔ لوقا اور مرقس کی

قرآنی حروف کی تفصیل

الف : ۲۸۸۷	ب : ۱۱۴۲۸	ت : ۱۰۹۹
ث : ۱۲۷۶	ج : ۳۳۷۳	ح : ۳۷۹۳
خ : ۲۴۱۶	د : ۵۶۰۲	ذ : ۲۶۷۷
ر : ۱۱۷۹۳	ز : ۱۵۹۰	س : ۵۸۹۱
ش : ۲۲۵۳	ص : ۲۰۱۳	ض : ۱۶۰۷
ط : ۱۲۷۷	ظ : ۸۴۲	ع : ۹۲۲
غ : ۲۲۰۸	ف : ۸۴۹۹	ق : ۶۸۱۲
ک : ۹۵۰۰	ل : ۳۰۴۳۳	م : ۲۶۵۰
ن : ۴۵۱۹۰	و : ۲۵۵۳۶	ہ : ۱۹۰۷۰
ی : ۴۷۲۰	ی : ۴۵۹۱۹	

(مندرجہ بالا حروف قرآن پاک میں جتنی بار استعمال ہوئے ہیں انکی تفصیل دی گئی)

اناجیل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو برس بعد ہی عیسائی علماء اور کلیسیا میں اناجیل کے استاد پر بحث کا آغاز ہو گیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ برناماس کی انجیل جو پاپائے روم کے کتب خانے میں موجود ہے اسے بیشتر عیسائی مستند نہیں مانتے اور یہ انجیل بھی اصل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں اناجیل کی تعداد کا فرق پایا جاتا

ہے۔ ہندوؤں کے دیدار اور دیگر کتابیں۔ دیو مال سے تعلق رکھتی ہیں ان کا مذہب اور الہام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ دُنیا میں سوائے قرآن پاک کے کوئی ایسی مقدس اور الہامی کتاب نہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ قرآن پاک اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کی تائید کرتا ہے۔ لیکن ان کی اصلی حالت میں قرآن پاک تمام الہامی کتابوں کا تتمہ ہے، اختتام ہے، تکمیل ہے۔ اس کے بعد بنی نوع انسان کو کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیونٹالٹائی نے اپنے کتابچے ”مذہب کی روشنی“ میں لکھا تھا۔

”اگر یہی ایک کتاب القرآن دُنیا کے سامنے موجود ہو اور کوئی مُصلح یا پیغمبر نہ آیا ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک کتاب انسانی ہدایت و فلاح کے لئے کافی تھی“
قرآن پاک، صحائفِ آسمانی اور الہامی کتابوں کا تسلسل بھی ہے اور تکمیل لفظ بھی مولانا سید ابوالاعلیٰ امجدادی لکھتے ہیں:

”قرآن اس تعلیم خداوندی کو پیش کرتا ہے جس کو تورات اور انجیل پیش کرتی تھیں۔ بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ناگزیر ہے کہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کا جدید ترین (LATEST) بلکہ آخری ایڈیشن (LAST EDITION) ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھیں اور بہت سی وہ چیزیں حذف کر دی گئی ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہذا جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے گا۔ وہ صرف خدا کی نافرمانی ہی کا مرتکب نہ ہوگا۔ بلکہ ان فوائد سے بھی محروم رہ جائے گا جو آخری اور جدید ترین ایڈیشن میں انسان کو عطا کئے گئے ہیں“ (تفہیمات حصہ اول ص ۲۱۱)
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی غارِ حرا میں نازل ہوئی۔ یہ سورۃ علق ہے جو قرآن پاک کے تیسویں پارہ میں ہے:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.....

”پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی جس نے انسان کو گوشت کے لوہے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور اس احساس کے ساتھ

کہ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا۔ جس کا اسے علم نہ تھا۔“

نزولِ قرآن کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، امام طبری کے مطابق ۱۷ رمضان المبارک (مطابق ۶ رگست ۶۱۰ء) ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی ۲۷ رمضان المبارک پر اصرار کرتے ہیں اور اسی پر بیشتر آئمہ اور محدثین متفق ہیں۔

امام احمد بن حنبل کی ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے۔ جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی شب نازل کئے گئے۔ اور ات کا نزول چھ رمضان کو ہوا۔ زبور بارہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو اتنی قرآن پاک رمضان کی پچیسویں شب نازل ہوا“

قرآن پاک کی آخری آیت، آخری وحی کے ذریعے جمعۃ الوداع کے موقع پر دین بھری کے احاطہ میں نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ آیت ہے:

اٰیٰتُہٗمُ الْکِتٰبُ الَّذِیْ نُنَزِّلُہٗ لَکُمْ وَیُنَبِّئُکُمْ.....

”آج کے دن، ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں

کی تکمیل کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا“

دیگر مذاہب اور اسلام میں وحی اور الہام کے تصور میں بہت فرق ہے قرآن پاک

کا ایک ایک لفظ حتمی و نسی ہے۔ جو براہِ راست لوح محفوظ سے حضور نبی آخری الزماں

صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کی جو آیت حضور صلعم پر نازل ہوتی آپ اسے خود

یاد کر کے صحابہ کرام کو یاد کر دیتے پھر صحابہ کرام اسے کاغذ کے ٹکڑیوں، کھجور کے پتوں

لکڑی کے تختوں اونٹ کے کجاووں، پتھر کے ٹکڑوں، چمڑے کے غلافوں پر لکھ لیا کرتے

تھے۔ کچھ صحابہ کرام کتابان وحی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ انہیں حضور نبی کریم صلعم نے

خود وحی لکھنے کے لئے مامور فرمایا تھا۔ ان میں حضرت ابو بکرؓ، عبد اللہ بن سلامؓ ابوالوا رؓ معاذ

بن جبلؓ اور معاویہؓ شامل ہیں۔

کتابان وحی کے علاوہ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو قرآن پاک حفظ کرتے جاتے تھے۔

حفاظ قرآن میں ان صحابہ کرام کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابوالدرداءؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، اشعریؓ
خواتین حفاظ قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ام ولفہؓ
بن نوفل کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔

قرآن پاک لوح محفوظ پر بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح آج مصاحف میں موجود ہے۔
جس طرح حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک قصور انھوں نے نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے اسی طرح لکھوانا شروع کیا جس طرح لوح محفوظ میں موجود ہے اور جس طرح
آج محفوظ ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں پورا قرآن جمع کر لیا گیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے
عہد خلافت میں قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب دی گئی۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
جمع القرآن میں صرف یہ فرق ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے تمام اجزائے قرآن پاک حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قرآن کے مطابق لکھوایا اور جمع کرا لیا حضرت عثمانؓ نے
نے سورتوں کو مرتب کر لیا اور مختلف قراتوں کو چھوڑ کر قریش کی قرات پر قرآن جمع کیا۔
کیونکہ اسی پر قرآن نازل ہوا تھا۔ یوں قراتوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا۔ اس کو بھی ختم
کر دیا گیا۔

یہودی مستشرقین نے اپنی طرف سے قرآن پاک کے بارے میں مختلف النوع الزام تراشیاں
میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے طرح طرح کی ذہنی اختراعات
اور تحقیقات کو پیش کیا کہ تو بہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے چالیس سپارے تھے اور
دس سپارے غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن ان یہودی اور غیر مسلم مستشرقین کے جھوٹ کا
پول حد ہی کھل جاتا رہا ہے۔

دنیا کی تاریخ کسی بھی کتاب کے بارے میں اتنی مستند معلومات فراہم کرنے سے
قاصر ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ روزِ ازل سے حضور نبی کریم صلی

پر نزول سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خالقِ دو جہاں ہے۔

قرآن پاک پر ایک نظر			
سورتیں	۱۱۴	سپارے	۳۰
مدنی سورتیں	۲۱	مکی سورتیں	۹۳
حروف	۳۲۲۶۷۱	آیات	۶۶۶۶
زبر	۵۳۲۲۳	کلمات	۸۶۴۳۰
مدیں	۱۷۷۱	نقطے	۱۰۵۹۸۲
رکوع	۵۴۰	تہذیب	۱۲۵۳
حروف مقطعات ————— ۴۱			

قرآن پاک رشد و ہدایت کی سب سے بڑی اور مکمل کتاب ہے۔ یہ علوم کا خزینہ ہے۔ انسان کی دنیوی اور دنیاوی رہنمائی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں یہ فرمودہ خداوندی ہے اور تمام ادیان کی تکمیل کرتا ہے۔ بنی نوع انسان کی فلاح اور نجات صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ چودہ صدیوں سے قرآن پاک کی وجہ سے دنیا میں جو نور پھیلا ہے اس کی مثال پوری انسانیت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مگر ابھی تاریکی اور ضلالت کے ہر دور میں قرآن نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور اتنا ابد رہنمائی کا فریضہ ادا کرتا رہے گا کیونکہ کسی کتاب کو یہ رتبہ اور یہ فرض نہیں سونپا گیا جو قرآن پاک کو حاصل ہے۔

گوشتے نے کہا تھا:

”قرآن پاک کی تعلیم کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتی اپنے تمام نظام ہائے تعلیم کے ساتھ اگر ہم چاہیں بھی تو قرآن کی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور کسی

انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن سے بہتر نظام پیش کر سکے۔
قرآن پاک ایک اساسی دستور ہے۔ منبع رشد و ہدایات ہے۔ انسان کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ انسان کی اس زندگی اور حیات بعد الممات کے لئے اس میں دائمی سچائی اور رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں نہ صرف آئمہ اسلام اور علمائے اسلام بلکہ دنیا کے تمام بڑے دانشور اور فلسفی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی معرکتہ الآرا کتاب الفوائد الکبیر، میں قرآن پاک کے جملہ مضامین کو پانچ اصناف میں تقسیم کیا ہے۔

- ۱۔ علم عقائد: اسلامی عقائد و افکار کی تعلیم پر مشتمل آیات الہیہ
- ۲۔ علم الاحکام: جن میں حلال حرام۔ جائز ناجائز نیک و بد کی تفصیلات ہیں۔
- ۳۔ تذکیر بالآلاء اللہ: اللہ کی نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ انسانوں پر اللہ کی عنایات۔
- ۴۔ تذکیر بایام اللہ: وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے بندوں اور مصیبت کشش قوموں کے ساتھ اپنے سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ تابع فرمان بندوں اور امتوں سے جو معاملہ طے کیا ہے اس کی وضاحت موجود ہے۔

- ۵۔ تذکیر بالموت وما بعدہ: موت اور اس کے بعد زندگی کے متعلق مسائل۔۔۔۔۔
- قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں ۵۵۲۴ میں موحیدین کے دور میں تراجم قرآن کی اہمیت کا احساس ہوا اور پہلی بار اس کا ترجمہ ہوا۔ فارسی زبان میں شیخ سعدی نے ۶۹۱ھ میں قرآن پاک کا پہلی بار فارسی ترجمہ کیا۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہؒ نے سب سے پہلے ترجمہ کیا ان کے نامور صاحبزادوں شاہ عبدالقادر شاہ فیض الدین نے اردو میں پہلی بار لفظی ترجمہ کئے دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کے کئی تراجم موجود ہیں اور رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے، عبرانی، یونانی، ارمنی، جادی، پرتگالی، ڈنمارک، رومانیوی، ترکی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، گجراتی، مرہٹی، تیلگو، پشتو، سندھی، لاطینی، اطالوی، ہسپانوی، جرمن، فرانسیسی، انگریزی، روسی، ڈچ، چینی، الغرض دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ

ہو چکا ہے اور قرآن پاک کے بارے میں ان گنت کتب شائع ہو چکی ہیں۔

قرآن پاک رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا منبع ہے قرآن پاک کے ساتھ ہی علم التفسیر نے جنم لیا عالم اسلام نے ایسے ایسے مفسران کرام پیدا کئے۔ جنہوں نے تعلیمات قرآن کو عام کیا مفسرین میں صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدہ عبداللہ بن مسعودؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، امام حسن بصریؓ، سعید بن جبیرؓ، مکملؓ، حلقہ، عطاء بن ابی ریحانؓ مشہور ہیں۔ علمائے کرام ہیں سے ابن جریرؓ، ابن ماجہ کی تفاسیر بے حد مشہور ہیں۔ اردو میں مولانا ابوالکلام آزادؒ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، مولانا عبدالمجید دریادہؒ، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور حضرت احمد رضا خان کی تفاسیر قرآنی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔

قرآن پاک کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت کا حال رقم کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے اور پھر بھی نذرِ کُل نہ ہو قرآن پاک کے ساتھ مسلمان سلاطین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کتابت قرآن کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ پر قرآنی اثرات بے حد گہرے ہیں۔

علم التفسیر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں حفظ قرآن کا جذبہ پیدا ہوا ہر دور میں مسلمانوں میں ان گنت مسلمان بڑی عقیدت سے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ حفاظ قرآن کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اٹھارویں صدی عیسوی میں فرانس میں ایک نوجوان لاموریل نے لاطینی میں اناجیل ازبر کی تھی تو سارے یورپ میں اس کا نام پر تہلکہ مچا ہوا گیا تھا جب کہ مسلمان پندرہ صدیوں سے ہر دور میں ہر ملک میں ان گنت تعداد میں حفظ قرآن کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اعجازِ قرآن ہے۔

قرآن پاک کی کتابت ایک اعلیٰ ہنر اور باعثِ رحمت و برکت سمجھا گیا۔ ابن مقلد بیضاوی شیرازی (سنہ ۷۷۷ھ) بغداد کے رہنے والے تھے وہ بڑے نامور خطاط تھے۔ نسخ، رفاع اور ریحان خط تحریر کے وہی موجد و بانی تھے ابن مقلد نے خط نسخ کا نام خط بدیع رکھا تھا۔ یہ خط نسخ قرآن پاک کی کتابت کے لئے مخصوص ہوا آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں قرآن پاک کو اسی خط نسخ میں کتابت کیا جاتا ہے۔ ابن مقلد کا سن ولادت

۳۲۸ھ (مطابق ۹۴۰ء) ہے۔

قرآن پاک نے انسانوں کو ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب پر عقیدے اور ایمان کی تعلیم دی قرآن پاک پوری انسانیت کے لئے ہمیشہ کے لئے ہے قرآن دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور جو اس معجزے سے انکار کرتا ہے وہ روشنی سے محروم رہے گا۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور سب سے مکمل کتاب ہے۔

صحیح بخاری

قرآن پاک کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری، کئی حوالوں اور پہلوؤں سے دنیا کی عظیم اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہی مسلمانوں کی فقہ کے بارے میں بنیادی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، اسلامی تمدن کی بنیاد ہے۔ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو جو عقیدت ہے اس کی ایک روشن ترین مثال صحیح بخاری ہے۔ مسلمانوں نے علوم و فنون میں جو اختراعات کیں جو انقلاب پیدا کئے ان کی تفصیل کے لیے ایک عہد چاہیے۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص ہیں لیکن ان سے ساری دنیا فیض یاب ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ان ہی علوم میں ایک علم - علم الحدیث ہے۔ وحی الہی کے بعد حدیث کی تدریس اس طرح متعین کی گئی ہے کہ جو احکامات آنحضرتؐ نے اپنی طرف سے ہماری خارجی اور داخلی زندگی جن میں ہمارا مکمل معاشرہ شامل ہے۔ کے لیے عنایت فرمائے۔ وہ تمام احادیث میں شامل ہیں۔ نبی آخری الزمان اور انسان کا مکمل کی زندگی کا ایک ایک نقش احادیث میں موجود ہے۔ بعض علمائے اسلام کا کہنا ہے کہ ثقافت اسلام میں احادیث کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ اگر حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسلمانوں کا کلچر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد احادیث جمع کرنا یقیناً ایک مشکل کام تھا۔ اگرچہ بعثت سے رحلت تک زمانے میں صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد، کلمے، طرز زیست کے ہر اطوار کو عقیدت و محبت کے ساتھ ذہن نشین کر لینے کی کوشش کرتے تھے۔

حدیث رسولؐ کے بارے میں ایک خاص وضاحت ابتدا میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ رسول اللہ صلیم کا کلام۔ حدیث ہے۔ کلام الہی تو وحی کے ذریعے حضور نبیؐ پر نازل ہوا۔ احادیث کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ خاص طور پر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

”ہمارا رسولؐ کوئی بات نفس کی خاطر نہیں کہتا۔ یہ تو وہ کہتا ہے جو ہم کہلاتے ہیں۔“ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا فرمان بھی دھیان میں رکھیے کہ حضور نبی کریم صلیم چلتا پھرتا قرآن تھے۔“

تمدین حدیث کی ابتدائی منزل تو یہ تھی کہ کچھ صحابہ نے کچھ ارشادات نبویؐ لکھ لیے تھے، کچھ زبانی یاد کر لیے تھے، جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں کسی لفظی اشتباہ تک کی گنجائش کو برداشت نہ کیا جاتا تھا۔ صحت اور سند کا پورا خیال اور احترام کیا جاتا تھا۔ کسی لفظ پر کوئی ہلکا سا شبہ بھی ہوتا تو مستند راویان سے رجوع کیا جاتا تھا۔

دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں نے تمدین حدیث کو خاص اہمیت دی مبنی شروع کی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا دور تھا۔ اس وقت علمائے کرام کثرت سے موجود تھے۔ اور خود عام میں بھی احادیث کا ذوق عام ہو چکا تھا۔ متعدد علمائے کرام ذاتی طور پر جمع احادیث میں مصروف تھے۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھی علمائے کرام کو اس عظیم کام کے لیے تیار کیا۔ اس زمانے میں احادیث کی سینکڑوں کتابیں مرتب ہو گئیں۔ مرتبین کی صف اول میں سعید بن عوفؓ، زہریؓ اور ربیعؓ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن یہ بتانا کہ عالم اسلام میں سب سے پہلا مرتب کون تھا۔ جس نے احادیث کو مدون اور مرتب کیا۔ اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ یہ علمائے کرام جنہوں نے جمع و تمدین حدیث کا آغاز کیا۔ ایک ہی دور اور عمر کے تھے۔ اس دور میں جمع حدیث کا ذوق و شوق اور بڑھنا اور اس زمانے میں ایک موضوع کے تحت ہی احادیث جمع کی جاتی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں محدثین کرام ایک ہی موضوع پر انفرادی طور سے احادیث جمع کیا کرتے تھے۔ کسی ایک مرتب کے ہاں مختلف موضو

کی احادیث نہیں ملتی ہیں۔

انہی

دوسرے دور میں امام مالک، امام اوزاعی، حماد، ابن جریج اور سفیان قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں تمدن احادیث کا باقاعدہ کام شروع ہوا۔ امام مالک کی "موطا" مدینہ منورہ میں لکھی گئی۔ امام مالک کی موطا۔ فن حدیث کی پہلی بنیادی کتاب ہے۔ اسے نقش اولیٰ کی حیثیت حاصل ہے۔ امام مالک کی موطا کے کچھ عرصہ کے بعد صحیح بخاری مرتب ہوئی جو سب سے بہتر، اکمل اور مکمل کتاب احادیث ہے اور امام بخاری کا زمانہ وہی دور زریں ہے جب صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابوداؤد اور نسائی مرتب ہوئیں۔ ان کی اہمیت اور فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اعلیٰ قدریں، صحیح بخاری کو حاصل ہوئیں کسی دوسری کتاب کو حاصل نہ ہو پائیں۔ اس کے بعد کے دور میں تو فن حدیث کو وہ کمال حاصل ہوا کہ درس حدیث اور فن حدیث کے حوالے سے ان گنت علمائے عظام سامنے آئے۔ جنہوں نے اپنی زندگیوں اسی نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔

قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ دار خود خالق قرآن خدائے تعالیٰ ہے۔ احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری صحابہ کرام پر بھیجتی جس کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔

اس میں کچھ کلام نہیں نہ ہی اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ابتدا میں اور بعد میں ہی احادیث میں رطب و یابس اور من گھڑت احادیث کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی جس کی مختلف وجوہات سامنے آتی ہیں جن کا یہاں تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک محسوس علمی حقیقت ہے کہ علمائے کرام نے ان امور کی طرف پوری توجہ دی۔ صحت و اسناد کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی صحیح اور غریب وغیرہ احادیث کی پرکھ کا نازک کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ جس کے لیے ان بزرگوں نے کچھ اصول وضع کیے۔ چنانچہ جو حدیث ان وضع کردہ اصولوں پر پورا نہ اُترتی تھی اسے شامل نہ کیا جاتا تھا۔ "اصول حدیث" کے علم و فن نے بھی وقت کے ساتھ ترقی کی اور اس کے قواعد و ضوابط مرتب ہوئے۔

اسی فن کی ایک شاخ "اسمار الرجال" ہے جس پر دنیا بھر کے علماء اور محقق داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی ایسی مکمل تاریخ موجود ہو، جیسی مسلمانوں کی ہے جس میں مسلمانوں

کائنات، فقہ، تمدن، معاشرہ اور کلچر سب کچھ موجود ہے۔

امام بخاری نے اصول وضع کیے۔ ان میں ان کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی احادیث جمع کرنے کا شوق نہیں۔ وہ ثقہ اور مستند احادیث کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ سب سے پہلے راوی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ راوی کے سلسلے کو چیلنجتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ راوی کے خاندانی حالات، اس کے افکار و خیالات، اخلاق، عادات، صدق و وفا، طہارت، وطن مالوف خاندان، امانت و یمن، نیکی اور ایمانداري ان تمام پہلوؤں پر تحقیق کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن درجات پر فائز ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس راوی کا تعلق۔ راوی اولیٰ سے تحقیقی ہے یا سنی منافی کسی جارہی ہے۔ امام بخاریؒ راوی کی زندگی کو پرکھتے ہیں۔ اس کے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں۔ راوی کی نیک طینتی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کیونکہ ان کا خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی کا امکان ہے۔ وہ ہمک سکتا ہے۔ ترغیب میں آسکتا ہے۔ امام بخاریؒ یہ بھی پیش منظر رکھتے کہ راوی نے انصاف سے گریز تو نہیں کیا؟ وہ کوئی غیر فطری بات تو نہیں کہہ رہا؟ اس کڑی جانچ پڑتال۔ تحقیق و تدقیق کے بعد امام بخاریؒ کے پاس ایک اور کسوٹی بھی تھی۔ تمام احادیث کو آیات وحی سے مطابقت کی کسوٹی، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسائل شرع اور اجرائے فتوے کے باب میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ امام بخاریؒ کی محنت، تحقیق اور ایمان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس ڈلے سے کہ کوئی حدیث کلام الہی یا کلمہ الہی کے منافی نہ ہو جائے۔ استخارہ بھی کیا کرتے تھے۔

امام بخاریؒ کا عقیدہ اور اصول تھا کہ حضور نبی کریمؐ کا ہر ارشاد۔ ارشاد ربانی کی تائید میں ہوگا۔

امام بخاریؒ ۱۳ شوال ۱۹۴ھ میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بروزیہ لبحفی بخاری ہے۔ امام بخاری کے والد محترم کا انتقال ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ اس لیے والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائی۔ کچھ عرصہ سنجالا تو محلے کے مدرسے میں پڑھنے جانے لگے۔ امام بخاریؒ کی عمر

نوز برس بھتی کہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ دس برس کی عمر میں وہ فنِ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور ۱۶ برس کی عمر میں اس میں خاص قابلیت پیدا کر چکے تھے۔

امام بخاریؒ کے دور میں فنِ حدیث سے منسلک علمائے کرام کی بڑی قدر دانی ہوتی تھی انہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نوازا جاتا تھا۔ مگر امام بخاریؒ کو ایسے عہدوں اور اعزازات سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ وہ عابد اور متقی پرہیزگار تھے۔ آپ کسی لالچ اور خواہش کے بغیر خدمت حدیث میں مصروف رہے۔ دربار اور دنیاوی عز و جاہ کے کبھی قریب تک نہ پھٹکے۔ امام بخاریؒ ۲۱۰ھ میں اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے حرمین شریف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حج کے فریضہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ اور بھائی تو واپس وطن چلے گئے۔ لیکن امام بخاریؒ کو یہ سرزمین ایسی پسند آئی کہ وہی قیام کا ارادہ کر لیا۔ امام بخاریؒ نے ایک عرصے تک ارضِ حجاز، یمن، شام، عراق اور دیگر اسلامی مراکز سے علم حدیث حاصل کیا اور اب کمال پایا کہ سب سے بڑے محدث کے تہ پر پہنچے۔

امام ترمذیؒ جیسے ایک لاکھ کے قریب علماء نے امام بخاریؒ سے علم حدیث کا فیض اٹھایا۔

آپ اپنے وطن آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وطن آئے تو حاکم صوبہ نے ان کو بلا کر درخواست کی کہ اس کے بیٹوں کو بھی وہ علم حدیث پڑھا دیں۔ ساتھ ہی حاکم صوبہ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ جس وقت میرے بیٹے پڑھیں تو دوسرے لڑکے پڑھنے نہ آئیں یا آپ ہمارے مکان پر اگر ان کو تعلیم دیں۔

امام بخاریؒ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ علم پیغمبر کی میراث ہے۔ میں اسے کسی ایک کے لیے مخصوص کرنا نہیں چاہتا۔ ساری امت اس میں شریک ہے۔ یہ سب کے لیے ہے جس کو غرض ہے میرے درس میں شریک ہو جائے۔

امام بخاریؒ کی سب سے مشہور تصنیف ”المجامع الصغیر“ ہے۔ جسے آج ہم صحیح بخاریؒ کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاریؒ سولہ برس کی تحقیق و تدوین اور محنت سے مرتب ہوئی امام

بخاریؒ کی یہ وہی کتاب ہے جسے کلام اللہ کے بعد مسلمانوں میں افضل ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے کہ یہ حدیث نبویؐ ہے۔ امام بخاریؒ کی دیگر تصانیف میں ایک "تاریخ الکبیر" ہے جس میں علمائے حدیث کا تذکرہ ہے۔

"الادب المفرد" بھی امام بخاریؒ کی ایک اہم تصنیف ہے۔ اخلاق و معاشرت کے ضوابط مسائل پر یہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ امام بخاریؒ کے نام سے کسی چھوٹی بڑی کتاب بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ جن کی حیثیت متنازعہ رہی ہے۔

امام بخاریؒ نے ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ صحیح بخاریؒ کو امام بخاریؒ نے تیس حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کو تقدس و تبرک کے طور پر پارے کے نام سے موسوم فرمایا۔ احادیث کی تحقیقی و موضوعات کے مختلف عنوانات کو ابواب سے موسوم کر کے اس کی تدوین کی۔ امام بخاریؒ نے لاکھوں احادیث کی چھان بین کی اور مستند وثقہ احادیث کو صحیح بخاریؒ میں شریک کیا۔ آٹھ ہزار احادیث کے اس مجموعے میں کسی ایک حدیث سے تکرار کا وجود نہیں ملتا۔

صحیح بخاریؒ۔ رسول کریمؐ کے ارشادات کا ہی مجموعہ نہیں۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دے مثل کردار، عادات و اطوار، شخصیت کا بھی آئینہ ہے۔ یہ اسلامی کلچر کا نقشہ بھی ہے کہ زندگی کسی طرح بسر کرنی چاہیے اور مسلمانوں کا معاشرہ اور کلچر کیسا ہونا چاہیے۔ شرعی مسائل کے علاوہ انسان کی زندگی کے داخلی اور خارجی مسائل اور روزمرہ کے آداب کے بارے میں بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

صدیوں سے امام بخاریؒ کی مرتبہ "صحیح بخاریؒ" ان گنت مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کا خزانہ بنام وے رہی ہے۔ پورے عالم اسلام کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک اور اقوام میں اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے۔

"صحیح بخاریؒ" کی متعدد زبانوں میں شرحیں لکھی گئی ہیں اور ہمیشہ اس پر کام ہوتا رہے گا۔ اس کے کسی غیر مطبوعہ نقلی نسخے دنیا بھر کی اہم لائبریریوں میں موجود ہیں۔ شارح بخاریؒ کی حیثیت سے کسی علمائے بڑا نام اور احترام حاصل کیا ہے۔ جن میں ابن حجر عسقلانی سرفہرست ہیں۔

صحیح بخاری کے تراجم بھی دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ صحیح بخاری اور امام بخاری پر ان گنت کتابیں، مضامین، شرحیں اور احوال دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ فارسی، انگریزی، افرانسیسی اور یورپ کی کسی دیگر معتبر زبانوں میں صحیح بخاری کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی شرح مولانا احمد علی صاحب سہارن پوری نے تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں ترتیب دے کر شائع کی۔

اُردو میں مرزا حیرت دہلوی نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا جو زبان و محاورہ کے اعتبار سے خاص شہرت رکھتا ہے۔

صحیح بخاری، دنیا کی ان معدودے چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں سب سے زیادہ پڑھا گیا اور پڑھایا جاتا رہے گا اور ہر دور کا انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔

عہد نامہ عتیق

بنی اسرائیل کے نبیوں اور پیغمبروں پر جو صحائف نازل ہوئے یا الہام کے ذریعے انہوں نے ان کو دوبارہ مرتب کیا یا اپنی یادداشتوں کے حوالے سے لکھا یا نبیوں کے علاوہ ان کے ماننے والوں نے جو کچھ تحریر کیا اسے "عہد نامہ قدیم" یا عہد نامہ عتیق (OLD TESTAMENT) کا نام دیا گیا ہے۔

صدیوں سے یہ کتاب ان گنت انسانوں کے مطالعے میں رہی ہے۔ اس کتاب کے اثرات ہمہ گیر ہیں۔ عہد نامہ عتیق کو اس لیے بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ عیسائی اسے اپنی اناجیل اور مقدس کتب کے مجموعے "عہد نامہ جدید" کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں اور ان پر ایمان بھی اس اعتبار سے یہ کتاب جہاں یہودیوں میں ایک طویل عرصے سے زیر مطالعہ رہی ہے۔ اس طرح عیسائی بھی اس کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں یوں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عہد نامہ عتیق - کیا ایک الہامی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ عہد نامہ عتیق کے حوالے سے یہودیوں کے ہاں الہام کا تصور بے حد ناقص اور نامکمل ہے۔ قرآن پاک نے تورات، زبور کی تصدیق کہ وہ الہامی کتابیں تھیں لیکن یہودیوں نے ان میں تحریف کر دی۔

مسیحی آج بھی عہد نامہ عتیق کو ایک مقدس کتاب کی حیثیت دیتے ہیں۔ جب کہ مسیحی علماء اور محققین نے جو کام طویل عرصے سے کیا ہے۔ اس سے یہی نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ بچلے۔ اپنی اصلی صورت میں عہد نامہ عتیق ایک الہامی کتاب ہو۔ لیکن اپنی موجودہ صورت میں اسے کسی

طرح بھی الہامی کلام قرار نہیں دیا جاسکتا۔

عہد نامہ عتیق کی پہلی پانچ کتابوں - پیدائش، خروج، احبار گنتی اور استثناء کو یہودی تورات کہتے ہیں۔ اور ان پانچ کتابوں کا خالق حضرت موسیٰ ام کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن قدیم اور جدید تحقیق نے اس دعوے کو باطل قرار دیا ہے یہ کتابیں دراصل عظیم انسانی دانش فہم اور تجسس اور یادداشتوں کا مجموعہ ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے خالق ان گنت ذہن اور غیر معمولی انسان ہیں۔ جنہوں نے اپنے اپنے دور کی یادداشتوں حکمت اور تاریخ کو صدیوں تک لکھا۔ یاد رہے کہ یہ اصول اس عہد نامہ عتیق پر اطلاق کرتا ہے جو آج دنیا میں موجود ہے اور جسے ان گنت انسان پڑھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عہد نامہ عتیق کے صرف تین نسخے محفوظ ہیں۔

۱۔ یونانی نسخہ - ۲۔ عبرانی نسخہ - ۳۔ سامری نسخہ

یونانی نسخے کو ساتویں صدی عیسوی تک عیسائی معتبر تسلیم کرتے رہے۔ تب عبرانی نسخہ کو تحریف شدہ کہا جاتا تھا۔ بہر حال عہد نامہ عتیق کا یہ یونانی نسخہ آج بھی یونانی اور مشرقی کلیساؤں میں معتبر مانا جاتا ہے۔

۲۔ عبرانی نسخہ وہ ہے جس کو یہودی بھی معتبر مانتے ہیں اور عیسائیوں کا پڑھنا و فرستہ بھی۔

عبرانی اور یونانی نسخے ہی وہ نسخے ہیں جن میں عہد نامہ عتیق کی تمام کتابیں شامل ہیں۔ سامری نسخہ صرف سات کتابوں پر مشتمل ہے اور اسے یہودیوں کا سامری فرقہ معتبر و مقدس تسلیم کرتا ہے۔

ان تینوں نسخوں میں بھی بے حد اختلافات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عہد نامہ قدیم - الہامی نہیں ہے۔

عبرانی نسخہ میں حضرت آدم سے لے کر طوفان نوح کا زمانہ ۱۶۵۶ سال بتایا جاتا ہے جبکہ یونانی نسخے میں حضرت آدم سے طوفان نوح کا زمانہ ۲۲۶۲ برس بتایا گیا ہے جبکہ سامری نسخہ یہ زمانہ ۱۳۰۴ برسوں پر مشتمل ہے۔

ہنری واسکاٹ نے COMMENTRY (جلد اول) میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ

”یہودی تحریف کرنے میں کسی طرح کی پچھلی ہٹ محسوس نہ کرتے تھے۔ عیسائی دشمنی میں بھی انہوں نے اپنی ہی مقدس کتابوں کی تحریف کر ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں یہودیوں نے تحریف ۱۳۰ء میں کی ہے۔“

جدید محققین اور علماء نے تاریخی شواہد، اسناد اور آثار قدیمہ کے حوالے یہ ثابت کیا ہے کہ عہد نامہ قدیم ایک تاریخ ہے۔ اس کی ابتدائی پانچ کتب پر مصری تہذیب اور عقائد کی گہری چھاپا ہے۔ قدیم ترین دور کے علماء دانشور اور فہم رکھنے والے ان گنت انسانوں نے اس کی تصنیف میں حصہ لیا ہے۔ اس اعتبار سے عہد نامہ عتیق ایک بے مثل اور منفرد کتاب ہے جس کی تخلیق ان گنت دانشوروں، علماء اور حکماء کی مرہون منت ہے۔ عظیم موضوعین۔ جن میں لیکی، برائنٹن جیسے محقق شامل ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے حوالے سے عہد نامہ عتیق کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ حدیہودیوں کی اپنی تاریخ اور ان کی بد اعمالیاں اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مقدس کتابوں میں تحریف کی بلکہ اصل کتابیں ناپید ہو چکی ہیں۔ لیکن نے تاریخ اخلاق یورپ میں لکھا ہے۔

”یہود اپنی عملی زندگی میں سے زیادہ تر اور سب سے زیادہ فتنہ ساز تھے۔“

عہد نامہ عتیق میں ایک کتاب ”قضاۃ“ (JUDGES) کے نام سے ہے۔ اگر عہد نامہ عتیق کے حوالے سے اور اس کے بعد کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قاضیوں کے عہد کے بعد یہودی بھی سلاطین (KINGS) کے دور کی ابتدا ہوئی۔ ان سلاطین میں سب سے زیادہ شہرت حضرت داؤدؑ نے پائی۔ ان کے بعد حضرت سلیمانؑ آئے اور حضرت سلیمانؑ کے بعد یہود سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ یہود میں نفاق پیدا ہوا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ۵۸۶ ق۔ م میں بابل کے شاہ بخت نصر نے یہود کی جنوبی حکومت کو تباہ کر دیا۔ اس حکومت کا پایہ تخت یروشلم تھا جس کی تباہی کا نوحہ عہد نامہ عتیق میں شامل ہے اور جسے پرمیاہ نبی کے نام منسوب کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں ہیکل سلیمانی میں حضرت سلیمانؑ نے تورات اور دیگر تبرکات کی الحاح کو محفوظ کیا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی آگ لگا دی۔ اس نے تمام مذہبی کتابیں جلادیں جو یہودی زندہ بچے ان کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔

ہیکل سلیمانی کی تباہی، تورات اور مقدس تبرکات کے ضیاع کی شہادت خود عہد نامہ عتیق و کتاب
سلاطین باب ۲۴، ۱۱-۱۷ میں ملتی ہے۔ تقریباً نصف صدی کے بعد شاہ ایران خورش نے بابلیوں
کو شکست دی تو اس نے یہودیوں کو بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ یہود کے نبیوں
عذرا اور نحمیاہ کی کوششوں سے اس کی تعمیر ۵۲۰ ق۔ م میں ہوئی۔ لیکن تورات اور مقدس تبرکات
کا سراغ نہیں ملتا۔ سکندر اعظم کے زمانے میں یہودی ایرانی اقتدار کے زیر سایہ زندہ رہے۔
ایرانیوں کے بعد وہ یونانیوں کے زیر حکومت رہے۔

۱۶۸ ق۔ م میں الناکہ کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر عہد نامہ عتیق میں موجود ہے کہ
شاہ انتوکس نے یروشلم فتح کیا اور اسے وہاں عہد نامہ عتیق کے جتنے نسخے ملے سب بھڑا دیے
یا جلادے۔ اور حکم دیا کہ جس سے عہد نامہ عتیق کا کوئی نسخہ برآمد ہوگا وہ مار ڈالا جائے گا۔ کسا
جاتا ہے کہ ہر مینے یہود کی تلاشی لی باقی اور جس سے عہد نامہ عتیق کا کوئی نسخہ ملتا۔ اسے جان سے
مار دیا جاتا اور نسخہ طع کر دیا جاتا۔

اس کے بعد کچھ عرصے تک یہودی حکومت پھر قائم ہوئی لیکن ۷۰ء میں رومی حکمران ٹیٹس
(TETUS) نے یروشلم کو بھر بھاڑ کیا۔ ہیکل سلیمانی ایک بار پھر تاراج ہوا۔ اس کے بعد یہودیوں
کی طویل غلامی اور ذلت کا دور شروع ہوتا ہے۔

مؤرخین اور محققین نے اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت
سلیمان کے بعد یہود کی تحریب اور بربادی اور بد اعمالیوں کی سزا کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو
دیکھتے ہوئے کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے دینی صحیفے اپنی اصلی حالت میں برقرار
رہے ہوں گے۔

یہودیوں کے ایک مذہبی رہنما ربی (RABBI) یہودا نے حضرت عیسیٰؑ کے سو
برس کے بعد اجارہ دار دوسری کتب کے احوال کو جمع کیا۔ جس کا نام (MISHNA) یعنی زبانی تعلیم
ہے۔ یہ گویا تورات کی تفسیر ہے۔ اصل تورات ناپید ہے اور جن کتب کو یہود تورات کہتے ہیں۔ وہ
الہامی کلام نہیں۔ بلکہ انسانوں کا جمع کردہ اور عقل و فہم اور یادداشتوں پر مبنی ہے۔ مثلاً کی بھی
ایک تفسیر کی گئی۔ یعنی تفسیر کی بھی تفسیر ہوئی اور اس کا نام گومرا (GOMRA) رکھا گیا۔ ان

دو نسل منہج مجموعہ کو تالمود کا نام دیا گیا۔

تالمود بھی ایک نہیں ہے۔ ایک لاطینی اور دوسری بابلی تالمود، کو یہود عہد نامہ عتیق کے بعد دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اور رچرچ انسائیکلو پیڈیا، میں یہ تفصیل موجود ہے جس سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ تورات کا اصل نسخہ غائب اور ناپید ہو گیا ہے۔

عہد نامہ عتیق میں شامل کتابوں کے نام یہ ہیں:-

پیدائش، طوطا، احبار، گنتی، استشار، یسوع، قضاء، روت، سموئیل (۲)، سلاطین (۲)، سلاطین (۲)، تواریخ (۱)، تواریخ (۲)، عزرا، نحمیاہ، آستر، ایوب، زبور، امثال (سلمان)، داود غزل الخزلات، لیسینا، یرمیاہ، نوحہ، حوقیل، دانیال، یوسیع، یوایل، عاموس، عبداہ، یوناہ، میکاہ، ناحوم، حبقوق، حینقہ، حجتی، دکیا، ملاکیا۔

عہد نامہ عتیق کی یہ کل ۲۹ کتابیں جو یہودیوں کے علاوہ عیسائی پرڈسٹنٹ فرقے کے نزدیک بھی معتبر و مسلم ہیں لیکن رومن کیتھولک فرقے کے عہد نامہ عتیق میں کتابوں کی تعداد ۳۹ نہیں بلکہ ۴۶ ہے۔ رومن کیتھولک عیسائی جس عہد نامہ عتیق کو معتبر مانتے ہیں ان میں یہ کتابیں بھی شامل ہیں۔

طوبیہ، نیبوریٹ، حکمت، یسوع بن سیراخ، باروک، ملائین (۱)، ملائین (۲) یہود اور عیسائی ان متذکرہ بالا کتابوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں اپنی اصلی زبانوں یعنی عبرانی اور کلدانی میں جھوٹی ہیں۔ اور نہ ہی یہ کتابیں اپنے اصل زمانے میں کبھی موجود تھیں۔ ربی شمعون ایلیہ جو یہودیوں کے بڑے نامور مذہبی عالم اور محقق ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی کتابیں ہیں۔

عہد نامہ عتیق، صدیوں سے ساری دنیا میں، مختلف زبانوں میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی حیثیت ایک تاریخ کی ہے۔ اور ایک طویل رزیے اور حکایت کی بھی۔ اس کتاب کے حوالے سے دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ دنیا کے ان گنت انسان اپنے عقیدے کی وجہ سے عہد نامہ عتیق کو ایک خدائی کتاب مانتے ہیں۔

عہد نامہ عتیق۔ انسانی جستجو، تجسس، فہم اور دانش کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال

نہیں ملتی۔ عہد نامہ عتیق کے حوالے سے انسانی تاریخ کا قدیم ترین دور سامنے آتا ہے۔ اس کا آغاز تو کائنات کی تخلیق کی داستان سے ہوتا ہے کہ یہ دنیا کس طرح بنی اور کس طرح بڑھی پھولی۔

اس میں خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کے حالات ہیں۔ ان کے بارے میں حکایات ہیں۔ قدیم ترین دور کا تنزیہی منظر بھی موجود ہے۔ انسانوں کی عادات اور ان کے رسم و رواج پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

عہد نامہ عتیق میں تنوع ہے انسانی تجربے کا ایک جہان آباد ہے۔ عہد نامہ عتیق نے دنیا بھر کے علوم و فنون کو متاثر کیا ہے اس کے اقوال اور مثالیں، اس کی حکایات نے ہر دور کو متاثر کیا ہے۔ علوم و فنون کے لیے عہد نامہ عتیق ایک لازوال سرچشمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عہد نامہ عتیق، میں اجتماعی انسانی، دانش اور حکمت کے وہ بے مثل شہ پارے بھی ملتے ہیں جن کی مثال کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔ مذہبی اعتبار سے آج اس کی جو حیثیت ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن ایک اہم انسانی دستاویز کے حوالے سے عہد نامہ عتیق۔ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہر دور کا ہر انسان بہت کچھ حاصل کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ عہد نامہ عتیق، کی زبان اس کا شکوہ، اس کا حسن و تجاہم میں بھی وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ جو دلوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ "عہد نامہ عتیق" میں جہاں تاریخ ہے پیغمبروں کے قصے اور حکایات ہیں وہاں سلیمان کے نام سے منسوب، امثال، بھی ہیں جو حکمت و دانش کا بے مثل خزانہ ہیں۔ اس میں غزل اللغزلات جیسی بے مثل شاعری بھی ہے۔ یرمیاہ بنی کا لوح بھی ہے اور ردت، ایک عام عورت کی دفا شجاری، انسانیت دوستی اور بے مثل خدمت گزاری کی دلگداز داستان بھی۔ اس میں انسانی زندگی کا وہ سارا کرب بھی موجود ہے جو انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ مصائب کا شکار ہوتا ہے۔

عہد نامہ عتیق کی کتاب "ایوب" انسان اور خدا کا ایک ایسا مکالمہ ہے۔ انسانی آلام و مصائب میں مبتلا انسان کا ایسا نقشہ ہے جو تخلیق اور تاثیر کے اعتبار سے شاید ہی اپنی مثال رکھتا ہو۔ عہد نامہ عتیق، دنیا کے قدیم ترین دانشوروں، شاعروں، حکیموں، علما اور انسانوں کا ایک عظیم اور بے مثل درثر ہے۔ یہ انسانی تاریخ کے آغاز سے بھی پہلے کائنات

کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور ہزاروں برسوں تک پھیلا ہوا ہے۔ عہد نامہ عتیق کو اس اعتبار سے بھی دنیا کی عظیم کتاب کا درجہ حاصل ہے کہ جہاں ان گنت لوگ اپنے عقیدے کے تحت اسے ایک الہامی اور مقدس کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ وہاں ایسا عقیدہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی یہ تاریخ اور عقل و دانش کا ایک بے مثل خزانہ ہے۔ ان گنت انسانوں کے فہم و دانش کا مجموعہ عہد نامہ عتیق نے صدیوں سے انسانی اذہان کو محفوظ کیا ہے۔ وہاں ہر دور میں یہ کتاب کسی نہ کسی پہلو سے انسان کو متاثر کرتی رہے گی۔

۴

عہد نامہ جدید

عہد نامہ جدید جسے عرف عام میں انجیل مقدس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ کتاب ہے جسے دنیا بھر کے کروڑوں عیسائی اپنی مذہبی اور سہنا مقدس کتاب تسلیم کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے مطابق اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقینی امر ہے کہ وہ لوگ جو اس کتاب پر مذہبی عقیدہ استوار نہیں کرتے اور نہ ہی اسے الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ کتاب حکمت و دانش کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے ہر مذہب اور ہر نقطہء خیال کا پڑھنے والا اپنے اپنے انداز میں کسب فیض کر سکتا ہے۔

عہد نامہ جدید سائیس (۲۷) کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان میں چارانا جیل ہیں۔ مسمیٰ کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ان چارانا جیل کے علاوہ ایک کتاب رسولوں کے اعمال ہے جس کا مصنف لوقا کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پولوس رسول کے چودہ خطوط ہیں۔ جو رمیوں (۲) ایک کرنتھیوں (۲) گالیتوں (۱) ایک) افسیوں (ایک) ہفیسوں (ایک) کلیسیوں (ایک) تھسلونیکیوں (۲) تیمتھیس (۲) طیس (ایک) فلیمون (ایک) اور جبرانیوں (ایک) کے نام خطوط ہیں۔ پولوس رسول (سینٹ پال) کے ان چودہ خطوط کے علاوہ ایک یعقوب کا عام خط ہے۔ پطرس کے دو عام خط، یوحنا کے تین خطوط اور ایک یسوداہ کا عام خط ہے۔ آخری کتاب یوحنا عارن کا مکاشفہ ہے جس میں مشکوٰۃ کی گئی ہیں اور عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ۔ یوحنا عارن کے مکاشفے کو الہام قرار دیتا ہے۔

عہد نامہ جدید میں برناہیں کی انجیل شامل نہیں کی گئی ہے۔ جس کا ذکر قدرے تفصیل سے آئے گا۔ عہد نامہ جدید کا پس منظر اور صحیح مقام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ

پولوس رسول کا کچھ ذکر کیا جائے جسے مسیحی محققین، مورخین اور مذہبی علماء ایک طرح سے مسیحیت کا بانی قرار دیتے ہیں جو آج مختلف شکلوں میں رائج ہے اور پولوس رسول کو اس کا سب سے بڑا ستون قرار دیا جاتا ہے۔ پولوس رسول کا اصلی نام شاؤل تھا۔ وہ ایک یونانی یہودی تھے۔ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفہ پر بھی عبور رکھتے تھے۔ پولوس رسوا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا وہ مسیحیوں کا جانی دشمن تھا۔ ان پر شدید ترین ظلم و تشدد روا رکھنا اسے بے حد مرغوب تھا۔ مسیحیوں کے دلوں پر اس کی دہشت سوار تھی۔ وہ اس کے نام تک سے لڑتے تھے ایک دن حالتِ سفر میں شاؤل نے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی نور دیکھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنی کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ شاؤل تائب ہوا اور اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے حواریا اور ماننے والے اسے اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک تو وہ اس سے مخالف تھے دوسرے وہ اسے نیک نیت تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے برگزیدہ حواریا برناباس نے اس کا تعارف حواریوں اور متقدمین سے کر دیا اور برناباس کی سعی سے ہی اسے قبول کیا گیا۔ مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لینے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش تین برس تک پولوس رسول کی سرگرمیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ان تین برسوں میں پولوس رسول نے گہرا غور و خوض کیا کہ اسے مسیحیت کو کن بنیادوں پر استوار کرنا ہے پولوس کو جدید مسیحیت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی تعلیمات مسیح میں اس کی وجہ سے تحریف کا آغاز ہوا۔ پولوس رسول کے خوالے سے چند اہم حقائق خاص طور پر برہمی اہمیت کے حامل ہیں ایک زمانے میں وہ اور برناباس دونوں تبلیغ کے لیے ایک ساتھ جلتے تھے وہ دونوں انطاکیہ اور ایشیائے کوچک کے کئی علاقوں میں ایک ساتھ خلوص اور جوش کے ساتھ نئے مذہب کی تبلیغ میں مصروف اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے لیکن بعد میں ایسے گہرے مراسم کے باوجود ان دونوں کے مابین ایک معمولی سی وجہ سے اختلافات کا ایسا آغاز ہوا کہ پولوس رسول نے برناباس کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کی کوشش کا کامیاب آغاز کیا۔

اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ عہد نامہ جدید کس ترتیب سے لکھا گیا اور مکمل ہوا۔ اناجیل اربعہ

کو دراصل - خدا کا کلام - کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولوس رسول کے خطوط پہلے لکھے گئے اور اناجیل بعد میں - برٹین نے سولائزیشن آف دی ویلیٹ میں لکھا ہے -

سینٹ پال (پولوس رسول) کا خط کرنتھیوں کے نام ۵۵ء میں لکھا گیا - رسولوں کے اعمال کا زمانہ ستمبر ۶۰ء سے ۶۶ء رہے - مرقس کی انجیل کا سن تصنیف ۶۵ء ہے ممتی اور ٹوما کی اناجیل ۸۰ء اور ۸۲ء کے درمیان لکھی گئیں - جبکہ یوحنا کی انجیل ۱۰۰ء میں لکھی گئی ایک اور عیسائی عالم اور محقق جمیس ڈینیل کا بیان بھی دیکھیے۔

- مسیحیت میں فرقے پیدا ہوئے ہر فرقہ خود کو مسیح کا صحیح مقلد بتاتا ہے اور اپنی تائید میں پیش گوئیاں ، رسالے ، اناجیل اور مکتوبات پیش کیا کرتا تھا ایسی اناجیل کی تعداد ۲۷۰ تک پہنچ گئی جن میں سے چار کو منتخب کیا گیا ۔

قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور شہادت ملتی ہے کہ اناجیل میں تحریف کی گئی جس سے حضرت عیسیٰ ام کی تعلیم مسیح گردی جمی اگر عیسائیت کے بارے میں ایک عام سوال پوچھا جائے کہ عیسائیت کیا ہے تو اس کا سادہ جواب یہ جائے گا کہ عیسائیت کی بنیاد تنسیت ، حلول ، تجسیم اور کفارے پر رکھی گئی ہے جبکہ حضرت عیسیٰ ام کی تعلیمات میں یہ تینوں عنصر موجود نہیں نہ ہی ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے - دراصل یہ پولوس رسول تھا - جس نے عیسائیت کو اپنے انداز و فکر کے مطابق اپنے سانچے میں ڈھال کر ایک مذہب بنا دیا - اناجیل اور عہد نامہ جدید کے شمولات کے بارے میں خود عیسائیوں میں ہی اختلافات و شکوک کا سلسلہ ابتدائی زمانوں میں ہی شروع ہو گیا تھا سب سے زیادہ بحث یوحنا کی انجیل پر ہوتی ہے جس کا کچھ خلاصہ پیش خدمت ہے۔

دوسری صدی عیسوی میں ہی عیسائیوں کے ایک بڑے طبقے نے یوحنا رسول کی انجیل کو ان کی تصنیف ماننے سے انکار کر دیا - انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (جلد ۱۳) میں اس پر طویل بحث و حقائق موجود ہیں - اصل یوحنا جو عیسیٰ ام کے حواری تھے وہ ان پڑھ اور باہمی گیر تھے جبکہ یوحنا کی انجیل تعلیم یافتہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے کسی بلند رتبے کی لکھی ہوئی ہے فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا میں تو یہ صاف نکتہ نکالا گیا ہے کہ یوحنا کی انجیل دراصل خود پولوس

رسول کی تصنیف ہے۔ جس نے اسے یوحنا کے نام سے منسوب کر دیا۔ کیونکہ یوحنا پولوس رسول کا چہیتا تھا۔ مسیحی علماء اور محققین میں سے طین سٹریٹ، بشپ گور اور دیسکاٹ جیسے عالمی شہرت یافتہ محقق۔ یوحنا کی انجیل کو یوحنا کی تصنیف تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ پورے عندنامہ جدید میں تحریف کے قائل ہیں۔

اناجیل کی تعداد چار نہ تھی۔ اس کی شہادت تو خود لوقا کی انجیل سے بھی ملتی ہے خود لوقا نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اناجیل لکھی تھیں۔ خود لوقا کا یہ حال ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰؑ کو دیکھا تھا نہ تھا۔ اس نے یہ انجیل پولوس رسول کے زیر اثر لکھی۔ لوقا کی انجیل میں مستی اور مرقس کی اناجیل کے مقابلے میں مواد بھی کہیں زیادہ ہے یوحنا کی انجیل کا ذکر پہلے آچکا ہے اس کے بارے میں پادری برکت اللہ کہتے ہیں ۱۔

”ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ روایت کہ انجیل چہارم مقدس یوحنا ابن زبیدی کی تصنیف ہے۔ صحیح نہیں ہو سکتی۔“

(قدامت و اصلیت اناجیل جلد دوم صفحہ ۱۳۱)

بیشتر عیسائی علماء اور محقق اس بات پر متفق ہیں۔ یوحنا کی انجیل دراصل حضرت عیسیٰؑ کے حواری یوحنا ابن زبیدی کی نہیں۔ بلکہ ایک دوسرے فرد یوحنا بزرگ (ELDER) کی تصنیف ہے اور عندنامہ جدید میں جو خطوط یوحنا کے نام سے شامل ہیں دراصل وہ بھی اسی یوحنا بزرگ کے ہیں جس نے حضرت عیسیٰؑ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ رسولوں کے اعمال کا مصنف لوقا کو بتایا جاتا ہے۔ انب نیکلویڈ بڑائی کا فیصلہ ہے ان میں سے صرف اس خطوط پولوس رسول کے ہیں۔ چار خطوط کسی اور کے لکھے ہیں۔ (ریڈرز ڈائجسٹ اکتوبر ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ ۱۔

”پال پولوس رسول کے خطوط ۱۰ء میں لکھے گئے۔ جب ابھی اناجیل نہ لکھی گئی“

محقق عندنامہ جدید میں جو خطوط پطرس کے ہیں ان کی اصلیت بھی سامنے آچکی ہے۔ ایک تزیہ کہ پطرس ان پڑھ تھے اور پھر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰، مقالہ ”پٹرس“ کے مطابق۔

پطرس کا پہلا خط اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب پطرس خود زندہ نہ تھے۔ گویا خط ان کے نام سے ان کی موت کے بعد تحریر کیا گیا تھا۔

تحریر و توہم کی بحث اور اس کے متعلق حقائق کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کے اب اس انجیل کی طرف آئیے جو برناباس کی انجیل کے نام سے مشہور ہے لیکن وہ عہد نامہ جدید میں شامل نہیں۔ یہ انجیل برناباس سولہویں صدی میں پوپ اسکٹس پنجم کے خفیہ کتب خانے سے ملی تھی۔ ایک زمانے سے اس انجیل کو مٹانے کی کوشش جاری تھی۔ پوپ چیکاش اول نے تونہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کئی برس پہلے برناباس کی انجیل کے بارے میں یہ حکم صادر کیا تھا کہ اس کو پاس رکھنے والا اور اس کو پڑھنے والا مجرم سمجھا جائے گا۔ اور اس کی نجات کبھی نہ ہوگی۔ برناباس کی انجیل کی مخالفت بلاوجہ نہ تھی۔ جب پولوس رسول نے اصلی اور حقیقی مسیحی تعلیمات کو منکر کرنا شروع کیا تو پولوس رسول اور برناباس کے درمیان اختلافات نے جنم لیا۔ برناباس۔ حضرت عیسیٰ کا حارمی تھا۔ اب اسے کب کیسے کہنا جیل میں بارہ اسماء کے بارے میں ساری اناجیل متفق نہیں بلکہ ان میں اختلاف ہے۔ اعمال اور متی کے تضادات اس کے سوا ہیں، برناباس اپنی انجیل میں ان عقائد سے انکار کرتا ہے جو دیگر اناجیل اور پولوس رسول کی تعلیمات میں ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ عہد نامہ قدیم کے صحیفوں میں جس مسیح کی آمد کی زبردی گئی تھی برناباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں وہ نہیں بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا انجیل برناباس میں حضور کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ برناباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کو مصلوب ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھایا جاتا۔ بلکہ برناباس کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا اور اس کے پوتے کی صورت بدل دی گئی تھی اور اسے عیسیٰ سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح برناباس یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے وہ صاحبزادے حضرت اسحاق نہیں تھے، بلکہ حضرت اسماعیل تھے جن کو رضائے خداوندی کے لیے قربانی کے لیے جایا گیا تھا جب کہ عہد نامہ قدیم میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کا مرتبہ دیا گیا ہے

حقیقت یہ ہے کہ برناباس کی انجیل کی تعلیمات دیگر اناجیل سے مختلف ہیں۔ پولوس

رسول کی تعلیم کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لیے برناباس کی انجیل کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ برناباس کی انجیل کسی مسلمان کی تصنیف ہے جو عیسائیوں میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی۔

یہ بحث اپنی جگہ۔ اب آئیے عہد نامہ حبید کی طرف توجہ دیا جائے۔ دراصل حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات فلم بند کی گئی ہے اور تحریف اور ترمیم کے باوجود اس میں حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ اگرچہ اس پر بھی بعض مسیحی علماء کو خاصے اعتراضات ہیں۔ برٹن کی کتاب ”تہذیب یورپ“ کو ایک مسئلہ حقیقی اور تاریخی مطالعہ اور کارنامہ قرار دیا جاتا ہے اور وہیں مولانا غلام رسول مہر نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کا ایک اقتباس دیکھیے جو فرانس کے عظیم ناول نگار ادیب اور نوبل انعام یافتہ مصنف اناطول فرانس کے حوالے سے ہے۔ اناطول فرانس کا قول یوں ہے۔

”یسودی عہد نامہ قدیم کو لفظاً لفظاً درست سمجھتے ہیں۔ یہی کیفیت عہد نامہ جدید کے متعلق عیسائیوں کی ہے۔ اگر یہ کتابیں خدا کی طرف سے ایسا ہی الفاظ کا مجموعہ ہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر عہد نامہ جدید کو اس کی موجودہ صورت میں دور حاضر کے اسی طور طریق پر پرکھا جائے جن کے متعلق اور مذہبی رسائی سے حاصل کردہ دستاویزوں کو پرکھا جاتا ہے تو ماہرین فن کی متفقہ رائے یہ ہے کہ متفق علیہ انجیل کو حضرت مسیح کی زندگی کے متعلق معاصر دستاویز قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

(تہذیب یورپ برٹن - ترجمہ مولانا غلام رسول مہر)

انجیل یقیناً خدا کا کلام نہیں ہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام ہیں تو پھر اس کے بار بار REVISED AUTHORIZED VERSION کیوں شائع ہوتے ہیں۔ ۱۹۴۸ء تک مکمل عہد نامہ عتیق و جدید کے جو انگریزی کے تراجم ہوئے ان کو پچاس سے زائد مرتبہ REVISE کیا گیا اور عہد نامہ جدید کا صرف انگریزی ترجمہ ۱۱۰ مرتبہ REVISE ہو چکا ہے۔ اب یہی سہی کسر ریڈرز ڈائجسٹ والوں نے نکال دی ہے کہ وہ عہد نامہ عتیق و جدید کی ایک مختصص شائع کر رہے ہیں۔ تحریف کی دو دنیاں صورتیں ہیں۔ تحریف معنوی کہ اصل معانی کو مسخ کیا جائے اور تحریف لفظی

کے الفاظ میں دیے جائیں۔ ہر محقق ٹاکٹر سیسل نے عہد نامہ جدید کے چند نسخے جمع کر لیے ان موازنہ اور مقابلہ کیا تو اس نے تیس ہزار اختلافات عبارت شمار کیے۔

بائبل مقدس کا جو نیا ترجمہ چند برس پہلے امریکہ سے شائع ہوا اور پاکستان کے متعدد کلیساؤں کو اس کی سرپرستی کا شرف حاصل۔ اور وہاں اسے پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں پادری عنایت ایس مل لکھتے ہیں

”اس ترجمہ کے ذریعے ہمیں : مدعی تعلیم رائج کی جا رہی ہے۔ کلام مقدس کی بیشتر آیات خداوند مسیح کی الوہیت، کفارہ اور خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق ہیں۔ اس نے امریکی بائبل آر۔ ایس۔ دی سے کسی دہرہ اور تشریح کے بغیر نکال دی گئی ہیں۔“

لپے اس پس منظر کے باوجود ان گنت عیسائی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کتاب کو اپنی مذہبی اور الہامی کتاب کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ تاہم اصل انجیل مفقود ہو چکی ہے۔ عہد نامہ جدید میں جو کچھ موجود ہے۔ اس میں حکمت و دانائی اور ہدایت کا غراہ موجود ہے۔ بھلا پہاڑی کے وعظ کی تاثیر سے کون انکار کر سکتا ہے۔ عہد نامہ جدید دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی عظیم کتاب ہے لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نہیں۔

جے۔ ڈبلیو۔ سی وائڈ (WAND) نے اپنی تازہ کتاب ”دی چرچ ٹو ڈے“ (THE

CHURCH TO DAY) میں لکھا ہے۔

کیا یہ افسوسناک صورت حال نہیں کہ ہمارے کیتھولک علماء کی ایک کثیر تعداد جو ہمارے پادری بھی ہیں انہوں نے بائبل کو کبھی پورا نہیں پڑھا۔ حتیٰ کہ عہد نامہ جدید کو بھی۔

گیت

بھگوت گیتا — سنسکرت کے عظیم اور قدیم رزمیہ مہا بھارت کے چھٹے باب کا ایک حصہ ہے جس کا اجمالی ذکر آگے چل کر آئے گا۔

گیتا — لغت جادید ہے۔ اس میں بھگوان کا راز ”گایا گیا ہے۔ سب شاستروں اور ویدوں کی روح اس میں موجود ہے۔ یہ ویدانت کی تفسیر ہے۔

گیتا — میں سات سوا شلوک، اٹھارہ ادھیائے ہیں جو تین برابر حصوں ”کرم بھگتی“ اور ”گیان پریشتل“ میں۔ ہندوؤں میں اپنے عقیدے اور دوسرے پرائوں کے حوالے سے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں۔ لیکن گیتا پر وہ سب متفق ہیں اور اس پر مذہبی اعتقاد رکھتے ہیں۔

گیتا کے حوالے سے چند اہم باتیں

ہندوؤں نے اپنی تاریخ مدون نہیں کی لیکن ان کی زبان سنسکرت ان کی تاریخی قدامت پر دلالت کرتی ہے۔ ہندومت کے بارے میں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے اور اسے میکس ملر کے ایک جملے کے حوالے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ میکس ملر نے یونانی فلسفے پر ہندو فلسفے کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا تھا۔

”فلسفہ اور مذہب — ہندوؤں میں ناقابل تقسیم ہیں۔“

شیکل نے اس موضوع پر خاص کام کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن اس وقت اس موضوع کو چھوڑنا گیتا کے ساتھ بے انصافی ہوگی۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ گیتا کا

کا تاریخی اس حقیقت کا اعتراف کرے گا جسے میکس ملر نے بیان کیا ہے۔

ویدوں کا زمانہ - حضرت مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ ہندوؤں کے پُران جن کی تعداد اٹھارہ ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ مہا بھارت کے زمانے سے لے کر سولہویں صدی ق۔ م تک لکھے گئے۔

گیتا کے بارے میں محققین کا قیاس ہے کہ یہ ایک ہزار سال قبل مسیح کے زمانے میں لکھی گئی۔

میکڈائٹس اس کا زمانہ ۵۰۰ برس ق۔ م بتاتا ہے۔ گیتا کی شہادت یونانی مؤرخوں اور یونانی کتبوں سے بھی ملتی ہے۔ ۴۰۰ ق۔ م میں گیتا کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔

گیتا کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہندو سماج جو ذات پات کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے۔ گیتا میں موردی ذات پات کا ذکر نہیں ملتا۔ گویا ذات پات کی تقریر اور تقسیم گیتا کے بعد ہوئی۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مہا بھارت میں آنے والے ادوار میں اضافے کیے جاتے رہے۔

گیتا کے زمانے تک ہندومت کی جو شکل سامنے آتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ رب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ یہ ایک تین میں متشکل اور تقسیم ہوا۔ یعنی برہما (خالق)، وشنو (مخالف)، شیو (کائنات کو پیدا اور فنا کرنے والا)، شیو کی تین بیویاں سرسوتی، لکشمی اور پاربتی ہیں جنہیں قابل پرستش تسلیم کیا۔

وشنو کے دس اوتار ہیں جو مختلف زمانوں میں ظالموں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ انہی میں سے ایک اوتار وہ تھا جو مجھل کی شکل میں دنیا میں آیا اور ویدوں کو طوفانِ نوح سے بچایا۔ رام بھی وشنو کے اوتار تھے۔ رامائن کو اس لیے مذہبی کتاب کا درجہ دیا گیا۔ لیکن ہندوؤں کے نزدیک رام سے بھی بڑا اور مقبول اوتار کرشن ہے۔

کرشن مسٹر کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ظالم راجہ کنس کے خوف سے گواوں کے ہاں پرورش پائی (حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے)۔ کرشن۔ نٹ لکھت شریر ہے۔ زندہ دل اور عشق دوستی میں سرشار۔ کرشن جوان ہو کر کنس کا خاتمہ کرتے ہیں

اپنی حکومت اور راجدھانی پر قبضہ کیا۔

یہی کرشن۔ مہا مہارت کی جنگ میں ارجن کو جوابدہ پیش دیتے ہیں۔ وہ گیتا ہے۔ یہی کرشن کی تعلیمات ہیں۔ کرشن کے ماننے والے ویشنو کھلاتے ہیں۔

گیتا کے تراجم

دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس میں گیتا کے تراجم بار بار نہ ہوئے ہوں۔ مسلمانوں میں البیرونی، عبدالقادر بدایونی، نقیب خاں، شیخ سلطان متھانی، سہری اور فیضی وغیرہ سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے گیتا کو پڑھا اور اس سے فیض اٹھایا تھا۔ داراشکوہ بھی سنسکرت کا عالم تھا۔ جس نے اپنی نگرانی میں اپنشدوں کا ترجمہ کروایا۔ یوں اپنشد فارسی میں منتقل ہوئے۔ فیضی نے گیتا کا ترجمہ منظوم فارسی میں کیا۔ یہ ترجمہ ہر شعر کا نہیں ہے بلکہ ایک باب کے مفہوم کو فارسی میں منظوم کر دیا گیا ہے۔

شونپنہا گیتا اور ویدوں کا بے حد مزاج تھا۔ اس کے فلسفے پر بھی بہت حد تک اس کے تاثرات ملتے ہیں۔ لہٰذا ایس ایٹ اور ایڈرا پوٹ بھی گیتا کے قاری تھے۔

برصغیر کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس میں گیتا کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ مہاتما گاندھی نے اسے گجراتی میں منتقل کیا تھا جس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اردو میں کی شاعروں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ جس میں اثر لکھنوی کا آزاد اور منظوم ترجمہ، لفظ بجا دین کے نام سے شائع ہوا۔ خراجہ دل محمد نے بھی اس کا منظوم ترجمہ کیا۔ منور لکھنوی کا اردو منظوم ترجمہ بھی خاصا اہم ہے۔

گیتا کا ایک خاص ترجمہ درمطالعہ۔ محمد اجل خاں کی تصنیف و تالیف ہے۔ یہ وہی محمد اجل خاں ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکرٹری رہے۔ محمد اجل خاں نے گیتا کے ترجمے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا اس طرح سے موازنہ کیا ہے کہ گیتا اور اسلام کی مشترک اقدار اور تعلیمات سامنے آگئی ہیں۔ محمد اجل خاں کا یہ کام۔ ایک اہم کام ہے۔

انگریزی میں مختلف ادوار میں گیتا کے تراجم ہوئے۔ ان میں آرنلڈ میور کا ترجمہ

اہم اور منفرد ہے۔

مہاجارت

گیتا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے مہاجارت کی جنگ کے بارے میں جاننا ناگزیر ہے مہاجارت کے بارے میں جدید تحقیق کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ بارہ سو قبل مسیح سے ایک ہزار سال قبل مسیح کے زمانے میں لڑی گئی۔ ہندوؤں کی اصطلاح میں یہ یوگ (دھرم) کا دور ہے۔

مہاجارت کی اس جنگ کو سنسکرت، شاعری ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کی رزمیہ شاعری میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مہاجارت ایک ایسی رزمیہ نظم ہے جسے سنسکرت کی "ایلیڈ" کہا جاسکتا ہے۔

مہاجارت کا قصہ یوں ہے۔!

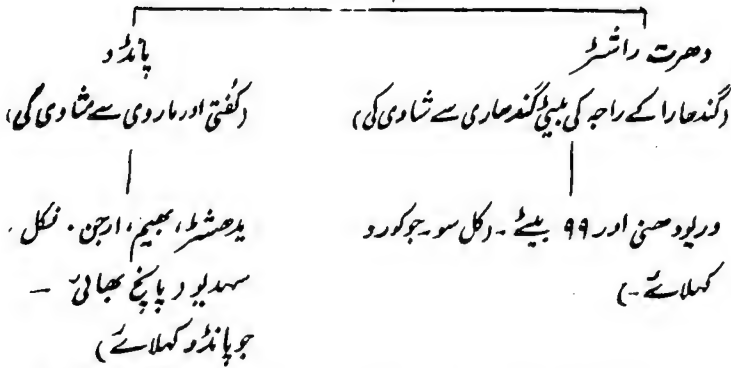
آریاؤں کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ ہندوستان آئے تو یہاں پر آباد اقوام سے لڑتے رہے۔ لیکن مہاجارت وہ جنگ ہے جو ان کے درمیان لڑی گئی۔

آریا پنجاب سے گنگا و جمن کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے شہر آباد کیا، اور اسے اپنی راجدھانی بنایا۔ ہستنا پور سے ۵۰ میل کے فاصلے پر پانڈوؤں نے اندر پرستھ کی بنیادیں رکھیں جسے آج ہم دہلی کہتے ہیں۔

مہاجارت کی جنگ خاندانی جنگ تھی۔ یہ ایسے راجاؤں کے درمیان لڑی گئی جو ایک ہی واداکلی اولاد تھے۔ جس کا نام کرو تھا۔ اس کا بیٹا دیاس تھا۔ جس کے دو بیٹے دھرت راشترا اور پانڈو تھے۔ دیاس کی موت کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا بھیشم نے کی۔ جب سن بلوغت کو پہنچے تو راج پاٹ پانڈو کو دے دیا گیا۔ حالانکہ وہ دھرت راشترا سے چھوٹا تھا۔ اسے راج پاٹ اس لیے سونپا گیا کہ دھرت راشترا پیدائشی نابینا تھا۔

مہاجارت میں لڑنے والے دونوں فریقوں کا شجرہ نسب یہ ہے۔

دیس

پانڈو کی موت کے بعد دھرت راشٹر نے اپنے بیٹوں کی مدد سے ہستناپور کی گدی پر قبضہ کر لیا۔ یدھشٹر کے محل کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن پانچوں پانڈو بھائی کسی طرح بچ نکلے اور مدتوں آوارہ بھٹکتے رہے۔

پانچال قوم کے مہاراجہ دروپد نے اپنی بیٹی دروپدی کے سونہرے کا اعلان کیا۔ تیرا مذازی کا مقابلہ ہوا۔ ارجن نے جیت لیا۔ اور اس کے ساتھ دروپدی بھی۔ جو پانچوں پانڈو بھائیوں کی بیوی بنی۔ اب دبدر بھٹکنے والے پانڈوؤں کو راجہ دروپد کا سہارا مل گیا۔ دھرت راشٹر کے دل میں بھی کچھ نیکی آئی اور اس نے اپنے بھتیجوں کو بلاکر آدھاراج پاٹ اور حکومت ان کو دی۔ پانڈوؤں نے اندر پرستھ (دہلی) کی بنیاد رکھی اور اسے اپنی راجدھانی بنایا۔

کوروؤں کو پانڈوؤں کا راج پاٹ اور حکومت پسند نہ آئی۔ وہ ہوس ملک گیری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ایک منصوبے کے ساتھ پانڈوؤں کو بلایا۔ ایک سمجھا سمجھائی گئی اور جو اٹھینا شروع کیا۔ کورو جوئے میں پانڈوؤں کا راج پاٹ، حتیٰ کہ دروپدی بھی جیت گئے۔ ان کو بارہ برس کا بن باس دیا گیا۔ بارہ برس کے بعد جب پانڈو لوٹے اور اپنی حکومت مانجی تو کورو اپنے وعدے سے منکر گئے۔

اب کرشن کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کوروؤں کے ظلم کے خلاف تھے۔ چاہتے تھے کہ امن امان سے معاملے طے پا جائے۔ وہ دھرت راشٹر کے دربار بھی گئے۔ اور آنا مطالبہ کیا کہ

پانڈوں کو صرف پانچ گاؤں دے دیے جائیں لیکن کوردوں نے اتنا سا مطالبہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ کرشن کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کرشن بچ نکلے۔

اب مہابھارت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں فریقوں کے حلیف راجے مدد کے لیے آ پہنچے۔ درلودھن (کورد) اور ارجن (پانڈو) دونوں نے کرشن سے مدد مانگی۔ کرشن دونوں کے رشتے دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ میں ہمتیار نہ اٹھائیں گے۔ دونوں سے کہا کہ وہ خود ان کا اور ان کی فوج میں سے جس کا انتخاب چاہیں کر لیں۔ درلودھن نے کرشن کی فوج کو پسند کیا۔ کیونکہ کرشن نے تولڑائی میں حصہ نہ لینا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے لیے فوج کو مفید اور کارآمد سمجھا۔ ارجن نے کرشن کا انتخاب کیا۔

ارجن نے جب اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا پایا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ کرشن جو اس جنگ میں ارجن کے رشتہ بان بنے۔ انہوں نے ارجن کو اپدیش کیا۔ جنگ لڑنے پر اکسایا۔ یہی وہ اپدیش ہے جو گیت کہلاتا ہے۔

مہابھارت کی جنگ میں سارے کورد مارے گئے۔ پانڈوؤں کے سارے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ دھرت راشٹر کے سارے بیٹے جنگ میں کام آچکے تھے۔ اس نے بیوی کو ساتھ لیا، سلطنت چھوڑ دی اور سنیا س کی راہ لی۔ پانڈو حکومت کرتے رہے۔ ۲۶ برس بعد جب انہیں خبر ملی کہ کرشن دنیا سے سدا رنگے ہیں تو انہوں نے بھی راج پاٹ چھوڑا اور ہمالیہ کی راہ لی۔ راہ میں ایک ایک کر کے سب مر گئے۔ صرف یدھشٹر اور اس کا کتا زندہ بچے جو جنت کی تلاش میں نکلے۔ یدھشٹر نے اور اس کا کتا جنت کی تلاش میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یدھشٹر نے اس وقت تک جنت میں جانے سے انکار کر دیا جب تک اس کے بھائی اور بیوی درلودھی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائیں اس کی یہ دعا قبول ہوئی لیکن کتے کو جنت میں لے جانے کی اجازت نہ ملی۔ یدھشٹر نے ایسی جنت قبول کرنے سے انکار کر دیا جہاں اس کا نانا دارا ساتھی کتا نہ جاسکتا تھا۔ دوزخ میں وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ سب مایا ہے۔ ہر چیز مایا ہے۔

مہاتما گاندھی نے گیتا کا جو ترجمہ کیا تھا اس کے دیباچے میں لکھا تھا۔
 "گیتا محض کتاب نہیں ہے۔ گیتا ایک بڑی مذہبی منظوم کتاب ہے۔ اس
 میں جتنے گہرے اُترے اتنے ہی اس میں سے نئے اور خوب صورت معانی ملیں
 گے۔ گیتا مختلف انسانی جماعتوں کے لیے ہے۔ اس میں ایک ہی بات مختلف
 طریقوں سے کہہ دی ہے۔ اس لیے گیتا کے مشہور الفاظ کے معانی ہر زمانے
 میں بدلتے اور وسیع ہوتے رہیں گے۔ گیتا کا بنیادی اصول (مول منتر) کبھی
 نہیں بدل سکتا۔ وہ منتر جس طریقے سے ثابت کیا جاسکتا ہے اس طریقے سے متاثر
 حق چاہیے۔ جو معانی نکال سکتا ہے۔

گیتا میں گیان کی بزرگی مانی گئی ہے۔ پھر بھی گیتا کو عقل سے پانا ممکن نہیں۔
 یہ دل سے پہنچنے کے لائق ہے۔ اس لیے وہ مکر و یقین والوں کے لیے
 نہیں ہے۔ گیتا بنانے والے نے بھی کہا ہے۔
 "جو پتسو می نہیں ہے وہ بھگت نہیں ہے۔ جو سن نہیں چاہتا اور جو مجھ سے
 نفرت کرتا ہے اس لیے گیانی بھی مت کہنا۔"

(گاندھی۔ ترجمہ بھگوت گیتا۔ (اردو) ص ۱۱۲-۱۱۳)

گیتا کی تلخیص

یہ تلخیص اس ترجمے سے کی گئی ہے جو مہاتما گاندھی نے گجراتی میں کیا ہے۔ اور پھر اس کا
 اردو ترجمہ ہوا ہے۔

تمناش کے بغیر گیان نہیں ہوتا۔ دکھ کے بغیر سکھ نہیں ہوتا۔ دھرم بگڑنے کی چٹا اور
 من کا خیالات میں الجھنا سب جگیا سوؤں (منٹا شیوں) کو ایک بار ہوتا ہی ہے
 ہر ایک جسم میں اچھی اور بُری ترغیہوں میں لڑائی لگی ہی رہتی ہے۔ یہ کون نہیں جانتا۔
 دہاں دونوں فوجوں میں موجود براے بڑھے پتا مہا چارچ ماما، بھائی بیٹوں، پوتوں،
 دوستوں، سسرورں اور پیاروں کو ارجن نے دیکھا۔ ان سب بھائی بندھوں کو اس طرح

کھڑا دیکھ کر دکھی ہونے کے کاراں بنے ہوئے گنتی کے پُتر ارجن نے اس طرح کہا۔
 یہ کرشن میدھ کرنے کی خواہش سے اکٹھے ہوئے۔ ان اپنے آدمیوں کو دیکھ کر میرے انگ
 دھیسے پڑ گئے.... لڑائی میں اپنے آدمیوں کو مارنے میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔
 یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یا مجھے تین لوگ کا راج بھی مے تو بھی، میں دھوسورن،
 میں انہیں مارنا نہیں چاہتا تو پھر زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے انہیں کیوں ماروں....
 اپنوں کو مار کر کیسے خوشی حاصل کی جاسکتی ہے۔....

”اوپر۔ کیسی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ بڑے بھاری پاپ کمانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی راج سکھ کے لالچ میں پڑ کر اپنیوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔“

موہ کے دس آدمی ادھر کم دھرم مان لیتا ہے۔ موہ کے کارن اپنے اور پرانے کا بھید
 ارجن نے کہا۔ یہ بھید جو مانا ہے۔ یہ بتلاتے ہوئے مشری کو شن مشریرا دتما کے اکا۔ اکا
 ہونے کا ارتق کرتے ہیں۔ اس میں جسم کا فنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور آتما کا غیر فانی ہونا اور
 اس کا ایک (مفرد) ہونا بتلاتے ہیں۔

آدمی اپنا فرض ادا کر سکتا ہے۔ نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس لیے اسے اپنے فرض کا فیصلہ کر کے بے فکری سے اس میں لگے رہنا چاہیے۔
شرعی جھگڑان بولے :-

مقابلہ افسوس بات کا تو افسوس کرتا ہے اور عالموں کی سہی باتیں کرتا ہے لیکن عام لوگ مردہ زندوں کا افسوس نہیں کرتے۔

ہے کمٹی کے پُتر (ارجن) احساسِ خمسہ کے احساسات۔ اس آدمی کو اور کچھ دیتے والے ہوتے ہیں۔ وہ کافی ہوتے ہیں۔ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہیں برداشت کر... نیستی کی ہستی نہیں ہے اور ہستی کی نیستی نہیں ہے... یہ تمام دنیا جس سے بھری ہوئی ہے اسے لافانی سمجھ۔ اس لافانی کو فنا کرنا کسی کی طاقت میں نہیں ہے۔

”جولے مارنے والا ملتے ہیں اور جو اے مرا ہوا ملتے ہیں وہ دونوں کچھ نہیں جانتے۔
یہ روح نہ کسی کو مارتی ہے اور نہ کسی سے ماری جاتی ہے۔“

روح نہ پیدا ہوتی ہے نہ مرنی ہے۔ جو تھا اور مستقبل میں نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ پیدا ہونے والی ہے نہ مرنے والی۔ سدا رہنے والی ہے۔ قدیمی ہے۔ جسم کے نشا ہونے پر اس کا نشا نہیں ہوتا۔

”جیسے آدمی پرانے کپڑوں کو تار کرنے کے پڑے پہن لیتا ہے۔ ویسے ہی روح کمزور اور پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم کو حاصل کر لیتی ہے۔

اس روح یا آتما کو اوزار کاٹ نہیں سکتے۔ آگ جلانہ سکتی۔ پانی گلائیں سکتا اور ہوا سکھا نہیں سکتی۔ پیدا ہونے والوں کو موت اور مرنے والوں کے لیے پیدائش لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے جلا زمی ہے اس کا افسوس کرنا مناسب نہیں ہے۔

میں نے تجھے فلاسفی کے اصولوں کے مطابق تیرا یہ فرض بتلایا ہے۔ اب کرم یوگ سمجھتا ہوں۔ وہ سن اس کا سہارا لینے سے تو کرم کی پچاسی کو توڑ سکے گا۔

تیرا اپنے کرموں کے کرنے کا ہی اختیار ہے اس سے پیدا ہونے والے بے شمار ناچ پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ کرم کے پھل کی کو لے کر کام نہ کر۔ ہے ارجن۔ پھنساوٹ کو چھوڑ کر یوگ میں لگا رہ کر کامیابی میں یکساں رہ کر کرم کر۔

غصہ سے دور رکھتا رہے وقوفی پیدا ہوتی ہے۔ بیوقوفی سے ہوش ٹھکانے نہیں رہتا۔ ہوش ٹھکانے نہ رہنے سے علم کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جس میں علم ہی نہ رہا وہ مردہ کی مانند ہے۔

لیکن جس کامن اپنے قابو میں ہے اور جس کے حواس پھنساوٹ یا دشمنی سے خالی ہو کر اس کے قابو میں رہتے ہیں۔ وہ آدمی حواس سے کام لیتا موابھی راحت قلب حاصل کر لیتا ہے۔

اطمینان قلب سے اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں جسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کی عقل فوراً ہی برقرار ہو جاتی ہے۔

جسے اطمینان نہیں اسے قہر نہیں ہے۔ اسے ہیبت نہیں ہے اور جسے ہیبت نہیں ہے اسے شانتی نہیں ملتی ہے اور جہاں شانتی نہیں وہاں سکھ کہاں سے آسکتا ہے۔

جب سب جاندار سوتے رہتے ہیں۔ تب نفس مطمئنہ والا انسان جاگتا رہتا ہے جب لوگ جاگتے رہتے ہیں تب عارف سوتا رہتا ہے۔

اناج سے سب جاندار پیدا ہوتے ہیں اناج بارش سے پیدا ہوتا ہے۔ بارش گبیہ سے ہوتی ہے۔ گبیہ کرم سے ہوتا ہے۔ تو جان سے کہ کرم قدرت سے پیدا ہوتے ہیں قدرت کی ہستی لافانی خالق سے ظہور میں آتی ہے۔ اس لیے ہر جا حاضر و ناظر خالق ہمیشہ بجگہ میں موجود ہے۔

پاپیوں کا ناش ہی ہے کیونکہ جھوٹ کی ہستی نہیں ہے۔ یہ جان کر انسان کو اپنی فاعلیت کے غور سے کسی کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ بُرے کام نہیں کرنے چاہئیں ایشور کی گہری قدرت اپنا کام کرتی ہی جاتی ہے۔ اصل میں ایشور کے لیے پیدائش ہوتی ہی نہیں ہے۔

جو امیدیں نہیں باندھتا جس کا من اپنے قابو میں ہے جس نے جمع کرنے کا خیال چھوڑ دیا ہے اور جس کا صرغ جسم ہی کام کرتے ہوئے اس کے اثرات سے مبرا ہے۔
”ہے ارجن روپے پیسے سے کئے گئے گیہ کی نسبت گیان کا یگیہ زیادہ اچھا ہے۔“
”ہے ارجن جس طرح جلیتی ہوئی آگ ایندھن کو فنا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی گیان کی آگ سب کرموں کو جسم کر دیتی ہے۔“

جو گیانی (لا علم) اور یقین سے خالی ہو کر تنگیہ حالت میں رہتا ہے اس کا ناش ہو جاتا ہے۔ تنگیہ مزاج کے لیے نہ تو یہ لوک ہے اور نہ پرلوک۔ اسے کہیں سکھ نہیں ہے۔
”جو آدمی کسی سے دشمنی نہیں کرتا اور خواہش نہیں کرتا اسے ہمیشہ سنیاسی سمجھنا چاہیے۔“
جو رنج و راحت کے جھمبیدوں سے آزاد ہے۔ وہ بڑی آسانی سے زنجیروں سے چھوٹ جاتا ہے۔“

”ایشور کسی کے گناہ ثواب کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ لا علمی کے ذریعے علم رگیان اُدھک جاتا ہے اور اس سے لوگ دہم دگمان میں پھنس جاتے ہیں۔“
”آتما ہی آتما کا مددگار ہے اور آتما ہی آتما کا درشن اس کا آتما مددگار ہے۔ جس نے

اپنی طاقت سے من کو جیت لیا ہے جس نے آتما کو جیتا نہیں وہ اپنے آپ سے ہی دشمن کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔"

مے کنتی کے پتر۔ جس میں رس میں ہوں۔ سورج چاند میں چمک میں ہوں۔ سب دیدوں میں اونکار (آدم شبد) میں ہوں۔ آکاش میں آوازیں ہوں۔ اور انسانوں میں کام کی طاقت میں ہوں۔ مٹی میں خوشبو میں ہوں۔ آگ میں حرارت میں ہوں اور سب جانداروں میں زندگی میں ہوں۔ تپ کرنے والوں کا تپ میں ہوں۔ ہے ارجن سب جانداروں کا تھم اولین میں ہوں، عقل مند کی عقل میں ہوں۔ تیج والوں کا تیج میں ہوں۔ بلوان کا خوش اور محبت کے بغیر بل (طاقت) میں ہوں۔

بدچلن، جاہل نیچ آدمی میرا سہارا نہیں لیتے بدی کے خیالات دالے ہوتے ہیں۔ اور بابا کے ذریعے ان کا لگان دور ہوا ہوتا ہے۔

ہے ارجن، چار قسم کے نیک چلن آدمی مجھے یاد کرتے ہیں۔ دکھی، متناستی، کچھ حاصل کرنے کی خواہش دالے اور گیانی۔ ہے ارجن، ماضی حال اور مستقبل کے سبھی جانداروں کو میں جانتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ "پیدائش اور فنا کا جوڑا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔"

دنیا میں گیان اور اگیان یہ دونوں قدیمی مسلسل راستے مانے گئے ہیں ایک یعنی گیان کے راستے سے انسان نجات حاصل کرتا ہے اور دوسرے یعنی اگیان کے راستے سے اسے دوسرا جنم حاصل ہوتا ہے۔ ہے پارکھ ان ہر دور استوں کو جاننے والا کوئی بھی ہو کبھی دھوکا نہیں کھاتا۔

"میری نظر رکھنے والی شکل سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے۔ مجھ میں میرے سہارے پر سب جاندار ہیں۔ میں ان کے سہارے پر ہوں۔ پھر کبھی میں ان میں نہیں ہوں لیکن میں ان کی وجہ پیدائش ہوں۔ ہے کنتی کے پتر، میں جاندار کھپ کے آخر میں میری قدرت میں سما جاتے ہیں اور کھپ کے آغاز میں ایکٹ انہیں پھر پیدا کرتا ہوں۔" میرے اختیار میں رہ کر قدرت متحرک دنیا کو پیدا کرتی ہے۔ اور اس وجہ سے کنتی کے پتر، دنیا کنوئیں کی منڈی

کی طرح گھوما کرتی ہے۔ ۲

”اس محبت کا باپ میں ہوں، ماں میں ہوں، سہارا دینے والا میں۔“

پاک روم مغلط میں۔ رنگ دیدیگر وید اور سام دید بھی میں ہوں۔ حرکت میں پرورش کرنے والا میں مانک میں شاید میں مقام میں سہارے کی جگہ میں۔ خیر خواہ میں۔ پیدائش میں فنا میں، قیام میں، غزانہ میں لافانی بیچ بھی میں ہوں۔“

”جو لوگ مجھے لائٹریک مان کر میری یاد کرتے ہیں۔ میری عبادت کرتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ہی مجھ میں محو رہنے والوں کی خیر و عافیت کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔“

”سب جانداروں میں یکساں رہتا ہوں۔ میرے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن، جو مجھے بھگتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ مجھ میں ہیں۔ میں بھی ان میں ہوں۔ یاد کرتے ہیں۔ وہ مجھ میں ہیں۔ میں بھی ان میں ہوں۔“

”سخت بدچلن آدمی بھی اگر یک دل ہو کر مجھے یاد کرے تو اسے بھی نیک ہوا ہی ماننا چاہیے۔ کیونکہ اب اس کا اچھا ارادہ ہے۔“

”ہے ارجن، مخلوقات میں آغاز، آخر اور بیچ میں ہوں۔ علموں میں برہم دنیا میں ہوں اور بحث میں مباحثہ کرنے والوں میں محبت میں ہوں۔“

”سب کو فنا کرنے والی مدت میں ہوں۔ مستقبل میں پیدا ہونے والے کا موجب پیدائش میں ہوں اور نونٹ قسم کے ناموں میں کیرتی و شہرت، کشمی و دھن دولت بانی (زبان، سمرتی) (مذہبی کتب) میدان عقل، دھرتی (استقلال، کھٹشا (حسانی) میں ہوں۔“

”دھوکا کرنے والے کا جوا میں ہوں۔ بارعب آدمی کا رعب میں ہوں۔ فتح میں ہوں۔ یقین میں ہوں۔ نیک خیالات والوں کی نیکی میں ہوں۔“

شری بھگوان نے کہا۔

”مہے پارتھ میری ہزاروں صورتیں دیکھو وہ مختلف قسم کی عجیب ہیں۔ علیحدہ علیحدہ رنگ اور شکل کی ہیں۔ ان اپنی چہرے کی آنکھوں سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تجھے میں عجیب آنکھیں دیتا ہوں تو میری قدرت کا تما سا دیکھ۔“

اقوال

اس سلسلے میں بہت تحقیق ہوئی ہے کہ کنفیوشس کے اقوال اور تعلیمات کو کب اور کس نے جمع کر کے مرتب کیا۔ محققین اور مورخوں کے آراء میں بہت تضاد اور فرق پایا جاتا ہے تاہم کسی خاص سال و سن کے تعین میں اختلاف کے باوجود محققین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ کنفیوشس کی موت ۴۷۹ ق م کے کچھ عرصے کے بعد اس کے شاگردوں اور پیروکاروں نے اس کے اقوال کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی۔ کنفیوشس کی تعلیمات پر مبنی ان اقوال کو جو قدیم چینی زبان میں مرتب ہوئے۔ صدیوں سے دنیا کی ہر زبان میں منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو ان اقوال کو اپنے اپنے بولنے والوں تک نہ پہنچا سکی ہو۔ صدیوں سے کنفیوشس ساری دنیا کے لیے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ صدیوں سے اس کے اقوال و تعلیمات کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی زبان میں اس کے کئی کئی تراجم طے ہیں اور نئے تراجم ہوتے رہتے ہیں۔

کنفیوشس کا شمار دنیا کے عظیم ترین اخلاقی معلمین میں ہوتا ہے۔ اسے مذہبی رہنما ہونے کا دعوے نہ تھا۔ اگرچہ بعض لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر تھا، نہ ہی وہ کسی مذہب کی تبلیغ کرتا اور تعلیم دیتا تھا۔ اس کے ہاں خدا کا تصور بھی نہیں ملتا۔ اس کے برعکس وہ والدین کی اطاعت، آباؤ اجداد کی تقدیس و احترام کی تعلیم دیتا ہوا ملتا ہے۔ وہ پانچ دفعات پر زور دیتا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ پانچ اوصاف یہ ہیں۔

نرمی اور تحمل ، صداقت ، وقار ، شفقت اور عاجزی ۔

اپنے انداز میں یہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی مذہب کو دنیا میں پھیلانے یا لانے کا دعوے دار نہ اٹھا جو خود کو مذہبی رہنما اور پیغمبر نہ گردانتا تھا اس کی تعلیمات کو مذہب کا درجہ دیا گیا۔ کنفیوشس مت ایک مذہب بن گیا۔ صدیوں تک ان گنت لوگ جو زرد رنگ سے تعلق رکھتے تھے نسلاً بعد نسل اس مذہب کے پیروکار رہے کنفیوشس اور اس کی تعلیمات کو ماننے والوں نے اپنی زندگی کو ایک نیا انداز دیا۔ ان کا ذہن طرز عمل دوسرے لوگوں سے بہت مختلف اور منفرد ٹھہرا۔

کنفیوشس کی عظمت داعیہ از کو قائم رکھنے اور حراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک معبد تعمیر کیا گیا۔ اس سلسلے میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معبد ایک ایسے چینی حکمران نے تعمیر کیا جو کنفیوشس کا پیروکار نہ تھا۔ جانے کتنی نسلوں کے لوگ اس معبد میں کنفیوشس کے نام پر نذر پیش کرتے رہے ہیں۔ موجودہ چین کا مذہب اب کنفیوشس مت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کون انکار کر سکتا ہے کہ آج کے چین کی اخلاقی بنیادیں کنفیوشس کی ہی استوار کردہ ہیں دنیا کے ان گنت لوگ آج بھی پہلے کی طرح کنفیوشس کے اقوال سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے اقوال پر مبنی کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہے اور یہ شہرت صرف موجودہ دور کی ہی نہیں بلکہ اسے یہ شہرت صدیوں سے حاصل ہے۔ زمانے میں ان گنت تبدیلیاں آئیں، انسانوں کے مزاج اور عقائد تبدیل ہوئے۔ کنفیوشس کے بعد کتنے ہی خدا کے فرستادہ بنی اور پیغمبر اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئے لیکن کنفیوشس کی تعلیمات ان گنت لوگوں کی اخلاقی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔

کنفیوشس کا سن پیدائش ۵۵۱ ق۔ م ہے۔ کنفیوشس ایک گاؤں میں پیدا ہوا جو موجودہ چین کے صوبے شان ننگ میں واقع ہے۔ کنفیوشس کا والد ایک بہادر اور ممتاز سپاہی تھا۔ کنفیوشس کی عمر تین برس ممتھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کنفیوشس کا حسب نسب قدیم چینی شاہی خاندان سے جا ملتا ہے۔ کنفیوشس کی عمر ۱۹ برس کی ممتھی کہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے نتیجے میں وہ ایک بیٹے اور دو بیٹیوں کا باپ بنا۔ اپنی شادی کے

زمانے میں کنفیوشس غلے اور اناج کے سرکاری گوداموں اور میٹھیوں کا انچارج تھا۔ اس کی عمر تیس برس کے لگ بھگ تھی کہ جب اس نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا۔ پھر سی اس کی عمر کا سب سے اہم مصروفیت ٹھہری۔ اس کی دانش کی شہرت جلد ہی پورے چین میں پھیل گئی۔ اس کے شاگردوں اور ماننے والوں کا ایک وسیع حلقہ بھی قائم ہو گیا۔ ہر شخص اس کا احترام کرنے لگا۔ نہ صرف اس کے اپنے صوبے کے حکمران اور بادشاہ بلکہ دوسرے صوبوں کے حکمران بھی مشوروں کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے لگے۔

۵۰۱ ق۔ م میں ڈیوک لو نے کنفیوشس کو چیک تو شر کا گورنر مقرر کر دیا یہاں اس کی تعلیمات نے عملی جامہ پہنا تو اس صوبے کی ترقی میں معجزانہ تبدیلیاں ہوئیں ایک برس کے بعد اسے وزیر تعلیمات مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اسے جرائم کے شعبے کا وزیر بنا گیا۔ تین برسوں تک وہ اپنی تعلیمات اور اصلاحات کی وجہ سے عوام کی آنکھوں کا تارہ بنا رہا وہ جس صوبے میں بھی ہوتا وہ صوبہ انقلابی تبدیلیوں کے بعد خوش حال ہو جاتا۔ اس کی ان کامیابیوں نے حاسدوں کو پیدا کیا جو دوسرے صوبوں کے حکمران تھے اور کنفیوشس کی بے مثل خدمات اور ان کے نتائج سے جلنے لگے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے صوبوں میں ایسی تبدیلیاں اور خوش حالی لائے میں ناکام رہے تھے۔ حاسدوں نے ڈیوک لو کے کان بھرنے شروع کیے جس کے نتیجے میں کنفیوشس کو ڈیوک لو کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے۔ ۴۹۷ ق۔ م میں کنفیوشس اپنی سرکاری اور انتظامی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا۔ اس زمانے میں جو سرکاری ذمہ داریوں سے آزادی کا زمانہ تھا۔ کنفیوشس نے اپنے صوبے کی تاریخ قلم بند کی جو ۲۲ ق۔ م سے ۴۸۱ ق۔ م کا احاطہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں کنفیوشس نے چین کا دورہ کیا۔ وہ ہر جگہ اپنی تعلیمات کا درس دیتا رہا۔ یوں ایک طرح سے پورا چین ہی اس اگلی زندگی میں اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ نئے ڈیوک نے اس کو پھر سے انتظامی ذمہ داریاں سونپنے کی کوشش کی لیکن کنفیوشس کو اب ان سے کوئی رول جیسی باقی نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری برس اپنی تعلیمات کے درس اور چینی موسیقی کی تفصیل نو پر صرف کیے۔ کنفیوشس کا انتقال ۴۸۷ ق۔ م میں ہوا۔

کنفیوٹشس ایک نئے نظام فلسفہ کا بھی داعی تھا لیکن اس کی تعلیمات کو مذہب کی صورت دے دی گئی۔ کنفیوٹشس کے اقوال اس کی موت کے بعد اس کے شاگردوں نے جمع اور مرتب کیے اور یہ ایک مذہب کا صحیفہ بن گئے۔

کنفیوٹشس کو سمجھنے کے لیے اگر چین کے اس عہد کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو خاصی مدد ملتی ہے۔ کنفیوٹشس جس زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے زندگی بسر کی۔ اس عہد میں جاگیر دارانہ نظام رائج تھا۔ ملک میں کئی جاگیر دار حکمران بن بیٹھے تھے۔ اس دور میں استادوں کی بے حد تحکیم کی جاتی تھی۔ یہ استاد زیادہ تر زبانی ہی درس دیتے تھے۔ کتابیں نہیں لکھتے تھے اس کے باوجود بعض ایسی کتابیں اس دور میں پڑھی جاتی تھیں جن کو اس زمانے میں بھی کلاسیک کا درجہ حاصل تھا ان میں قدیم تحریریں جو قدیم بزرگوں نے لکھیں اور نظمیں۔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چین میں شاعری کی روایت بہت قدیم اور پختہ ہے۔ شاعری صرف ایک وسیلہ نہ تھا کہ جس کے ذریعے شاعر اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کرتے تھے بلکہ چینی شاعری کی روایت یہ ہے کہ وہ فطرت کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اور فطرت کے حسن کو اپنے اندر سمونے کی غلاتانہ کامیاب کاوش ہے۔ شاعری کا اثر اس معاشرے پر بہت گہرا تھا۔

کنفیوٹشس کے زمانے کا چین۔ مذہب اور دیوتاؤں کے تصور سے خالی نہ تھا۔ آسمان کو سب سے بڑی حیثیت حاصل تھی۔ روجوں، بھوتوں، پریوں، آسیبوں اور اشیاء کی تحسیم کو مانا اور پوجا جاتا تھا۔ عناصر فطرت کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن کنفیوٹشس کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کنفیوٹشس کو اپنے عہد کے ان عقائد سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ کنفیوٹشس کی تعلیمات کی روح۔ اخلاقی اعمال اور تربیت سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہوا ملتا ہے کہ اخلاقی اقدار کو کس طرح اپنایا جاسکتا ہے۔ اخلاق سے کس طرح انسانی بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اخلاقی اصولوں اور آداب کو اپنا کر انسان بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو کنفیوٹشس کی تعلیمات اور نظریات اس کے اپنے عہد کے مذہبی نظریات سے بالکل مختلف اور جدا گانہ تھے۔ کنفیوٹشس کے ایک شارح اور مفسر جیمز آر۔ ویر نے لکھا ہے:-

”اس دور کے مذہبی عقائد نے کمزور گنہگار اور ناقابل تلافی ہو چکے تھے کہ جب کنفیو شس اخلاقی تعلیمات کا درس دینے لگا تو اس کی تعلیمات کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر لوگوں نے قدیم مذہبی عقائد کو چھوڑ کر کنفیو شس کی تعلیمات پر مبنی ایک نئے مذہب کی بنیادیں کھڑی کر دیں۔“

یہ کنفیو شس ہی تھا جس کی تعلیمات کے اثر سے دنیا کی ایک بڑی تہذیب نے جنم لیا، جسے چینی تہذیب کہا جاتا ہے۔ زمانہ بہت بدلا ہے اور کئی انقلاب آچکے ہیں اس کے باوجود چینوں کے مزاج اور ان کی تہذیب میں کنفیو شس کی تعلیمات کے اثرات ختم نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکیں گے۔

صدیوں پہلے چین کے اس عظیم اخلاقی معلم نے کہا تھا۔ ”جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے ہی پسند کرو۔ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ کبھی دوسرے کے لیے موزون نہ سمجھو“ ذرا غور کیجیے تو آپ کو کنفیو شس کا یہ قول اس کے بعد کئے والے کتنے ہی برگزیدہ انسانوں کے اقوال اور تعلیمات میں اپنے آپ کو دہراتا ہوا ملے گا۔

کنفیو شس کے اقوال

ذیل میں کنفیو شس کے کچھ اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہیں چینی زبان سے انگریزی میں حیرت آردیر نے ترجمہ کیا اور کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔

۱۔ تیز طرار گفتگو، دوسروں کو جان بوجھ کر متاثر کرنے والے آداب سے کوئی شخص بڑا آدمی نہیں بنتا۔ تین بار میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور یہ جائزہ لیتا ہوں کہ کیا میں دوسرے لوگوں کے کاموں سے جی تو نہیں چرا رہا؟ کیا میں اپنے دوستوں سے فریب تو نہیں کر رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ مجھے سکھایا گیا ہے، میں اسے دوسروں تک پہنچانے میں ناکام تو نہیں ہوا؟

۲۔ جب کسی شخص کا باپ زندہ ہو تو اس شخص کے مقاصد کا مشاہدہ کرو۔ جب اس کا باپ مر جائے تو اس کے اعمال کا جائزہ لو وہ اپنے باپ کی موت کے تین برس بعد بھی اپنے

اند کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ تو پھر وہ سپامز ہے۔ آپ اس آدمی کو کیا نام دیں گے جو اگرچہ غریب ہے۔ لیکن خرماد نہیں کرتا اور اس آدمی کو کیا کہیں گے جو اگرچہ امیر ہے لیکن منکبتر نہیں۔

لیکن نہیں۔ ایک تیسرا آدمی بھی ہے۔ یہ وہ ہے جو غریب ہے اور سرور رہتا ہے، اور جو امیر ہے، لیکن اپنی انسانی اور اخلاقی روایات کو فراموش نہیں کرتا۔

۴۔ میرا اس بات سے کچھ علاقہ نہیں کہ کوئی شخص مجھے کیوں نہیں جانتا۔ مجھے تو اس بات سے دل چسپا ہے کہ میں اسے کیوں نہیں جانتا۔

۵۔ جب آپ کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہوں تو آپ کو شمالی ستارے کی طرح بن جانا چاہیے۔ یہ ستارہ ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ حرکت نہیں کرتا اور دوسرے ستارے اس کے گرد گھبرمٹ ڈال دیتے ہیں۔

۶۔ "نظیں" (چین کی کلاسیک) کی تین سونظوں کا خلاصہ ایک جملے میں یوں ہے۔
 "ہمارے خیالات راستی پر مبنی ہونے چاہئیں۔"

۷۔ اگر کسی انتظامی قانون کے تحت سب لوگوں کو سزا دینے کے معاملے میں یکساں سلوک کا مستحق سمجھا جائے تو وہ آئندہ کے لیے جرم نہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے لیکن وہ احساسِ ندامت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی اخلاقی نظام کے تحت سب انسانوں کو یکساں سمجھیں اور ان کو جرم کے ضمن میں سزا بھی یکساں دیں تو وہ احساسِ ندامت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں گے۔

۸۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں۔ اخلاقی آداب و رسوم کے تحت ان کی خدمت کریں۔ جب وہ فوت ہو جائیں تو اخلاقی رسوم کے تحت ان کو دفن کریں اور اس کے بعد ان کی یاد میں اخلاقی روایات کے تحت نذرانے پیش کرتے رہیں۔

۹۔ آج کے دور میں فرماں بردار ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے والدین کی کفالت کر رہا ہو۔ لیکن یہی شخص اپنے کتوں اور گھوڑوں کی خوراک، غذا اور دیکھ بھال کا بھی نوکفیل ہوتا ہے۔ اصل چیز تو وہ فرق ہے جو وہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان روا رکھتا ہے۔

۱۰۔ عظیم انسان کی تعریف یہ ہے کہ پہلے وہ خود دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے پھر

دوسروں کو تقلید کی دعوت دیتا ہے۔

پ۔ بڑا آدمی آفاقی نقطہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے غیر جانبدار ہوتا ہے۔ چھوٹا آدمی جانبدار ہوتا ہے اور اس کا نقطہ نظر آفاقی نہیں ہوتا۔

پ۔ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ علم کیا ہے؟ علم ان دونوں باتوں کے جاننے کا نام ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا نہیں جانتے۔

پ۔ جس حد تک ممکن ہو، علم حاصل کریں، سیکھیں، اس کے بعد جو کچھ فاضل اور مشکوک ہے اس کو ایک طرف ڈھیر کر دیں۔ تب آپ کو غلطی کرنے سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ جس حد تک ممکن ہو، دنیا کا مشاہدہ کریں اور سیکھیں۔ اس کے بعد جو کچھ غیر موزوں ہے اسے ایک طرف رکھ دیں یوں آپ کو کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے معذرت نہ کرنی پڑے گی۔ اپنی زبان کو کوتاہی اور غلطی سے، اپنے اعمال کو معذرت سے آزادی دلائیں۔ یہی کار خیر ہے جو کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

پ۔ اگر آپ بے ایمان اور بے انصاف حکام کی جگہ منصف اور ایماندار لوگوں کو لائیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور مطیع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایماندار اور منصف حکام کی جگہ بے ایمان اور بے انصاف حکام کو لاکھڑا کریں گے تو پھر لوگ نہ آپ سے خوش ہوں گے نہ مطیع رہیں گے۔

پ۔ بزدلی اصل میں یہ ہے کہ آپ حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔

پ۔ آپ کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔

پ۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے مجددے اور چھٹے ہوئے

لباس پر شرمندہ ہو۔

پ۔ بڑا آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے بارے میں یہ رویہ اپناتا ہے کہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا لیکن انصاف کے لیے وہ متعصب اور سخت گیر بن جاتا ہے۔

پ۔ چھوٹے آدمی کو مرامات اور مفادات سے غرض ہوتی ہے۔ بڑے آدمی کو اصولوں اور ضوابط کا پاس ہوتا ہے۔

پ۔ وہ شخص جو اپنے تمام اعمال کو صرف اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے وقف کر دیتا ہے

اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔

ۛ۔ اس بات پر کبھی نہ کڑھیے کہ آپ اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں۔ ہمیشہ اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کو جو فرص سوچا گیا ہے وہ بخوبی انجام پائے۔ آپ کو کوئی نہیں جانتا تو پریشان نہ ہوں اپنے آپ کو اس قابل بنائے پر توجہ دیجئے کہ لوگ آپ کو جاننے لگیں۔

ۛ۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کو مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔

ۛ۔ وہ جو اپنے ساتھ محکم اور سخت رویہ رکھتا ہو وہ کبھی نہیں گرتا۔

ۛ۔ بڑے آدمی گفتگو میں دھیمے اور عمل میں تیز ہوتے ہیں۔

ۛ۔ میں ابھی تک ایسے شخص سے نہیں ملا جو اپنی کوتاہیوں اور خامیوں سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم بھی سمجھتا ہو۔

ۛ۔ ہمارے استاد کنفیوشس نے ایک دن اپنے شاگردوں سے سوال کیا مجھے بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑی خواہش اور آرزو کیا ہے؟

چانگ یو نے جواب دیا میں شاندار گاڑیوں، گھوڑوں اور شاندار طلبہ سات کی خواہش رکھتا ہوں اور نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اتنی افزائے ہوں کہ میں انہیں اپنے دوستوں میں تقسیم کر سکوں اور اگر وہ ان کو مصالح بھی کر دیں تو مجھے اپنے دوستوں پر غصہ نہ آئے۔

ۛ۔ بن ہوئی نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی قابلیت کی بڑ نہ ہاؤں۔ میرے اچھے اعمال کبھی لوگوں پر ظاہر نہ ہوں۔

استاد نے کہا میری خواہش کوئی پوچھے تو یہ ہے کہ میں بوڑھوں کو ہمیشہ تحفظ دے سکوں اپنے دوستوں کا ہمیشہ وفادار رہوں اور اپنے چھوٹوں سے ہمیشہ شفقت برتوں۔

ۛ۔ جب یوآن فین کو ایک بڑا عہدہ سوچا گیا تو اس کے معاذ حق میں طے والے اناج کو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے فرائض تنخواہ لیے بغیر ادا کرنا چاہتا تھا۔ کنفیوشس نے اسے مشورہ دیا۔

”تمہارا یہ عذر بھی غلط ہے اپنی تنخواہ ضرور وصول کرو اور اپنے غریب پر دوستی کو دیدو۔“

ۛ۔ وہ شخص جو رامت سے زندگی بسر نہیں کرتا۔ اگر وہ تباہ نہیں ہوتا تو غیر معمولی طور پر خوش قسمت واقع ہوا ہے۔

ۛ۔ چیزوں کا خاموشی سے مشاہدہ اور مطالعہ کرو۔ اور کتنا ہی پڑھ جاؤ اشتیاق اور لگن کو برقرار رکھو۔ دوسروں کو تعلیم دینے سے کبھی نہ ٹھکنا چاہیے۔

ۛ۔ جس روز استاد (کنفیوشس) کسی کی تدفین میں شرکت کرتا تھا۔ اس روز وہ موسیقی نہ سنتا تھا۔

ۛ۔ دولت کے حصول کے لیے لوگ حقیر اور بیچ کام تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود دولت نہیں ملتی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ان اپنے قدیم دانشوروں کی تعلیم کو سامنے رکھے اور دولت سے مستغنی ہو جائے۔

ۛ۔ گوشت کے بغیر سبزی کھانا پڑے، پینے کے لیے صرف پانی ملے۔ سونے کے لیے تکیہ نہ ہو بلکہ اپنے بازو کو ہی تکیہ بنانا پڑے۔ یہ حالت بہتر ہے اس دولت سے جو بے انصافی سے حاصل کی گئی ہو۔

ۛ۔ میں پیدا ہوا تو مجھے یہ علم نہ تھا کہ مجھے تمہیں کیا تعلیم دینی ہے۔ میں نے ماضی کے علم کو دریافت کیا اور جان لیا کہ مجھے کیا درس دینا ہے۔

ۛ۔ تم سب شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں میرا کوئی راز نہیں ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں دوسروں کو شریک نہ کر سکوں۔

ۛ۔ ہمارے استاد کنفیوشس کی تعلیم کے چار بنیادی نکات ہیں۔

ادب (لٹریچر)، اخلاقی رویہ، اعمال، وفاداری اور ذمہ داری۔

ۛ۔ ہمارے استاد (کنفیوشس) نے کبھی کسی بیٹھے ہوئے پرندے پر تیر نہیں چلایا۔

ۛ۔ بڑا آدمی ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ چھوٹا آدمی ہمیشہ ڈالواں ڈولی۔

ۛ۔ لوگوں کو کسی کی اطاعت کرنا تو سکھایا جاسکتا ہے لیکن یہ نہیں سکھایا جاسکتا کہ وہ اس

نظام کو سمجھ بھی سکیں۔

ۛ۔ وہ جو کہ شجاعت کا رسیلا ہے لیکن غربت کی شکایت کرتا رہتا ہے ایسا شخص بد امنی

کا سبب بنتا ہے ایسے آدمی کا ملنا محال اور ناممکن ہے جو تین برس تک مسلسل علم حاصل کرے اور سرکاری نوکری کا حوالا مل نہ ہو۔

ۛ۔ دوسرے شخص کو کسی مداخلت کے بغیر کام کرنے دو۔

ۛ۔ مطالعہ اس طرح کرو کہ تم علم پر کبھی حادی نہ ہو سکو گے اور ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہو

کہ تم نے جو پڑھا ہے وہ کہیں ضائع نہ کر دو۔

ۛ۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بعض سچ پودا نہیں بنیتے اور ضائع ہو جاتے ہیں اور کیا یہ بھی

سچ نہیں ہے کہ بعض پودوں کو پھول نہیں لگتے۔

ۛ۔ مجھے باتوئی آدمی اچھا نہیں لگتا۔

ۛ۔ بڑا آدمی نہ پریشان ہوتا ہے نہ خوفزدہ۔

ۛ۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی خوبیاں دوسروں میں منتقل کرتا ہے۔ اور اپنی برائیوں اور

کوٹاہیوں کو دوسروں سے دور رکھتا ہے۔

ۛ۔ اگر آپ کسی چھوٹی چیز پر نظر لگائے بیٹھے ہیں تو بڑی چیز آپ کو کبھی نہ ملے گی۔

ۛ۔ وہ جو صرف اپنی آسودگی اور آرام کا خیال رکھتا ہے۔ آدمی نہیں ہے۔

ۛ۔ بڑا آدمی معمولی الفاظ اور زیادہ کارناموں کا مالک ہوتا ہے۔

ۛ۔ وہ جو اعلیٰ اعمدوں پر فخر کرتا ہے، اگر وہ اخلاقیات کے پابند ہیں تو وہ آسانی سے

لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔

ۛ۔ بڑا آدمی ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کی شکایت کرتا رہتا ہے۔

ۛ۔ بڑے آدمی کا ہر مطالبہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ چھوٹا آدمی دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے۔

ۛ۔ وہ آدمی جو مختلف راستوں پر چل رہے ہوں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کیلئے

کر سکتے ہیں؟

ۛ۔ ہم دوسروں کے بارے میں اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ وہ کس قدر وقیمت کے

مالک ہیں۔

ۛ۔ سہارمی عادات ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہیں۔ وہ جن میں کبھی کوئی

تبدیلی نہیں آتی، ولی ہوتے ہیں یا احمق۔

پ۔ وہ جوان کچھ مقدر کی پہچان نہیں رکھتا وہ بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اخلاقی

روایات اور رسوم کا خیال نہیں کرتا وہ زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جسے الفاظ کی قدر و قیمت کا علم نہیں۔ وہ انسانوں کو سمجھ نہیں جان سکتا،۔

دھماپد

”دھماپد“ مہاتما بدھ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔

دھماپد۔ پالی زبان میں ہے جو سنسکرت سے بے حد قریب ہے۔ سنسکرت کا ایک لفظ ”دھرم“ جو معنی رکھتا ہے وہی معنی ”دھما“ کے ہیں اور اس کے معنی ہیں صداقت، مہاتما بدھ کی تعلیمات پر مشتمل جو مقدس کتابیں لکھی ہیں وہ پالی زبان میں ہیں اور پالی زبان سے ہی ان کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہوا ہے۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات پر مشتمل یہ مقدس کتابیں پالی زبان میں سری لنکا، برما اور انڈونیشیا میں لکھی گئیں۔ بعض ماہرین لسانیات کا فیصلہ ہے کہ پالی اور سنسکرت دونوں زبانیں اسی طرح ایک دوسرے سے متعلق اور مربوط ہیں جس طرح اطالوی اور لاطینی زبانیں صوتیات کا فرق ہے۔ ”دھما“ پالی میں ”دھما“ بن جاتا ہے اور ”زوان“ پالی زبان میں ”نہانا“۔

”دھماپد“ کا مفہوم لیں ہوا۔ دھرم کا راستہ، صداقت کا راستہ.... مہاتما بدھ کی تعلیمات میں پد (PATH) کے معنی بہت وسیع ہیں۔ پد۔ یہاں وہ راستہ ہے جو لٹوکا رسی، سچائی، صداقت اور نیکو کار راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو دراصل خود انسان بناتا ہے۔ جو چلتا ہے۔ قدم رکھتا ہے اور راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اعلیٰ اعمال سے بننے والا راستہ ہے۔ روشنی کا راستہ، صداقت مطلق کا راستہ، اور بدھ کی تعلیمات کے حوالے سے ”زوان“ کا راستہ.... عرفان کا راستہ۔ اس راستے پر چلنے والے کو ”زوان“ یا عرفان حاصل ہوتا ہے وہ ”دھیمہ پیہ“ خرچ کیے بغیر ملتا ہے۔

مہاتما بدھ کی زندگی کے بارے میں میں یہاں تفصیل سے نہیں لکھوں گا۔ گوتم جس کا زمانہ ۴۸۳ - ۵۶۲ قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ شہزادہ تھا اور اپنی تلاش میں اپنے محل، اپنے راج، باپنی بیوی، اپنا بیٹا اور ساری آسودگیاں اور آسائشیں چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ مطلق سچائی کی تلاش میں تھا۔ اپنی اس تلاش میں اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی یہ لافانی کش مکش، جدوجہد اور جستجو چھ برس تک جاری رہی۔ بالآخر چھ برسوں کی جدوجہد کے بعد مایوس ہو کر آیا۔ "میں بگد کے درخت کے نیچے اس عزم کے ساتھ بیٹھ گیا کہ یا تو وہ مرتا ہے گا یا پھر ابدی زندگی حاصل کر کے رہے گا۔ اس کی تپسیا، سچیل ہونے کا لمحہ آچکا تھا اور پھر "تاریکی چھٹ گئی۔ اور گوتم نے پہرہ دیکھا۔ چار عظیم سچائیاں اس پر منکشف ہوئیں اور تکمیل کرنے والی آٹھ آٹھ ٹخوں کا راستہ دیکھا۔ توازن کا راستہ پایا۔ اسے نردان حاصل ہوا اور وہ گوتم سدھار تھا سے مہاتما بدھ۔ جاگی ہوئی روح، نردان پانے والا بن گیا۔

مہاتما بدھ کی تعلیمات کا ایک مجموعہ "دھما پد" کے نام سے مرتب ہوا۔ یہ بدھ کی تعلیمات کی بنیادی مقدس کتاب ہے۔ "دھما پد" کی ترتیت و تدوین کا زمانہ تین سو سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ جب بدھ نے نردان حاصل کیا تو یہیں بنایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے نردان پانے کی مسرت کا اظہار جن الفاظ میں کیا۔ وہ دھما پد میں موجود ہیں۔ مہاتما بدھ نے کہا تھا :-

"میں نے یونہی بے کار میں زندگی اور موت کے خالی کو تلاش کرنے کے لیے کسی جہنم لیے اور مسلسل گردش میں رہا۔ زندگی کا الم کتنا بے ہا ہے کہ بالآخر یہیں مرنے کی بجائے اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اے - معمار، اے خالق اب تم اس گھر کو مزید تعمیر نہ کر سکو گے۔ گنہ کے شہتیرے ٹوٹ چکے ہیں۔ جہالت کا ستون تباہ ہو گیا ہے۔ ترغیب کا بخار اتر چکا۔ کیونکہ میرے ذہن نے نردان کی ابدی مسرت کو پایا ہے۔"

دھما پد، کا جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس کو پالی زبان سے جوآن ماسکو نے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ جوآن ماسکو نے اس ترجمے کے ساتھ ایک دیباچہ اور دھما پد کا تعارف بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نارئین جو دھما پد پڑھنے کے

خدا ہوں دو جو آن ماسکود کا ترجمہ پڑھیں۔

دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی تعلیم کا جو سر اور ماحصل ایک ہے۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات بھی صرف بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ ہر انسان ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ جو آن ماسکود اسی حوالے سے اس دیباچے میں لکھتا ہے:-

”ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی مقدس کتابیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ مذاہب بھی مختلف ہیں۔ لیکن اگر ہم ان مقدس کتابوں کا مطالعہ احتیاط، وقت نظری اور روحانی صفائی سے کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان سب کا اخلاقی اور روحانی جوہر ایک ہے۔ کائنات کی سچائی، مادی طور پر ایک ہے۔ جس طرح سائنس، شاعری، مذہب اور انسانیت کی روح بھی ایک ہے اور بدھ نے بھی اسی ایک سچائی کو دریافت کیا۔ اس کا نردوان حاصل کیا۔“

”دھماپا“ نثر میں نہیں ہے۔ اس کا اظہار شعری ہے۔ اس حوالے سے جو آن ماسکود نے خوب صورت تجزیہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”سائنس زمین پر چلتی ہے۔ جبکہ شاعری زمین کے اوپر اڑتی ہے۔ انسان کی ترقی کے لیے دونوں ناگزیر ہیں۔ لیکن ہم خوب صورتی، جمال، محبت، خیر اور صداقت کو مانگتے ہو۔ سکوپ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو تو ہم شاعری کے حوالے سے ہی جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی سائنس پُرانی ہو جاتی ہے۔ جب کہ ماضی کی شاعری کبھی پُرانی نہیں ہوتی۔ جب ہم ”دھماپا“ پڑھتے ہیں۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات سے متعارف ہوتے ہیں تو ہمارے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہی زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں دوسرے بڑے مذاہب اور پیغمبروں نے بھی دی ہے۔ یہ درست ہے کہ مہاتما بدھ کے ہاں مابعد الطبیعیاتی مسائل کو سرے سے ہی چھوڑ نہیں گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ بدھ ہمیں جو راستہ دکھاتا ہے، اگر ہم اس پر چل نکلیں تو ہمیں خود ہی ان سوالوں کا جواب مل سکتا ہے کیونکہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد جو ”نردوان“ یا عرفان حاصل ہوتا ہے اس میں سب

کچھ موجود ہے۔ ہر سوال کا جواب۔

چھوٹا منہ بڑی بات، والی بات ہے۔ لیکن میں یہ اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ”دھماپد“ کا مطالعہ کرنے کے بعد بدھ کی تعلیمات کے ڈانڈے ہمارے اسلامی تصوف کے ”مسکب وحدت الوجود“ سے ہم آہنگ اور یک جہان ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ”دھماپد“ کا مطالعہ اس نظریے سے بھی کرنا چاہیے۔

”دھماپد“ کے حوالے سے مہاتما بدھ کی تعلیمات کا جو سر یہ سامنے آتا ہے کہ ”وہ نہ کرو جو شر ہے وہ کرو جو خیر ہے۔ اپنا ذہن پاک رکھو۔ یہی بدھ کی تعلیم ہے۔“ (دھماپد) اس سلسلے میں ایک کہانی کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلح شخص نے ایک بار طویل سفر اس مقصد کے تحت کیا کہ وہ بدھ کے کسی پیروکار سے ملے گا اور اس سے استفسار کرے گا کہ کیا اسے مہاتما بدھ کی تعلیمات سے لوازا جاسکتا ہے۔ طویل سفر کے بعد وہ بدھ کے ایک نامور بھکشو اور پیروکار سے ملا۔ اس نے مسافر سے کہا بدھ کی تعلیم یہ ہے کہ جو بُرا ہے وہ نہ کرو۔ جو خیر ہے اس پر عمل کرو۔ اپنا ذہن ہمیشہ پاک رکھو۔ اس مسلح شخص نے جو لمبا سفر کر کے آیا تھا کہا: بس یہی اس کی تعلیم ہے؟ یہ تو ہر پانچ برس کا بچہ بھی جانتا ہے۔ اس بھکشو نے جواب دیا۔

”ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی برس کے بھی چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اس پر عمل کر سکتے ہوں۔“

”دھماپد“ کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ دھماپد کی تعلیمات کی بازگشت موثر انداز میں دنیا کی ہر مذہبی کتاب اور پیغمبروں کی تعلیمات میں سائی دیتی ہے۔ کیونکہ دھماپد کی تعلیمات ہر مقدس کتاب اور ہر پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ مربوط ہیں۔ ایک ہیں دھماپد، دانش کا بے مثل مجموعہ ہے۔ ”دھماپد“ میں مرد انسان کی تحریف یوں ملتی ہے۔ جس طرح جھیل کا پانی پاک ہوتا ہے، پرسکون اور گہرا، اسی طرح مرد انسان کی روح ہوتی ہے۔“

”دھماپد“ کے الفاظ صداقت ہیں۔ ”دھماپد“ تاریکیوں میں فروزاں ایک کبھی نہ

بجھنے والی مشعل ہے۔ 'دھماپہ' میں بدھ کی آواز سنتے ہیں جو روشنی اور محبت سے معمور ہے
جولانا فانی ہے۔ ہر عمدہ پر چھپائی ہوئی ہے۔ گونج رہی ہے۔

ذیل میں 'دھماپہ' کا ایک مختصر سا انتخاب پیش کر رہا ہوں۔ 'دھماپہ' جس کی ہر سطر
ایک ستارے کی طرح ہے۔ جو کل کی حیثیت میں ابدیت کی مانند ہے۔ !!

پڑ۔ ہم آج جو ہیں۔ وہ اپنے کل کے خیالات کی پیداوار ہیں۔ اور ہمارے آج کے
خیالات ہمارے کل کو تعمیر کریں گے۔ ہماری زندگی ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔

پڑ۔ اس نے میری امانت کی۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس نے مجھے شکست
دی۔ اس نے مجھے لوٹ لیا۔ وہ لوگ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ وہ کبھی نفرت سے
نجات نہ پاسکیں گے۔

پڑ۔ اگر کوئی شخص پاک زرد لبادہ اوڑھتا ہے اور اس کی روح ناپاک ہے، اپنے آپ
سے اور سچائی سے ہم آہنگ نہیں تو وہ اس لبادے کا حق دار نہیں ہے۔

پڑ۔ ایک دشمن دوسرے دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایک آدمی جو نفرت
رکھتا ہے وہ دوسرے کو دکھ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا اپنا ذہن گمراہ ہو چکا ہے
تو وہ اپنے آپ کو ناقابل بیان نقصان پہنچائے گا۔

پڑ۔ ایک باپ، ایک ماں، یا رشتے دار کسی ان کا بھلا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ
خود راست رو ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بھلائی دے سکتا ہے۔

پڑ۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کا رس اور خوشبو چوس کر پھول کے حسن کو
مجرع کیے بغیر اڑ جاتی ہے، اسی طرح نیک آدمی دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔

پڑ۔ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ یہ تو دیکھو کہ دوسروں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا
اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو اور ان کاموں کا خیال کرو جو تم نے کیے ہیں یا نہیں
کیے ہیں۔

پڑ۔ وہ جو نیکیوں اور خوبیوں سے متصف راستے پر چلتے ہیں۔ جو محتاط ہیں، جن کی
سچی روشنی ان کو آزادی بخشتی ہے۔ ان کا راستہ "مارا" (موت) کبھی نہ کاٹ سکے گی۔

ۛ۔ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ میری دولت ہے۔ لیکن احمق اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے۔ وہ بھلا اپنے بیٹوں اور دولت کا مالک کس طرح بن سکتا ہے۔

ۛ۔ ایسے بھی احمق ہوتے ہیں جو ساری عمر کسی مردوانا کی رفاقت اور صحبت میں رہتے ہیں لیکن وہ دانا کی کار راستہ اختیار نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس چمچے کی طرح ہے جو کبھی شراب کا ڈالٹھ نہیں جان پاتا۔

ۛ۔ وہ احمق جسے اپنی حماقت کا احساس ہو جائے وہ اس اعتبار سے دانا ہوا۔ لیکن وہ احمق جو اپنے آپ کو دانا سمجھے وہ دراصل احمق ہے۔

ۛ۔ ایک بڑے عمل کار دھول کبھی فرمی طور پر سامنے نہیں آتا جس طرح تازہ دودھ کبھی یک دم نہیں پھٹتا۔ راکھ کے نیچے چھپی ہوئی آگ بھی تو ہوتی ہے۔

ۛ۔ اس آدمی کی قدر کرو جو تمہاری خامیوں سے تمہیں اس طرح آگاہ کرتا ہے جیسے وہ چھپے ہوئے خزانے کا پتہ بتا رہا ہو۔ وہ مردوانا تمہیں زندگی کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے اس کی تعلیم کرو اور جو کوئی اس کا مقلد بنے گا وہ نیز تک پہنچے گا۔ بشر سے بچا رہے گا۔

ۛ۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کا دریا پار کر کے نردان حاصل کر سکیں۔ بیشتر تو بھاگتے ہوئے دریا کے اس پار ہی گر پڑتے ہیں۔

ۛ۔ لیکن جو قانون اور اصول جانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ دوسرے کناریے پر پہنچ جاتے ہیں اور موت کی سلطنت سے نکل جاتے ہیں۔

ۛ۔ مسافر اپنے سفر کے اختتام تک پہنچ گیا۔ مطلق آزادی حاصل کر کے وہ رنج و غم سے نجات پا گیا۔ وہ تجربہ جی جنوں نے اسے جکڑا ہوا تھا وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئیں اور زندگی کا جلتا ہوا بخار اب باقی نہیں رہا۔

ۛ۔ عقل مند اپنے حواس پر اس طرح غالب آتا ہے جس طرح ایک شہسوار اپنے گھوڑوں پر قابو پالیتا ہے اور وہ جو گھٹیا خدمات اور تیجریں آزاد ہو جاتا ہے، دلیوتا بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔

ۛ۔ ایک نیک مقدس آدمی جہاں قیام کرتا ہے وہی حقیقت میں قیام مسرت ہے۔ خواہ وہ گاؤں ہو، جنگل، وادی یا پہاڑیاں

ۛ۔ ہزاروں بے کار اور بے معنی الفاظ کے مقابلے میں وہ ایک لفظ بہتر ہے جو سکون بخشتا ہے۔

ۛ۔ ایک شخص ایک جنگ یا ہزاروں جنگیں جیت لے وہ اس آدمی سے بڑا اور بہتر نہیں ہو سکتا جس نے اپنے آپ پر فتح پائی ہو۔ ہزاروں بڑی فتوحات سے بڑی فتح اپنے آپ پر فتح پانا ہے۔ اور جس نے ایسی فتح پائی ہو اسے آسمانوں پر رہنے والے دیوتا اور زمین کے نیچے رہنے والے شیطان بھی شکست نہیں دے سکتے۔

ۛ۔ محبت سے کام لو، اور وہ کرو جو اچھا ہے۔ اپنے ذہن کو شر سے دور رکھو۔ اگر کوئی شخص عمل خیر میں مست رہے تو پھر اس کا ذہن شر میں خوشی حاصل کرنے لگتا ہے۔

ۛ۔ آسمان کی بلندیوں پر، سمندروں کی پہاڑیوں میں، نہ ہی پہاڑوں کی اندھی غاروں میں نہ ہی کہیں اور۔ آدمی موت سے بچ سکتا ہے۔

ۛ۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی، انسان اس بُرائی میں خوش رہ سکتا ہے۔ جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر آدمی بُرائی کو سمجھ لیتا ہے۔

ۛ۔ سلعے وجود خطرے کے سامنے کانپتے ہیں۔ سب موت سے ہراساں رہتے ہیں جب ایک آدمی اس حقیقت کو پالیتا ہے تو وہ نہ کسی کو ہلاک کرتا ہے نہ کسی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔

ۛ۔ کبھی درشت اور سخت الفاظ نہ بولو۔ کیونکہ اگر ایک باری زبان سے نکلے تو خود قہقہاری طرٹ پٹے آئیں گے۔ غصیلے الفاظ درد اور دکھ دیتے ہیں۔

ۛ۔ جب ایک احمق بُرا کام کرتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ ایسی آگ جلا رہا ہے جس میں وہ خود ایک دن جل مرے گا

ۛ۔ یہاں کوئی کس طرح قہقہہ لگا سکتا ہے؟ یہاں کس طرح محبت کا درد ورہ ہو سکتا ہے جیکو ساری دنیا جل رہی ہو۔ اور جب تم گھوڑا اندھیرے میں ہو گے تو تم چراغ حاصل کرنا نہ چاہو گے۔

ۛ۔ یہ جسم ہڈیوں کا گھر ہے۔ ہڈیاں جن پر گوشت چڑھا اور جن میں خون ہے۔ ”نیکبر اور بنا نفست اس گھر میں رہتے ہیں اور بڑھا پا اور موت بھی۔

ۛ۔ بادشاہوں کے شاندار محلے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ جسم بڑھا ہوتا ہے۔ لیکن خیر کی خوبی کبھی بڑھی نہیں ہوتی۔ !

ۛ۔ سر غلطی یا برائی سبب انسان سے سرزد ہوتی ہے اس کے اندر جنم لیتی اور وہی اس کا سبب ہے اور یہ بُرائی احمق آدمی کو اسی طرح کھل کر رکھ دیتی ہے۔ جس طرح بھاری پتھر۔ سنگریزے کو۔ !

ۛ۔ اپنی ذات کے لیے بُرائی کرنا، جو اپنے لیے بُرا ہو وہ بھی بے حد آسان ہوتا ہے۔ لیکن اچھا یا بُرا اور جو اپنے لیے اچھا ہو۔ یہ عمل بہت مشکل ہے۔

ۛ۔ جاگو، اٹھو، دیکھو، سچے راستے پر چلو۔ وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اس کے لیے اس دنیا اور اگلی دنیا میں بھی مسرت ہے۔ !

ۛ۔ وہ جس کی زندگی کے ابتدائی دنوں جہالت میں بسر ہوئے اور جس نے بعد میں دانش کو پایا۔ وہ دنیا کو اسی طرح روشن کرتا ہے جس طرح چاند جو بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ ۛ۔ کبھی کبھی دیوتاؤں کے بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا اور احمق کبھی نجات کی توقع نہیں کر سکے۔ لیکن اچھے لوگ فیاضی میں مسرت حاصل کرتے ہیں۔

ۛ۔ اپنے اعمال اور گفتار سے کسی کو آزار نہ پہنچاؤ۔ کھانے پینے میں اعتدالی سے کام لو۔ ۛ۔ آدمی اپنے خوف سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ مقدس درختوں اور خانقاہوں میں پناہ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ لیکن کہیں پناہ نہیں ملتی۔ کیونکہ رنج سے مفر نہیں۔ پناہ ہے تو صداقت میں، مدد کی تعلیمات ہیں۔

ۛ۔ سنو، مسرت اور شادمانی کی زندگی بسر کرو۔ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے جو نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کرنے والے لوگوں میں محبت کے ساتھ رہو۔

ۛ۔ حرص سے بُری کوئی آگ نہیں۔ نفرت سے بُری کوئی بُرائی نہیں۔ ہر آگ بگنی کے قفل سے بڑا کوئی دُور اور رنج نہیں۔ اور جو ان کو ٹھکرت دیتا ہے وہی آدمی مسرت حاصل کرنا ہے۔

ۛ۔ غصہ ترک کر دو۔ تجربہ چھوڑ دو۔ دکھ اور رنج اس شخص کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جو ایسے بندھنوں سے آزاد ہو

ۛ۔ غصے پر امن سے غلبہ حاصل کر دو۔ شر پر خیر سے برتری حاصل کر دو۔ کمیگی پر فیاضی سے غلبہ پاؤ اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ سچ اپنائے۔

ۛ۔ سچ بولو۔ غصے سے مغلوب نہ ہو۔ جو مانگتا ہے اُسے جو کچھ دے سکتے ہو، دو۔ یرتین اقدام تمہیں دیوتاؤں کے قریب لے جائیں گے۔

ۛ۔ تمہاری زندگی کے درخت پر زرو پتے ٹک رہے ہیں۔ موت کا قاصد انتظار میں ہے۔ تمہیں دور دراز کا سفر طے کرنا ہے۔ کیا اس طویل مسافت کے لیے تمہارے پاس نہ اور راہ ہے؟

ۛ۔ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جہالت ہے۔ اے انسان! اس گناہ کو دھو ڈالو اور اس گناہ سے پاک ہو جاؤ۔

ۛ۔ ایک آدمی اس لیے عظیم اور بڑا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو ہلاک کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی فنی روح کو ہلاک نہ کرے۔

ۛ۔ سب کچھ عارضی اور فانی ہے۔ "جب انسان یہ جان لیتا ہے تو وہ رنج سے ماوراد ہو جاتا ہے۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔

ۛ۔ وہ لوگ جو اس وقت ندامت محسوس کرتے ہیں جب انہیں نادم ہونا چاہیے اور وہ جو اس وقت ندامت کا اظہار نہیں کرتے، جب انہیں نادم ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے اور شیب کو جاننے والے راستے پر چل رہے ہیں۔

ۛ۔ زندگی کے راستے میں ایسے سفر کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم سفر اجماع ہو!

گم تھ صاحب

"بانگ درا میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے "نامک" علامہ اقبال گورو بابا نامک کے
 بارے میں اس نظم میں فرماتے ہیں :-
 قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پروا نہ کی
 سدر پہچانی نہ اپنے گورہیکدانہ کی
 آہ! بد قسمت ہے آواز حق سے بے خبر
 غافل اپنے پھیل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر
 آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا
 ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پر ناز تھا
 شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی
 بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی
 آہ! شہور کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے
 دمدانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے
 برہمن سرشار ہے اب تک مے پندار میں
 شمع گوتم جل رہی محفل اغیار میں
 بتکہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا
 نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا

مہر اٹھی آغز صدا تو حید کی پہنچا ہے
ہند کو اک مرد کامل نے جگایا خواب ہے

اسی طرح علامہ اقبالؒ بابائے ہندوستانی بچوں کا "قومی گیت" میں
بابائے ہند کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ع

ہند نے جس چمن میں وعدت کا گیت گایا!

سکھوں کی مذہبی کتاب "گرنٹھ صاحب" کے ذکر کے ساتھ گورو بابائے ہند جی کا ذکر
لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبالؒ کی بابائے ہند جی کے بارے میں نظم کا حوالہ
اس لیے ضروری بنتا ہے کہ اقبالؒ کے علاوہ برصغیر کے تمام مفکر اور دانشور بابائے ہند جی کو
مؤثر سمجھتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کا جوہر وحدانیت میں ہے۔ جبکہ ہندو فلسفی، سیاست دان
اور عالم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ سکھ پنٹھ کو ہندومت کا ہی ایک حصہ ثابت کیا جائے
اور اس طرح جس حد تک ممکن ہو بحیثیت قوم سکھوں کا استحصال کیا جائے۔ جس کا ثبوت
 واضح طور پر سکھ قوم کو برصغیر کی تقسیم کے بعد ہو چکا ہے۔

ہندو عقیدے (علماء اسے مذہب نہیں مانتے) اور سکھ مذہب اور ہندوؤں کی مقدس
کتاؤں اور سکھوں کے گرنٹھ صاحب کی تعلیمات میں بدیہی فرق اور تضاد ہے۔ ہندو اننت
دیوی دیوتاؤں کو مانتے، ان کی مورتیاں بناتے اور ان کی مندروں میں پوجا کرتے ہیں وہ
اپنے دیوی دیوتاؤں کی تجسیم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سکھ مت پرستی، مورتیوں اور
گروؤں کی تجسیم کو کفر سمجھتے ہیں۔ گوروواروں میں کسی مورتی کی پوجا نہیں کی جاتی۔ جبکہ ہندوؤں
کے کسی مندر کا تصور بھی مورتی کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

بابائے ہند، ان کی شخصیت، گرنٹھ صاحب اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ دلچسپ

بھی ہے اور بصیرت افزا بھی۔

اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اثرات بابائے ہند جی اور گرنٹھ صاحب اور اس کی
تعلیمات سے صاف عیاں ہیں۔ ہندو علمائے ہمیشہ انہیں جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ گوگل
چند نارنگ اپنی کتاب "رائس فارمیشن آف سکھ ازم" میں لکھتے ہیں :-

ALTHOUGH PRECIPITATED BY ISLAM SIKHISM IS
NOTHING TO THAT RELIGION . IT IS, ON THE OTHER
SIDE A PHASE OF HINDU RELIGIOUS REVIVAL AND HAS
IN CONSEQUENCE RETAINED ALL ESSENTIAL FEATUR-
-ES OF REAL HINDUISM. (P.P.254)

بابا نانک کی اور گرنٹھ صاحب کی تعلیمات کی اتنی غلط اور گمراہ کن تفسیر کا تصور بھی نہیں
کیا جاسکتا لیکن بیشتر ہندو علما کا یہی رویہ ہے۔ بابا نانک موحّد اور گرنٹھ صاحب۔ وحدانیت
کا پرچار کرتے ہیں۔ اصنام پرستی کے علاوہ ذات پات کی مکمل نفی سکھ مذہب کا جو سر ہے جن
کے بغیر ہندومت کا تصور محال ہے لیکن اس بنیادی فرق کے باوجود بعض روشن خیال سکھ
دانشوروں کا بھی یہی خیال ہے۔ خوشنونت سنگھ صاحب دانشور بھی اسی خیال اور نظریے کا مؤید
ہے۔ خوشنونت سنگھ اپنی کتاب ”THE SIKHS“ میں لکھتے ہیں:-

THERE IS LITTLE EVIDENCE TO SUPPORT THE BELIEF
THAT GURU NANAK PLANNED THE FOUNDING OF A
NEW COMMUNITY SYNTHESIZING HINDUISM AND ISLAM
HE SIMPLY REFORM HINDUISM. (P.P.45)

میں بڑے عجز سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو گو رو بابا نانک اور گرنٹھ صاحب
کی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا وہ خوشنونت سنگھ کی اس 'عالمانہ' رائے سے انکار کرے گا۔ ہر وہ
شخص جو ہندومت اور سکھ مذہب کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہے وہ اس فرق کو سمجھتا ہے کہ
بابا نانک پر اسلامی تعلیمات کا اثر بے حد شدید اور گہرا تھا۔ وہ ہندومت کی اصلاح نہیں
چاہتے تھے۔ بلکہ ایک نئے مذہب اور قوم کی بنیاد رکھ رہے تھے جس پر اسلام کے گہرے
اثرات ہیں۔ لیکن وہ ہندومت کی مکمل نفی کرتا ہے۔

خود بابا نانک جی کی زندگی کے متعدد ایسے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں اور پھر گرنٹھ
صاحب کی تعلیمات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

سکھ مذہب اور ہندومت کا فرق سمجھنا ہو تو کچھ سکھ مذہب کی مابعد الطبیعیات کا مطالعہ بھی اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

گرنتھ صاحب۔ دنیا کی مذہبی کتابوں میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایک خاص پہلو کے اعتبار سے اس کتاب کی مثال نہیں دے سکتی۔ دنیا کی ہر مذہبی کتاب کا ایک خاص مزاج ہے۔ وہ الہامی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اس وقت بحث طلبہ نہیں ہیں لیکن ہر کتاب اپنے پیغمبر اور اپنے مذہب کا خالص مظہر بنتی ہے۔ جبکہ سکھوں کی مذہبی کتاب ”گرنتھ صاحب“ میں یہ بات نہیں ہے۔

سکھوں کے پانچویں گورو گورو دارجن نے گرنتھ صاحب کی تدوین و ترتیب کا ایک عظیم فریضہ ادا کیا۔ اپنے سے پہلے چار گوروؤں کے مرتبہ کاموں کا بھی گورو دارجن نے جائزہ لیا۔ گورو بابا نانک جہاں جہاں گئے تھے وہاں گورو دارجن نے اپنے فرائض بھیجے۔ تاکہ ان کے کلام، ان کے فرمودات کو جمع کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایک فائدہ سری لنکا بھی گیا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گورو نانک جی نے جو چار اہم سفر کیے تھے۔ ان میں سے ایک کے درمیان میں وہ سری لنکا بھی تشریف لے گئے۔ گورو دارجن نے اس مقدس کام کے سلسلے میں فانی و پسی بھی لی اور خود تیسرے گورو بابا مہرن کے پاس گئے اور ان کو یہ ترغیب دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے قبضے میں گوروؤں کی جو تحریریں ہیں وہ انہیں سوئپ دی جائیں۔ لیکن گورو دارجن نے گرنتھ صاحب کی ترتیب و تدوین اور یک جانی کے سلسلے میں ایک ایسا کام بھی کیا جس کی مثال دنیا کی کوئی مذہبی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔ گرنتھ صاحب میں ہندو جھگڑوں اور مسلمان صوفیائے کرام کا کلام بھی شامل کر لیا۔

گرنتھ کا یہ نسخہ جو گورو دارجن نے تیار کیا اور جس کی ترتیب میں بھالی گورو داس نے نیابت کی۔ اسے ”آدھی گرنتھ“ کا نام دیا گیا۔ ۱۶۰۴ء میں اسے امرتسر کے ہری مندر میں رکھا گیا اور جو پہلا گرنٹی مقرر ہوا اس کا نام بھالی بڈھا تھا۔

بعد میں گورو گو بند سنگھ نے اس کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر دیا۔ جس میں نوز گورو تیغ بہادر کے شبہ بھی شامل کر لیے گئے۔ لیکن گورو گو بند سنگھ نے اس میں اپنے اشوک شامل نہ

کیے۔ تاہم ان کا ایک اشوک کسی طرح گرنتھ صاحب میں باقی رہ گیا۔ (گرنتھ صاحب کے پورے نسخے کی اطلاع گورونگوبند سنگھ نے ڈیڈمر (ٹلوٹڈی سائو) میں خود کردوائی۔)!

گرنتھ صاحب میں گوروؤں کے شبدوں اور اشوکوں کے علاوہ ۳۶ ایسے افراد کا کلام بھی شامل ہے جو سکھ مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے گرنتھ صاحب دنیا کی عجیب اور بے مثل مذہبی کتاب ہے کہ اس میں ان لوگوں کا کلام بھی شامل ہے جو اس مذہب سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ جن کے اپنے عقائد اور مذاہب تھے۔ لیکن ان کے کلام اور فرمودات کو اب سکھ گرنتھ صاحب کے حوالے سے اپنے عقیدے میں شامل کر چکے ہیں۔ اس سے سکھ مذہب کی وسیع المشربی کا ثبوت ملتا ہے۔

ڈاکٹر جسبیر سنگھ اہلواری نے اپنی کتاب

THE SOVEREIGNTY OF SIKH DOCTRINE میں تفصیل سے حوالہ دیا ہے کہ برصغیر کے کس کس علاقے کے کس

کس بزرگ کا کلام گرنتھ صاحب میں شامل ہے جس کا اجمالیہاں ذکر کرتا ہوں۔

بنگلہ سے بچے دیو کا کلام گرنتھ صاحب میں شامل کیا گیا۔ ملتان سے بابا فرید کا کلام گرنتھ

میں شامل ہوا۔ ہمارا شرط سے غلام دیو، تروچن اور پرمانند، یوپی (موجودہ اتر پردیش) سے

بیسنی رامانند سائیں، بھگت کبیر، رومی داس اور بھیکین، راجستھان سے دھنا اور ادودھ سے

سور داس وغیرہ کے کلام کو گرنتھ صاحب میں شامل کیا گیا۔ یہاں میں نے کلام کو وسیع تر معنوں

میں استعمال کیا ہے۔)

گردیا گرنتھ صاحب میں ۳۶ ایسے بزرگوں کا کلام بھی شامل ہے جو مختلف مذاہب سے

تعلق رکھتے اور مختلف اقوام اور ذاتوں سے منسلک ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے

کہ سکھ مذہب وسیع المشربی میں یقین رکھتا ہے اور گرنتھ صاحب دراصل ایک خزانہ ہے

جس میں برصغیر کے تمام فرقوں اور مذاہب کے نادر وحسین افکار اور تہذیبی عناصر یک جا کر

دیے گئے ہیں۔

بعض محققوں اور مذہبی عالموں نے اس سلسلے میں کچھ اور تشریحات بھی کی ہیں۔ جن کی

تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اختصار سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بابا نانک ایک موحّد تھے۔

اور وہ وحدانیت کا پیغام لے کر آئے۔ ہندو مت دیوی دیوتاؤں، اصنام پرستی اور ذات پات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بابائناہک نے توحید کے حوالے سے انسانیت کو سچی راہ دکھائی بعد میں آنے والے گوروؤں نے اس کو باقاعدہ ایک مذہب کی صورت دی۔ یہ ان کی وسیع فہم کی وجہ سے یا سیاسی ضرورت کے انہوں نے اپنے مذہب کی طرف دوسروں کو راغب کرنے کے لیے دوسرے مذاہب اور بزرگوں کے کلام کو بھی گزشتہ صاحب میں شامل کر لیا۔ اور اس کے بعد سکھوں نے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے پچھلے جنگیں لڑیں خواہ ان کی نوعیت سیاسی تھی یا مذہبی۔ ان کی بنیاد پر وہ مزید منظم ہوئے اور آج ایک مارشل ریس میں چکے ہیں۔

گزشتہ صاحب کا ترجمہ کسی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ سکھ مذہب نے پنجاب میں جنم لیا۔ گورو بابائناہک اور سکھ مذہب کے حوالے سے بیشتر مقدس مقامات اور زیارتیں پاکستان میں ہیں۔ امرتسر میں سکھوں کا سب سے بڑا گورو دارہ ہے اور اس کی بنیاد حضرت میاں صاحبؒ کے مبارک ہاتھوں سے رکھوائی تھی۔

سکھوں نے برصغیر کی تقسیم اور ۱۹۴۷ء کے فسادات میں جو کردار ادا کیا، وہ ہمارا منہ بگڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ پچھلے چند برسوں سے گزشتہ صاحب کو ساری دنیا میں بطور خاص متعارف کرایا گیا ہے۔ سکھوں نے اپنے آپ کو شناخت اور دریافت کیا ہے اور اپنے تشخص کو بحال اور قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور گزشتہ صاحب کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں۔

ایلیڈ

”ایلیڈ“ اور ”اورڈلیسی“ دنیا کے ادب کے دو قدیم ترین رزمیہ ہومر کے نام منسوب کیے جاتے ہیں۔

ہومر کون تھا؟

اس کے بارے میں حتمی طور پر کہیں معلومات نہیں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہومر کا زمانہ ۷۵۰ برس ق۔ م ہے۔ موجودہ عہد کے ایک محقق نے اسے دس صدی ق۔ م کا زمانہ قرار دیا ہے۔

ہومر نے کتنی عوامی۔ وہ کہاں کہاں رہا، ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ قدیم یونان کے پانچ قدیم شہریہ دعوے کرتے ہیں کہ ہومر ان شہروں میں پیدا ہوا تھا۔ ہومر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اندھا تھا۔

ہومر ایک رومانی اور داستانی کردار لگتا ہے۔ پورے دثوق سے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ایلیڈ اور اورڈلیسی کا خالق ہومر ہی تھا۔ ایک عرصے تک تو یہ بھی بحث چلتی رہی کہ کب رزمیہ شاعری کے ان عظیم لافانی شہسپاروں کو کسی ایک شاعر نے لکھا تھا یا دو نے یا زیادہ۔ پورے دثوق کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ہومر نے پہلے ایلیڈ لکھی تھی یا ”اورڈلیسی“ ان تمام پراسرار باتوں کے باوجود۔ ایلیڈ اور اورڈلیسی، دنیا کے ادب کے دو لافانی

شہکار ہیں۔ صدیوں سے پوری دنیا میں انہیں پڑھا جا رہا ہے۔ متعدد بار ان کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں۔ ایلیڈ اور ڈلیسی اور ہومر۔ ساری ٹیلی ویژن چانے چانے جاتے ہیں۔ ان دونوں رزمیہ شہسپاروں میں سے زیادہ کون رزمیہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں

بھی وثوق سے نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم ایلیڈ کو بعض پہلوؤں سے اوڈیسی، پر فوقیت حاصل ہے۔ ایلیڈ، میرے نزدیک ایک سٹیڈی ہے اور اوڈیسی ایک طربیز، دونوں کے تقابلی مطالعے سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایلیڈ، میں متاثر کرنے کی صلاحیت، اوڈیسی سے کہیں زیادہ ہے۔

اردو زبان اس اعتبار سے بدقسمت ہے کہ ایلیڈ کا اس میں ترجمہ نہیں ہوا۔ البتہ اوڈیسی کا ایک بہت اچھا، بہت خوب صورت، بہت سچا ترجمہ، جہاں گرد کی واپسی کے نام سے محمد سلیم الرحمن نے کیا ہے اور یہ ترجمہ ان کا بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ !

سکندر اعظم کے بارے میں یہ شہادت بڑے وثوق سے ملتی ہے کہ وہ ایلیڈ کے ایک پُرانے قلمی نسخے کو اپنی اوائل عمری سے ہی بڑا عزیز رکھتا تھا۔ وہ اسے اپنی سب سے قیمتی متاع سمجھتا تھا۔ ایران کی فتح کے بعد کسی نے اس کی خدمت میں لوٹ مار میں ہاتھ لگنے والا ایک بے حد قیمتی اور خوب صورت ڈیڑھ میٹر طویل کاشا ہرکار تھا۔ سکندر اعظم نے کہا ایسے خوب صورت، بے مثل ڈیڑھے میں کیا رکھوں گا، یہ میرے کس کام آئے گا، پھر خود ہی بولا، ”ہاں میرے پاس ایلیڈ کا نسخہ ہے اسی کو اس میں رکھتا ہوں کہ وہی ایک ایسی چیز میرے پاس ہے جو اس ڈیڑھے میں رکھی جاسکتی ہے۔“

صدیوں سے ان گنت انسانوں نے ”ایلیڈ“ کو عزیز جان بنائے رکھا۔ اسے محبت اور عقیدت سے پڑھا ہے۔ صدیوں سے انسان اس کو پڑھتے اور پسند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مذہبی کتابیں نہیں۔ اگرچہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قبل مسیح کے زمانے کے یونانی ہومر کو اپنی ”دینیات“ کا خالق سمجھتے تھے کہ اس نے اولمپس پر رہنے والے خداؤں اور دیوتاؤں کے بارے میں ان کو بتایا اور دیوتاؤں کو زمین پر لے آیا۔ ”ایلیڈ“ ایک ڈرامائی کہانی ہے اس کہانی کا مرکزی کردار ایک کیسز ہے۔ ایک کیسز جو سورا ہے اور انسان بھی اور دیوی دیوتاؤں کی اولاد بھی۔

ایک محقق نے ایلیڈ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلیڈ میں جو کہانی سنائی گئی ہے وہ چالیس سو سالوں کے واقعات کے حوالے سے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا

کچھ ہونے والا ہے۔

ایلیڈ کا آغاز ایکلیئر کی ناراضی اور اس کے اس شدید ردِ عمل سے ہوتا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لینے پر انکار کر کے اپنے خیمے میں ہتھیار کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک پس منظر ہے۔

متحدہ یونانی افواج کے کمانڈر اور شاہ ایگمنان کے بھائی مینیلوس کی بیوی ہیلن کو ایلیئم کے شہنشاہ پرالم کا بیٹا پیرس اغوا کر لیتا ہے۔ ایلیڈ میں ہیلن کی زبانی بتایا جاتا ہے کہ وہ انیس برس تک پیرس کی جائز بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہی ان ۱۹ برسوں میں دس برس کا طویل عرصہ وہ ہے جو جنگ کا ہے۔

ہیلن کی واپسی کے لیے شہنشاہ ایگمنان یونانی تاجداروں اور سرداروں کی فوج جمع کرتا ہے اور ایلیئم پر لشکر کشی کرتا ہے شہنشاہ ایگمنان اور اس کے حلیف ایچسین کہلاتے ہیں۔ اور اہل ٹرائے، ٹروجن ایچیسن کا پلہ اس طویل جنگ میں مجبوری رہتا ہے وہ ایلیئم کے بہت بڑے علاقے کو فتح کر چکے ہیں۔ کسی قصبوں، شہروں اور بستیوں کو تاراج کر چکے ہیں۔ ایلیئم کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ ایچسین کو جو برتری حاصل ہے اس کا اعزاز ایکلیئر کی بے مثل شجاعت کے سر بندھتا ہے اور یہی ایکلیئر اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک کینیز کو اس سے زبردستی واپس لے لیا جاتا ہے۔

یہ ٹروڈی دراصل اپالودونما کے ایک بچاری کی بیٹی ہے جو شاہ ایگمنان سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ بددعا بھی دیتا ہے۔ اپالودونما کو خوں کرنے اور تباہی سے بچنے کے لیے ایگمنان ایکلیئر کو ناراض کر کے بچاری کی بیٹی جو اس کی ٹروڈی بن چکی ہے اس کے باپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایکلیئر ناراض ہو کر جنگ سے دست کش ہو جاتا ہے۔ اب اہل ٹرائے کا پلہ مجبوری ہو جاتا ہے۔ ایچسین فوج کو مجبوری نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ ایکلیئر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خیمے میں جا پڑا ہے اور جنگ میں حصہ لینے سے انکاری ہے۔ ایکلیئر کا بہادر دوست اور ساتھی پیڈوکلس اس صورت حال میں ایکلیئر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اب ضد کو چھوڑ دے۔ لیکن ایکلیئر کا غصہ بدستور قائم ہے۔ وہ پیڈوکلس کو جنگ میں حصہ

لینے سے نہیں روکتا۔ بلکہ اسے خود تیار کر کے بھیجتا ہے۔ پیڑ و کس شجاعت کے جوش میں لڑتا ہوا دشمن کی فوجوں میں درہمیک گھس جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔

اس کی موت ایکلیگز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ غیض و غضب اور انتقام کا پیکر بن جاتا ہے۔ ایکلیگز کو یقین ہے کہ وہ فتح حاصل کرے گا۔ اہل ٹرائے کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر فاتح کی حیثیت سے اپنے وطن لوٹ جائے گا لیکن اس کا مقدر ایسا نہیں ہے۔

پیڑ و کس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایکلیگز پھر سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ ایک بار پھر اسپین کا پل بھاری ہو جاتا ہے۔ مڑ و جن کو بھاری نقصان پہنچتا ہے۔

ٹرائے کا بادشاہ پرام بہت بوڑھا ہے۔ اس کا بیٹا اور پیرس کا بھائی ہیکٹر فوجوں کا سپہ سالار ہے۔ وہ ایک بہادر ہے۔ صبح معنوں میں سورما، شریف النفس، ایکلیگز اور ہیکٹر دونوں سورما ہیں۔ لیکن دونوں کے کردار اور مزاج میں ایک نمایاں تضاد ہے۔ ایکلیگز اور ہیکٹر مقابلے میں ہیکٹر کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں۔

انتقام، جوش اور غیض و غضب میں اندھا ہو کر ایکلیگز ایک ایسی مذموم حرکت کرتا ہے۔ جسے یونان کے رسم و رواج کی صریح خلاف ورزی اور توہین قرار دیا جاسکتا ہے۔ وہ ہیکٹر کی لاش کی تذیل کرتا ہے۔ اس کے مردہ جسم کو میدان جنگ اور ایلیم کی فصیلوں کے قریب رگیدتا اور رندتا پھرتا ہے۔

یونانی اپنے مردوں کے بارے میں بہت ذکی الحس، واقع ہوئے تھے۔ ہمارے زمانے کے رسم و رواج سے کہیں زیادہ ہی اپنے مردوں کا احترام کرتے تھے۔ سفنکلیز کے ڈرامے ”انٹی گونی“ کا بھی یہی موضوع ہے۔ انٹی گونی بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے سہارا اور بے گورد گفن بھائی کی لاش کو دفن کر۔ اہلیہ کا عظیم کردار بن جاتی ہے۔ ایکلیگز اپنے دشمن ہیکٹر کی لاش واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔

بڑھا بادشاہ پرام دل شکستہ ہے۔ وہ خود ایکلیگز کے پاس جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی لاش واپس کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ کچھ تکبر اور ہچکچاہٹ کے بعد ایکلیگز لاش واپس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

ہیکٹرک لاش کی تدفین کی رسومات پر "ایلیڈ" کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
کیونان کی تاریخ میں ایسی لڑائی لڑی گئی تھی۔ کیا ٹرائے کو ناخت و تاراج کیا گیا تھا
کیا وہ کردار جو "ایلیڈ" میں سامنے آتے ہیں، حقیقی ہیں؟ ہومر نے تاریخ کو بیان کیا ہے یا کسی
سنی سنائی کہانی کو بیان کر دیا ہے؟

صدیوں سے "ایلیڈ" اور ہومر پر بہت کام ہوا ہے۔ سکالروں، عالموں، مورخوں، محققوں
اور آثار قدیمہ کے ماہروں نے بہت مغز پھپی کی ہے۔ ان عالموں میں لانسٹر، پروفیسر ویسٹر
اور مائیکل ویٹرس کو خاص شہرت اور مقام حاصل ہے۔ ان لوگوں نے ہومر اور "ایلیڈ" کے
دور کو کھوجنے کی سعی کی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسا واقعہ منور ہوا تھا۔ آثار قدیمہ سے پتہ
چلتا ہے کہ بڑے کبھی موجود تھا۔ لیکن وہ ایک بار کی بجائے تین بار فوجی لیڈر کا شکار بن کر
ناخت و تاراج ہوا۔

یہ یقینی بات ہے کہ یہ واقعہ ہومر کے عہد سے بہت پہلے رونما ہو چکا تھا اور یقینی طور
پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہومر سے پہلے کے شاعر اور عوامی معنی اور لوک فنکاروں نے اسے
صرف نظم کیا بلکہ اسے لوگوں کو سناتے بھی پھرتے تھے۔ خود ہومر بھی ایک ایسا ہی معنی تھا، جو
عوام کو "ایلیڈ" سنایا کرتا تھا۔

"ایلیڈ" کے حوالے سے جو ذخیرہ الفاظ سامنے آتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہ اس وقت یعنی ہومر تک یونانی زبان بہت وسیع ہو چکی تھی اور ہومر نے اپنے
پیشروں کی کادشوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔

ایک مثال کے طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ہیرانجبا کے قصہ کو سب سے
سے خوب صورت انداز اور بھرپور شعری اسلوب میں وارث شاہ نے لکھا۔ اسی طرح ہومر نے
"ایلیڈ" کو شاعری کا روپ دیا۔ جبکہ وارث شاہ سے پہلے بھی ہیرانجبا کا قصہ لکھا جا چکا تھا۔
اور ہومر سے پہلے بھی "ایلیڈ" کا قصہ رقم ہو چکا تھا۔

ہومر کی عظیم فطانت اور تخلیقی عظمت یہ ہے کہ وہ خود کردار تخلیق کرتا ہے۔ ان کو اپنے
انداز سے سراپا اور شخصیت بخشتا ہے۔ ہومر کے ایک مترجم E. V. Rieu نے اسے حقیقت

نکار“ قرار دیا ہے۔ ہومراپنے سامنے کے دیکھے بھالے انسانوں کو اپنا ماڈل بنا کر ان سے اپنے سورما تراشتا ہے۔ وہ ایک بڑا شاعر ہے۔ اس کی قوت متخیلہ اور شعری اظہار کا جواب نہیں وہ خوب صورت انداز میں گلابی انگلیوں والی صعبوں اور تاریک شاموں کا بیان کرتا ہے۔ وہ اتنا قادر الکلام ہے۔ اس حد تک متاثر کرتا ہے کہ ہم ایلید میں ایک گھوڑے کی موت کا واقعہ پڑھ کر اُداس ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو کیساں سطح پر رکھتا ہے۔ اس کا ہر سورما، بہادر شریف اور یتیم ہے۔ وہ جن عورتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ سب خوب صورت ہیں۔ انہیں لباس پہننے اور بال سنوارنے کا خاص سلیقہ ہے۔

ہومر کی ”ایلید“ ایک خاص واقعہ خاص عہد کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے کردار آج کی دنیا میں دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے۔

”ایلید“ اور ہومر کی عظمت یہ ہے کہ اس کے تراشے ہوئے کردار۔ آفاقی ہیں۔ وہ انسان ہیں اور انسانوں کے دائمی ازل، فطری جذبات و احساسات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسے ناموں ایسے لباسوں ایسے قد کاٹھ کے ایسے کارنامے انجام دینے والے لوگ آج نہیں ملتے لیکن اس طرح محسوس کرنے والے، جذبات رکھنے والے، رد عمل ظاہر کرنے والے انسان آج بھی موجود ہیں۔ یہ کردار آفاقی سمجھائیوں کے امین ہیں۔ ان میں انسانی کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ ہنستے بھی ہیں روتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، بغیض و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ وہ سب اپنی تقدیر سے ناواقف ہیں۔

یہ ایک عجیب داستان ہے۔ ایک ایسی لڑائی کا طویل قصہ ہے جو ایک خوب صورت ترین چہرہ رکھنے والی عورت کی بازیابی کے لیے لڑی گئی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے کہ ہومر جنگ کا پرستار نہیں وہ اگر جنگ سے نفرت کرتا ہوا نہیں ملتا تو بھی جنگ اسے پسند نہیں۔ جنگ تو ایک وسیلہ اور حوالہ ہے۔ جس کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ کیسے کیسے انسان کس طرح اپنی ذات اور شخصیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ انسان کی نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان بہت طاقتور ہونے کے باوجود کتنا حقیر اور کمزور ہے اور یہی حقیر اور کمزور انسان دراصل دلیکٹاؤں سے بھی برتر ہے۔

”ایلید“ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ یونانی، یوگلا کو مضبوط صورت میں پیش کرتی ہے

قدیم یونانی ایک اعتبار سے اسے اپنی "دینی" کتاب بھی سمجھتے تھے۔ اولمپس پر رہنے والے خداؤں اور دیوتاؤں کی دنیا کو ہومر نے پیش کیا ہے بلکہ E - U - RIEU کے الفاظ ہیں۔ تو ہومر ایسا خلاق ہے اس کی ایسی شاندار قوت متحکمہ ہے کہ اولمپس کی بلندیوں پر رہنے والے دیوتاؤں اور خداؤں کو وہ زمین پر لے آیا ہے۔ ۱

ایک زیرک اور ذہین قاری کے لیے "ایلیڈ" کے یہ دیوتا اور خدا۔ خاص کشش رکھتے ہیں جب ہومر ان دیوتاؤں کی دنیا میں ہیں لے جاتا ہے جب وہ ان کے اعمال اور واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کا انداز بیان تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دیوتاؤں کو مضحکہ خیز انداز میں بیان کرتا ہے۔ انہیں مقدس سمجھنے کے باوجود وہ ان کے مضحکہ خیز پہلوؤں کو خاص طور پر نمایاں کرتا ہے ایک پُر لطف انداز میں وہ ان کا مذاق اُڑاتا ہے۔ یہ دیوتا بھی انب نون کی طرح ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ جلتے ہیں۔ آپس میں لڑتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا میں پُر لطف مضحکہ خیز اور پُر مذاق واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ خود مضحک ہیں۔ ہومر کا مزاج اس کی خاص خوبی ہے اور اس کا مزاج، اس وقت چوکھا ہو جاتا ہے جب وہ دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے۔

"ایلیڈ" کا وہ حصہ تو ذرا پڑھ کر دیکھیے۔ جہاں وہ ایک لنگڑے دیوتا کا ذکر کرتا ہے۔ یا جہاں وہ دیوتاؤں کے خاندان کی کانفرنس کا احوال بیان کرتا ہے تب یہ لوگ کتنے پُر لطف مضحک خیز اور دلچسپ بن جاتے ہیں۔

"ایلیڈ" نگاشتن اور تاریخ کا امتزاج ہے۔

"ایلیڈ" کو کئی امور میں ادیت حاصل ہے۔ محققوں اور عاملوں نے یہ منفرد طور پر تسلیم کیا ہے کہ فن تنقید کا پہلا اور جامع نمونہ۔ "ایلیڈ" کا ایک ٹکڑا ہے جو جدید تنقید کے معیار پر اُترتا ہے جو تنقید کے اصولوں کو پہلی بار واضح کرتا ہے۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں ہومر ایک دھمال کا ذکر کرتا ہے۔

افلاطون نے اپنی "ریاست" سے شاعروں کو خارج کر دیا تھا لیکن ہومر کو وہ اپنی ریاست سے نکالنے پر قادر نہیں۔ بلکہ وہ ہومر کو مثالی شاعر بتاتا ہے۔ دوسروں کو اس کی تقلید پر مجبور کرتا ہے

میں نہیں جانتا، اپنی اصل زبان میں اس کی کتاب کی زبان کی تاثیر کیا ہے لیکن اس کے مختلف تراجم کا مطالعہ کرنے سے ہی میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جس کا ترجمہ اتنا پُر اثر ہے وہ اصل زبان میں کتنی بے مثل شاعری ہوگی۔

”ایلیڈ“ اور ”اوڈیسی“ کسی ہومر نام کے اندھے معنی اور شاء نے لکھی تھیں یا نہیں لیکن آج وہ ہومر کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ عظیم رزمیہ اس کی تخلیق قرار دیئے جاتے اور اس کے ساتھ منسوب ہیں۔

صدیوں سے اس کتاب کو ان گنت افسانوی نے پڑھا اور اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ”ایلیڈ“ بلاشبہ شہہ دنیا کی عظیم اور بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔

کلیدِ دمنہ

ملک الشعرا بہار نے لکھا ہے۔

”دنیا نے ادب میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اتنی مدت تک مقبول اور محبوب و مرغوب رہی ہو۔ اور جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ رہتی دنیا تک اس کی ہر دل عزیز کا یہی عالم رہے گا۔ کسی قوم کی تخصیص نہیں، کسی زمانے کی قید نہیں کسی عہد کی شرط نہیں۔ ہر جگہ ہر وقت مختلف ماسٹر ٹی اداروں میں اور ثقافتی مراکزوں میں یہ تالیف دلپذیر اور مقبول رہی ہے بادشاہوں نے اسے سبقتاً سبقتاً پڑھا ہے۔ رات کو خوش رواد خوش گلا غلاموں اور کینیزوں نے اس کی کہانیاں سنی ہیں۔ امراء نے حل مشکلات میں اس کو پیش نظر رکھا اور عام لوگوں نے اسے دستور حیات سمجھا ہے۔ صوفیوں نے اور نبات کے طالبوں نے اس کے مندرجات میں عالمی حقائق کی جھلک دیکھی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کا مولف یا مولفین علم حیات اور علم نفس کے ماہر تھے۔ زندگی کے تجربات سے بہرہ یاب تھے۔ زمانے کی ادب پنج سے آگاہ تھے۔ مردم شناس تھے۔ اور مشکلات میں پریشان نہیں ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ یہ تالیف ہندوستان کی فکری اور ذہنی تاریخ کا نقطہ سہوار ہے۔ وہاں کے دانشوروں اور مفکروں کے تجربات کا حاصل ہے۔“

یقیناً یہ آقباس پڑھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ وہ کون سی ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے پر حاوی رہی ہے۔ اور جسے آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ پڑھتی رہیں گی۔ ملک الشعرا بہار نے یہ کلمات تحسین جس کتاب کے لیے لکھے۔ وہ کتاب ہے۔

کلیدِ دمنہ :-

کلیدِ دمنہ کا شمار دنیا کے عظیم کلاسیک میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کبھی دورائیں پیش نہیں ہوئیں۔ اس کی مقبولیت افادیت اور تخلیقی صداقت کا ہمیشہ ہر دور معترف رہا ہے۔

”کلیدِ دمنہ“ میں جانوروں کی زبان سے معاشرتی آداب، تدبیر و تقدیر اور آئینِ ہندو کے اصول و داستانوں کے پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں۔ کلیدِ دمنہ، دنیا کی تمام مہذب زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہر زمانے میں ادب کے ہر شعبے اور ادبی سحرکوں پر اثر انداز ہوئی ہے۔ داستانِ درواستان کی تکنیک سے دنیائے ادب پہلی بار اس کتاب کے حوالے سے متعارف ہوئی ہے۔ اور ”الف بیسی“ اور ”ہزار داستان“ پر اس کے اثرات صاف اور واضح دکھائی دیتے ہیں۔

”کتھاسرت ساگر“ جیسے افسانوی مجموعہ بھی ”کلیدِ دمنہ“ کا ہی مروجہ منت ہے۔ پھر اپنے اثرات کے اعتبار سے ”کلیدِ دمنہ“ اتنی ہی ہمہ گیر کتاب ہے کہ اس کے واضح اثرات نظام الملک کے سیاست نامہ سے لے کر ”قابوس نامہ“ ”چہار مقالہ“ ”گلستان“ ”بہارستان“ اور ”خارستان“ پر صاف نظر آتے ہیں۔

فرانسیسی زبان میں جو مصنف FABRES کے نام سے مشہور و منفرد ہے۔ اس پر کلیدِ دمنہ کے اثرات کا فرانسیسی محققوں اور عالموں نے حوزہ اعتراف کیا ہے۔ انگریزی ادب کی کسی ایسی کتاب میں بھی جن پر اس کے اثرات بے حد واضح ہیں۔

”کلیدِ دمنہ“ ایک ایسی عالمی کلاسیک ہے جس کے ماحذ، مطالب، تکنیک اور اسلوب نگارش پر ساری دنیا کے اہم محققوں اور ادیبوں نے بحث کی ہے۔ عالمی سطح پر حقیقی اہمیت اس کتاب کو حاصل رہی ہے۔ شاید ہی کسی کتاب کو حاصل رہی ہو۔

”کلیدِ دمنہ“ کے بارے میں برسہا برس کی تحقیق کے بعد جو امور سامنے آئے ہیں ان کی تفصیل یوں بنتی ہے :-

کلیدِ دمنہ۔ اصل کتاب سنسکرت میں تھی۔

نوشیروان ساسانی کے حکم پر حکیم برہزیدہ کو اس کا نسخہ حاصل کرنے کے لیے بطور خاص ہندوستان بھیجا گیا۔

ایک روایت کے مطابق نوشیروان کے وزیر بزرجمہر نے اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کیا۔ پہلوی زبان سے ابن المقفع نے اسے عربی میں منتقل کیا۔ ساسانیوں ہی کے عہد میں اس کا ایک اور نثری ترجمہ پہلوی زبان میں ہوا۔ اس کے بعد روڈکی نے اسے تھمیں اور قطع و برید کے بعد منظم ترجمے کی صورت دی۔

اس کے بعد نصر اللہ مستوفی نے کلیدِ دمنہ کے نام سے جتنے نسخے موجود تھے۔ ان کو سامنے رکھ کر اس کا ایک فارسی نسخہ تدوین و مرتب کیا۔ نصر اللہ مستوفی نے اسے زبان پہلوی کے بجائے عام طور پر پڑھنے والے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔

حسین واعظ کاشفی نے کلیدِ دمنہ، نصر اللہ کو بنیاد بنا کر اس میں پر شکوہ اور پر تکلف اضافے کیے اور نام اس کا "النوار سیلی" رکھا۔ یہی کتاب "النوار سیلی" سنسکرت، کلیدِ دمنہ، کی معروف ترین شکل ہے۔

اکبر اعظم کے عہد میں کلیدِ دمنہ کے جو نسخے دستیاب ہو سکتے تھے۔ ان کو سامنے رکھ کر ابوالفضل نے ان کو سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا۔ اس کی ترتیب نو کا فریضہ انجام دیا اور نام اس کا "عیار دانش" رکھا۔

کلیدِ دمنہ کی اس شکل یعنی "عیار دانش" کا ترجمہ حفیظ الدین احمد نے "عز و افروز" کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔

گویا "النوار سیلی" کا ترجمہ بستانِ حکمت کے نام سے کیا۔ دکھنی میں بھی اس کے کسی تراجم ہوئے۔

اصل کتاب "کلیدِ دمنہ" ہے۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس نے کسی دوسرے چراغوں کو روشن کیا۔ کلیدِ دمنہ کو مختلف ادوار میں مختلف زبانوں میں مختلف ادیبوں اور مترجموں نے اپنے انداز میں پیش کیا۔ جس میں "النوار سیلی" کو بطور خاص شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اصل کتاب تو کلیدِ دمنہ ہے جو کتاب کے دو کرداروں کا مرکب ہے۔ یعنی کلید اور دمنہ۔

کلیدِ دمنہ - ہندوستان میں اس زمانے میں لکھی گئی جو ہندوستان کے زرعی نظام کا سنہری دور ہے۔ دن کو چھوڑی بہت محنت کرنے کے بعد، زرخیز زمینوں اور لہلہاتے کھیتوں کے مالک کسان شام کو محفل جاتے اور گپ شپ لگاتے اور یوں داستانوں اور قصوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔

کلیدِ دمنہ کی کہانیاں ازلی اور ابدی ہیں۔ اسی لیے محققوں کو ان کا ماخذ تلاش کرنے میں ہمیشہ وقت محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں ان کہانیوں کی جڑیں کسی ایک شخص کے ذہن اور دماغ میں نہیں، بلکہ قدیم ہندوستان کی معاشرت میں پرت ہیں۔

”البراکہ“ کے خالق عبدالرزاق طوسی کا بیان ہے کہ کلیدِ دمنہ بیدیا پنڈت کی تصنیف ”تالیف ہے۔ جو اس نے راجہ رائے دایشیلیم کے لیے لکھی تھی۔ رائے دایشیلیم گجرات کے چاورہ خاندان کا بادشاہ تھا۔ ہندوستانی تاریخ کے مورخ بتاتے ہیں کہ یہ خاندان محمود غزنوی کے حملوں تک سرسیرائے تخت تھا۔

ابورحمان بیرونی کلیدِ دمنہ کا ماخذ ”پنج تتر“ کو قرار دیتا ہے۔ ایک خاص تحقیق تو یہ ہے کہ یونان کو چھوڑ کر تمام دنیا کی زبانوں میں حکایات کے جو مجموعے مقبول و معروف ہیں ان سب کا ماخذ ”جائک“ ہے یعنی وہ ۵۵۰ کہانیاں جو مہاتما بدھ کی پیدائش کے حوالے سے معرعن وجود میں آئیں۔

پروفیسر لی بان (قدیم ہند - مترجم سید علی بلگرامی) بھی بیرونی کی تائید کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں:-

”کلیدِ دمنہ“ کا ماخذ ”پنج تتر“ نامی کتاب ہے جو حکایات و امثال کا مجموعہ ہے۔

پروفیسر لی بان حکایات لقمان کا ماخذ اسی کتاب کو قرار دیتے ہیں۔

ڈاکٹر کرستین سین نے بھی ”کلیدِ دمنہ“ کو ”پنج تتر“ سے ماخوذ قرار دیا ہے۔

”اس کی پہلی صورت ”کلیگ دو رنگ“ ہے جس کا مترجم حکیم برذریہ ہے۔

فلپ کے حتی نے ”تاریخ عرب“ میں لکھا ہے۔

”ہم تک عربی کی جو قدیم ترین ادبی کتب پہنچی ہے۔ وہ کلیدِ دمنہ (حکایات بیدیا)

ہے۔ یہ کتاب اصلاً سنسکرت میں تھی۔ پھر پہلی میں ترجمہ کیا گیا اور عربی ترجمہ اس پہلی ترجمے سے کیا گیا۔ خسرو نوشیروان کے عہد حکومت میں ۵۳۱-۵۴۸ء جہاں ہندوستان سے شطرنج آئی۔ وہاں اصل سنسکرت کتاب بھی آئی کا کلیدہ دمنہ کا عربی ایڈیشن اس لیے اہم ہو گیا کہ نہ تو پہلی نسخہ ملتا ہے نہ اصل سنسکرت کتاب، پہنچتے تتر میں یہی مطالب اور معانی زیادہ مفصل صورت میں پائے جاتے ہیں۔ عربی سے ہی قریباً چالیس زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ یورپی زبانوں سے قطع نظر عبرانی، ترکی، حبشی اور ملایا کی زبان میں بھی تراجم ہوئے۔ آئس لینڈ میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ (حصہ ۳۱۰)

کلیدہ دمنہ۔ جو سنسکرت زبان میں تھی۔ اس کا پہلا پہلی ترجمہ مفقود ہے۔ اس کا عربی ترجمہ جواہر المفتح نے کیا۔ اس سے ساری دنیا نے فیض اٹھایا۔ سریانی میں کلیدہ دمنہ کا ترجمہ ۵۵۰ء میں ہوا۔ پھر گیارہویں صدی میں یونانی میں سے اسے ۱۰۸۰ء میں مترجم کیا گیا۔ نصر اللہ نے ۱۱۲۰ء میں اس کا فارسی ترجمہ کیا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں اس کا عبرانی ترجمہ ہوا۔ لاطینی میں اسے منظوم مترجم کیا گیا۔ ہسپانوی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ۱۳۱۲ء میں لاطینی میں اس کا ایک نثری ترجمہ ہوا۔ اطالوی میں کلیدہ دمنہ کو ۱۵۸۲ء میں منتقل کیا گیا۔ جرمنی میں ۱۸۴۰ء، ڈچ زبان میں ۱۸۲۳ء اور فرانسیسی میں ۱۶۰۹ء میں اس کے تراجم ہوئے۔ اردو میں کلیدہ دمنہ کے مختلف روپ پائے جاتے ہیں۔ بہادر علی حسینی نے اس کا ترجمہ اسیسویں صدی کے اوائل میں افلاک ہندی کے نام سے کیا۔ پھر شیخ حفیظ الدین احمد نے 'عزاد افروز' کے نام سے اس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج کے ایما پر کیا۔ یہ ترجمہ موجود ہے۔۔۔ کلیدہ دمنہ کی کہانیاں انسانی تجربات کا پتھر ہیں۔ یہ ایک ایسا جہان طلسم ہے کہ جسے پڑھنے والا اس میں ہمیشہ کے لئے کھو کر رہ جاتا ہے کلیدہ دمنہ میں جانوروں کی زبان سے دانائی اور صداقت کی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا کے ادب میں نہیں ملتی۔ کلیدہ دمنہ کی دو مختصر حکایات پیش خدمت ہیں۔ ۱۔

حکایت نمبر ۱

ایک شخص سرمایہ وائٹس و تجربے کا نہ رکھتا تھا اور دعویٰ طبابت کا کرتا تھا۔ شہر میں لوگ لگائے بیٹھا تھا اور اس کی مردم کشی کا بازار گرم تھا۔ ایک طبیب دانا کہ جو دست نشانہ رکھتا تھا اس کی حکمت و طبابت اس نقلی طبیب کے سامنے نہ چلی سکی۔ دانا طبیب ایسے اہل حلال کو پہنچا کر رفتہ رفتہ اندھا ہو گیا۔ جبکہ اس کا مقابل نقلی حکیم دولت میں کھیلتا اور اس کی شہرت میں ہر روز اضافہ ہوتا تھا۔

اس ملک کے بادشاہ کی ایک صاحبزادی محنتی، نہایت حسین، شاد و سی اس کی بادشاہ کے بھتیجے سے ہوئی تھی۔ وہ حاملہ ہوئی اور شدید درد میں مبتلا رہنے لگی۔ بادشاہ نے دانا طبیب کو بلا کر کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرے تاکہ اسے درد سے چھٹکارا ملے۔ دانا طبیب نے شخصیت مرض کی اور کہا کہ علاج اس کا مہران سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ دو کہاں ہے؟ کہاں سے ملے گی؟ دانا نابینا طبیب نے کہا کہ دوائی میں نے ایک بار بادشاہ کے ہی دواخانے میں دیکھی تھی۔ نایاب و کمیاب ہے لیکن شاہی دواخانے میں موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈبیہ میں بند ہے جس کو سونے کا تالا لگا ہے۔ اب مجھے آنکھوں سے تو سوچتا نہیں اس لیے تلاش سے عاجز ہوں۔

بادشاہ کے درباریوں نے ذکر اس حکیم کا کیا جو نقلی تھا لیکن شہرت رکھتا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر اس کو دربار میں لا کھڑا کیا۔ طبیب نقلی نے بادشاہ سے عرض کی کہ یہ نابینا حکیم کیا جانتا ہے۔ جس دوا کا ذکر اس نے کیا۔ یہ بھی مجھ سے سنا ہوا تھا۔ میں دراصل دوا کو پہچانتا اور اس کے استعمال کی ترکیب بھی جانتا ہوں۔ اس نقلی طبیب کو شاہی دواخانے بھجوا دیا گیا۔ بہت سہرا مگر وہ چھوٹی سی ڈبیہ نہ ملی کہ جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس سے ملتی جلتی ایک ڈبیہ اٹھائی اور اس کا تالا کھول دیا۔ اس میں ایک شیشی تھی جس میں زہر تھا۔ شیشی کھولی کہ اس کے چند قطرے پانی میں ڈال کر شہزادی کو پلا دیے۔ اور وہ پانی شہزادی کی زبان سے چھڑا اور وہ اسی لمحے مر گئی۔ بادشاہ نے جو یہ حال دیکھا تو حکم صادر کیا کہ باقی دوائی طبیب نادان کو پلا دیں پتے ہی وہ بھی سرد ہو گیا اور سزا اپنی جہالت کی پائی۔۔۔

ومنہ نے کہا۔ میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا تاکہ غم جان سکوں کہ لوگ نادانی سے جو کام کرتے

ہیں مال کا راس کا یہ ہے کہ صرف گمان پر ہوا اس میں خطرے بہت ہیں۔

حکایت نمبر ۲

ایک مینڈک کسی سانپ کی بانہی کے پاس رہتا تھا۔ جب اس کے بچے ہوتے، سانپ کھاتا۔ مینڈک بے چارے کے دل پر اولاد کی موت کا گہرا زخم لگتا۔ مینڈک کی دوستی ایک لیکڑے سے ہو گئی۔ اس نے لیکڑے سے ماجرہ بیان کرتے ہوئے کہا: "یار اس قوی دشمن سے جان چھوٹنی چاہیے۔ کوئی ترکیب بتا۔" لیکڑے نے کچھ دیر غور کیا۔ پھر بولا: "فکر نہ کرو۔ تیرا قوی دشمن فریب کے دام میں پھنس سکتا ہے۔ ایک جگہ ایک نیولا رہتا ہے لڑاکا، بہادور اور تندخو۔ تو ایسا کر کہ کچھ مچھلیاں بچو، کران کو سانپ کی بانہی کے پاس لا کر رکھ دے۔ نیولا ان مچھلیوں کو ایک ایک کر کے کھاتا ہوا سانپ کی بانہی تک جا پہنچے گا اور پھر سانپ کو بھی کھا جائے گا۔ بس اسی فریب کے حال میں تو اپنے قوی دشمن کو بچا سکتا ہے۔"

مینڈک نے اسی تدبیر پر عمل کیا۔ جب درمیان دن گزرے نیولے کو مچھلی کھانے کی چاٹ لگ گئی۔ جہاں کھانے کا مزہ ملا، وہاں پہنچ گیا۔ جب مچھلیاں نہ پائیں، مینڈک کو تمام بچوں سمیت کھا گیا۔

"یہ قصہ اس لیے میں نے کہا کہ مال کا حیلہ سازوں کا انجام گرفتاری اور ہلاکت ہے۔"

کہانیاں

معلوم دنیا کی کوئی ایسی زبان اور خطہ نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی صورت میں ایسوپ کی حکایتیں نہ پہنچی ہوں۔ دنیا کی تقریباً ہر چھوٹی بڑی زبان میں ان حکایتوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان حکایتوں نے دنیا بھر کے ادب کو متاثر کیا ہے۔ اس سرچشمے سے کئی سوتے پھولے ہیں صدیوں پرانی ہونے کے باوجود یہ حکایتیں آج بھی تازہ، معنی خیز اور نئی ہیں۔ گہری معنویت اور بنیادی صداقت کی وجہ سے ان حکایتوں کی دل کشی ہر دور میں بڑھتی رہی۔ ان میں ایسی صلاحیت اور سکت موجود ہے کہ بدلے ہوئے زمانوں میں یہ حکایتیں نئے معنی سے روشناس کراتی ہیں جو اس دور کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ان حکایتوں کے حوالے سے جواخلاقی درس ہمیں دیا جاتا ہے بلاشبہ اس سے انسانی زندگیوں کو بہتر انداز میں بسر کرنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔

انسانی تاریخ کا ایک دور وہ تھا جب انسان اور حیوان ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ جب پرندوں اور جانوروں کے ساتھ انسان کا بہت قریبی اور گہرا رشتہ تھا۔ دنیا کے ادب میں مختلف زبانوں میں ایسی حکایتوں کا ذخیرہ بہت فراوان ہے جن میں جانوروں، حیوانوں اور پرندوں کے حوالے سے کہانیاں بیان کر کے انسانی صورت حال تقدیر اور روزمرہ زندگی کے اطوار اور اخلاق کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

ایسی روایتی کہانیوں کے بارے میں لکھنا، ایک ایسا موضوع ہے جو علیحدہ مضمون یا کتاب کا قضا ضرورتاً ہے۔ تاہم معلوم انسانی ذرائع اور دیوالا کے حوالے سے یہ کہا جاسکتا ہے اس انداز کی تمام حکایات کا بنیادی سرچشمہ ایسوپ کی کہانیاں ہیں۔

یہ ایسوپ کون تھا؟ کہاں پیدا ہوا، کیسے زندگی بسر کی۔ اس نے کب یہ حکایات تخلیق کیں ایسے بنیادی سوالوں کے جواب میں دنیا کی مختلف کتابوں اور شخصیات کے حوالے سے مل جاتے جاتے ہیں مگر یقینی اور حتمی طور پر ایسوپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاسکتی۔ وہ ایک دیوالیالی کردار بن گیا ہے۔ ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ جو لازوال حکایتیں منسوب کی گئی ہیں۔ ان کی طرح وہ خود بھی ایک حکایت بن چکا ہے بعض علماء اور محقق نے ایسوپ (Aesop) اور حضرت لقمانؑ کو ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے۔ میں تمام تر ممانعت اور دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس سلسلے میں کوئی حتمی اور دو ٹوک رائے نہیں دے سکتا۔ حضرت لقمانؑ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے ان کی حکمت اور دانائی مضرب المثل بن چکی ہے۔ ان کے نام کے ساتھ کئی حکایات منسوب ہیں اور مستند اور غیر مستند انداز میں ان کے حوالے سے کئی مجموعے بھی مختلف زبانوں شائع ہوئے ہیں۔ جن کے بارے میں دعوے کیا گیا ہے کہ یہ حضرت لقمانؑ کی حکایات ہیں۔

تاہم۔ ایسوپ اور حضرت لقمانؑ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ اس کا کوئی یقینی اور حتمی ثبوت اور جواب نہیں ملتا۔

ایسوپ کا تعلق یونان سے بیان کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ علاقہ جسے ایشیائے کوچک کہا جاتا ہے۔ یونان کے قدیم اور قبل از مسیح دور کی بعض تحریروں میں حکایات کا سراغ ملتا ہے۔ ساتویں اور آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہیسوڈ کی ایک حکایت ملتی ہے بعد میں یہ حکایت ایسوپ کے نام منسوب کر دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا خالق ہیسوڈ تھا جو ساتویں اور آٹھویں صدی قبل مسیح میں زندہ تھا۔

بعض محققوں نے ایک زمانے میں اپنی تحقیق کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حکایات کی جنم بھومی یونان نہیں بلکہ قدیم ہندوستان ہے۔ لیکن جدید تحقیق نے ایسے شواہد پیش کر دیے ہیں کہ جس سے یہ تحقیق غلط ثابت ہوئی ہے۔ قدیم ہندوستان میں پرانی حکایت کا سراغ چوتھی صدی ق۔ م سے پہلے نہیں ملتا۔ جبکہ یونان میں حکایت کا سراغ ساتویں اور آٹھویں صدی میں پورے اسناد کے ساتھ مل چکا ہے۔ محققین اور علماء نے اس سلسلے میں

یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ یونانی حکایت کا براہ راست اثر قدیم ہندوستانی حکایتوں پر واضح انداز میں ملتا ہے اور دنیا بھر میں اس ابتدائی انسانی اختراع اور تخلیق — حکایت پر یونان کا ہی اثر ملتا ہے۔

بریان روب (BRIAN ROBB) نے لکھا ہے:

”جہاں تک حقائق کی روشنی میں دیکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم بلا

جھجک کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونانی محققے جنہوں نے حکایت کو تخلیق کیا۔“

اور حکایت جس نے پوری انسانیت کو متاثر کیا۔ اسے ایسوپ کے نام منسوب کیا جاتا ہے۔

اور یہ ایسوپ کون تھا؟

پانچویں صدی قبل مسیح میں ایسوپ یونان میں ایک جانا پہچانا نام تھا۔ اسے ایک عظیم المرتبت مصنف کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کی یہ عام شہرت تھی کہ وہ حکایات کا خالق ہے۔ اس شہرت اور بعض دوسرے شواہد کے باوجود حتمی طور پر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نام کا کوئی شخص موجود بھی تھا یا نہیں۔

یونانیوں کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھا جائے تو ”ایسوپ“ کا معاملہ کچھ اور بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ یونانیوں کو جہاں حکایت سے دلچسپی تھی۔ وہاں وہ ایسے فرضی ان لوگوں کو بھی تخلیق کرنے کا شوق رکھتے تھے جو بذاتِ خود ایک حکایت کا درجہ حاصل کر لیں۔

بہر حال ایسوپ کے وجود کے بارے میں پہلی گواہی ہیرودوٹس سے ملتی ہے۔ جسے تاریخ کا بآواز آدم کہا جاتا ہے۔ ہیرودوٹس نے اپنی تاریخ میں ایسوپ کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں ان کی تفصیل یوں ہے۔

ایسوپ چھٹی صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں مصر کے فرعون عیس کے زمانے میں زندہ تھا اور اسے حکایات کے مصنف اور خالق کی شہرت حاصل تھی۔

• ایسوپ کا تعلق جزیرہ ساموس سے تھا۔

• ہیرودوٹس بتاتا ہے کہ ایسوپ ساسوس جزیرے کے ایک باسکی آسبڈمن کا

غلام تھا۔

• ہیرودوٹس یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسوپ کی موت ڈیلیفی کے سبائیوں کے ہاتھوں ہوئی۔

ہیروڈوٹس کے حوالے سے یہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسوپ بہت مشہور تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہیروڈوٹس ایسوپ کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح کا وسط بتاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ پانچویں صدی ق۔ م کے آواخر میں لکھی گئی تھی۔

حضرت لقمانؑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی کے غلام تھے۔ ایسوپ کے ساتھ بھی یہ منسوب ہے کہ وہ غلام تھا مگر ایسوپ کے غلام ہونے کے بارے میں پورے شواہد نہیں ملتے، میں۔ نہ ہی ہیروڈوٹس یا بعد کا کوئی مؤرخ یا عالم یہیں یہ بتاتا ہے کہ ایسوپ کن وجوہات کی بنا پر غلام تھا۔ بہر حال ایسوپ ہوا حضرت لقمانؑ ان کے بارے میں دنیائے یقین کر لیا گیا ہے کہ وہ غلام تھے۔ ایک دوسری صفت جس کو شہرت حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ ایسوپ بد صورت انسان تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اس کے خدو خال بڑے مضحکہ خیز تھے۔ حضرت لقمانؑ کے بارے میں بھی بعض ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہیروڈوٹس کے بعد۔ یونان کے بعض عالمگیر شہرت رکھنے والے ڈرامہ نگاروں، فلسفیوں اور عالموں کے ہاں ایسوپ کا حوالہ ملتا ہے۔ ان میں ارسٹوفینز، زینو، افلاطون اور ارسٹوفینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب ایسوپ کی حکایات اور ان سے وابستہ دانائی اور حکمت کی تعریف کرتے ہیں۔

ارسطوفینز نے ایسوپ کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسوپ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے دلیفی کے مقدس مندر سے ایک پیالہ چرائیا تھا جس کی سزا اسے یوں ملی کہ دلیفی کے سچا رویوں اور لوگوں نے اسے ہلاک کر دیا۔

پلوٹارک نے یہ درج بیان کی ہے کہ چونکہ دلیفی کے مندر کے سچا رویوں اور لوگ اس کی حکایات کو بعض پہلوؤں کو اپنے لیے اہانت اور طنز کا باعث سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایسوپ کو مار ڈالا۔ ارسٹوفینز کے ایک شارح نے لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ دلیفی کے لوگ اس کی حکایات کو اپنے لیے اہانت اور حقارت کا سبب قرار دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایسوپ کے سامان میں خود ہی مندر کا ایک قیمتی پیالہ چھپا کر ایسوپ پر چوری کا الزام لگا دیا۔

اصل واقعہ خواہ کچھ ہو، ایسوپ کی زندگی کے واقعات میں یہ بات بھی شامل کر لی گئی کہ اس کی موت بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں واقع ہوئی۔

پانچویں صدی ق۔ م میں ایسوپ کی حکایتیں اور ایسوپ کا نام یونان کے مختلف علاقوں بالخصوص ایٹھنز میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ پانچویں صدی ق۔ م کے بعد اس کا ذکر کسی حوالہ سے سامنے آتا ہے اور اس کے نام سے منسوب حکایات بھی تیزی سے پورے یونان میں گردش کرنے لگی تھیں۔ ارسٹوفینز، ازینو، افلاطون اور ارسطو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ ایسوپ نے اپنی حکایتیں خود قلم بند کی تھیں یا اس کے بعد کسی اور نے ان کو مرتب کیا تھا۔ بہر حال اس وقت یعنی پانچویں صدی ق۔ م میں ایسوپ کی حکایتوں کے کسی قلمی نسخے موجود تھے۔

ایسوپ اور اس کی حکایات کو اس کے بعد اتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ رواج چل نکلا کہ ہر حکایت کو اسی نام سے منسوب کر دیا جاتا۔ حالانکہ بعض ایسی حکایات کا واضح طور پر سراغ ملتا ہے جو ایسوپ کے زمانے سے بہت پہلے کہی اور لکھی گئی تھیں۔ مگر بعد میں ان کو بھی ایسوپ کے لکھتے میں ڈال دیا گیا۔

ایسوپ، ایک فرضی انسان تھا یا حقیقی، وہ اور حضرت لقمانؑ ایک ہی شخصیت تھے یا نہیں۔ ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا لیکن ایسوپ کے نام سے منسوب جو حکایات ہیں آج پڑھنے کے لیے ملتی ہیں ان کے بارے میں یقینی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کتنی ہی ایسی حکایات ہیں جن کا خالق، اصلی یا فرضی ایسوپ نہ تھا بلکہ ان کہانیوں کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا اس لیے پورے وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی کہانی ایسوپ کی ہے۔

تین سو برس قبل مسیح میں ایسوپ کی حکایتوں کا ایک جامع نسخہ مرتب ہوا، کہا جاتا ہے کہ اس کا مرتب دمطرسیس تھا جو ایٹھنز کا ایک نامور شہری تھا۔ بعد میں ایسوپ کی حکایات کے مترجم دیگر زبانوں میں ہونے لگے جن میں لاطینی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہورس نے بھی کچھ کہانیوں کا ترجمہ کیا۔ مقدونیز کے ایک غلام فیدرس کے نام سے بھی ایسوپ کی

حکایتوں کا ایک مرتب کردہ مجموعہ منسوب ہے یہ غلام اپنی زندگی کا بیشتر حصہ روم میں مقیم رہا تھا اور بعد میں رومی شہنشاہ ایگلٹس کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔

اب ہمک ایسوپ کی حکایات کا ترجمہ مقدور بار دنیا کی تقریباً ہر چھوٹی بڑی زبان میں ہو چکا ہے ان حکایات نے دنیا کے ادب پر جو گہرے اور انٹ اثرات چھوڑے اور پوری انسانیت کو صدیوں سے متاثر کیا ہے۔

ایسوپ کی حکایات کاتین چو بھائی، حصہ جانوروں، حیوانوں اور پرندوں کے حوالے سے کہانی کو بیان کرتا ہے ایک چوتھائی کہانیاں انسانوں اور دیوتاؤں کے حوالے سے کہانی کو بیان کرتی ہیں ہمارے ہاں اردو میں لقمان کے نام سے منسوب حکایات بھی ملتی ہیں۔ اور ایسوپ کی حکایات کو بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اگرچہ کتابی صورت میں ایسوپ کی حکایات کو ابھی تک شائع نہیں کیا گیا۔

ایسوپ کی حکایات کا وہ مجموعہ جسے ایس اے، ہینڈ فوڈ نے ترجمہ کیا ہے۔ وہ اس وقت میرے پیش نظر ہے اس مجموعے میں ۲۰۷ حکایات شامل ہیں۔ ان میں سے چند حکایات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ان حکایات میں سے چند حکایات ایسی ہیں جو ساری دنیا میں ایسوپ کے نام سے منسوب اور مقبول ہیں۔

ایک سبق احمقوں کے لیے

ایک کوڑا اپنی چونچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا دبا ئے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا ایک لومڑی کا اہر سے گزر ہوا اس نے گوشت کے ٹکڑے کو بھیلنے کا فیصلہ کر لیا لومڑی کوٹے کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگی "تم کتنے خوب صورت اور دل کش پرندے ہو تمہیں تو تمام پرندوں کا بادشاہ بنانا چاہیے میں سچ کہتی ہوں اگر تمہاری آواز میں بھی وہد بہ اور رعب موجود ہے تم یقیناً پرندوں کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ کو خوشامد کے حال میں پھنس چکا تھا اس نے اپنی آواز کو بھی بادشاہوں کی آواز ثابت کرنے کے لیے منہ کھولا۔ اور کائیں کائیں کرنے لگا۔ گوشت کا ٹکڑا زمین پر گرا جسے لومڑی نے جلد ہی سے چھپٹ لیا اور جاتے جاتے بولی۔

”اگر تم اپنی خوبیوں میں تھوڑی عقل بھی شامل کر لیتے تو تم یقیناً بادشاہ بن جاتے۔“

طاقت

خزگوشتوں کا جلسہ ہو رہا تھا۔ مقرر خزگوشت نے ایک ہی بات پر زور دیا کہ سب کو شکار سے مسامحہ حصہ ملنا چاہیے۔ شیر جو وہاں موجود تھا۔ بولا۔ ”خزگوشتو! تم نے خطابت کے جوہر تو خوب دکھائے۔ لیکن ان میں ان پنجوں اور دانتوں کی کمی تھی جو صرف ہمارے پاس ہیں۔“

طاقت کی زبان

ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کو شکار کر کے اٹھائے چلا آ رہا تھا کہ اس کی شیر سے مد بھیڑ ہو گئی شیر نے دہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ بھیڑ، بھیڑیے سے چھین لی۔ بھیڑیا مجبور تھا، شیر سے کچھ درد کھڑا ہو کر بولا۔

”تمہیں میری بھیڑ دے دیتا ہوں تاکہ کوئی نہیں تھا۔“

”اچھا اگر تمہیں یہ طریقہ پسند نہیں آیا تو میں اسے ایک درست کاٹھن سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔“

پورا بوجھ

گھوڑا اور گدھا دونوں اپنے مالک کا سامان اٹھائے جا رہے تھے۔ گدھے نے

دردناک آواز میں کہا:

”مجھے گھوڑے میرا کچھ بوجھ بنا لو۔ ورنہ میں اس بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا۔ گھوڑے نے حقارت اور نفرت سے گدھے کی طرف دیکھا اور کوئی جواب دینے بغیر خاموشی سے چلتا رہا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد گدھا واقعی زمین پر گر اور مر گیا۔ مالک نے جب دیکھا کہ گدھا مر گیا ہے تو اس نے وہ سارا بوجھ گھوڑے پر لا دیا اب گھوڑے کو کچھتا دا ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ میں گدھے کی بات مان لیتا تو نہ گدھا مرنے اور مجھے سارا بوجھ اٹھانا پڑتا۔“

اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقتور کمزور کا بوجھ اٹھائے تو دونوں کو فائدہ پہنچتا

ایک ہی کافی ہے

تمام جانور پرندے اور حیوان جشن منارہے تھے کہ سورج شادی کرنے والا ہے اور خوشیاں منانے والوں میں مینڈک بھی شامل تھے۔ ایک بوڑھے مینڈک نے کہا، الحق، جابلو تم کیوں خوشیاں منارہے ہو کیا تمہارے تالابوں کو خشک کرنے کے لیے کیا ایک ہی سورج کافی نہیں ذرا سوچو تو اگر اس نے شادی کر لی تو سمجھو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وہ اس کی بیوی اور بچہ اس کے بچے مل کر تو ساری دنیا کا پانی خشک کر دیں گے۔ واقعی دنیا کے ان گنت احمق لوگ ان باتوں پر ہی خوشیاں مناتے ہیں جو خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔“

الف لیلہ

ہر بڑی کتاب کے پیچھے ایک بڑا ذہن اور ایک بڑا تجربہ ہوتا ہے۔
ایک بڑا مصنف بہت سے۔ ان گنت چھوٹے گمنام اور عام مصنفوں کی ہل چلائی ہوئی زمین میں
اپنی ذہانت، تجربہ اور روایت کا بیج بوٹتا ہے۔

ہر بڑی کتاب ایک خاص معاشرے اور تہذیب کی عکاسی ہی نہیں کرتی بلکہ اس بڑی
تہذیب اور معاشرے کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔

بعض کتابوں کو ایک پوری انسانی تہذیب اور ان گنت انسانوں اور نسلوں کا اجتماعی تجربہ
تحریر کرنا ہے۔ ایسی کی ایک کلی، ایک پٹے۔ ایک بولی مان گنت، لوگ گنتوں اور کھٹاؤں کی
طرح بعض کتابوں کے مصنفوں کے بارے میں بھی کبھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے.....

ہر دور میں انسان ایک تہذیب ایک معاشرے کو جنم دیتا رہا اور پھر یہ تہذیب اور یہ
معاشرہ اپنا اظہار بھی کرتا رہا۔ ایلورا اور بابا اور افریقی ممالک کی غاروں میں کی گئی تصویر کشی شگرتا ش
در اصل انسانوں کے اجتماعی تہذیبی اور تخلیقی جذبوں کا ہی اظہار تھا۔

”الف لیلہ“ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس کو ایک تہذیب نے جنم دیا۔ انتظار حسین نے لکھا ہے

”الف لیلہ کو جس تخلیق نے جنم دیا ہے۔ آج ہم اس کے خالق یا خالقوں کے نام بھی

صحیح طور پر نہیں بتا سکتے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ سارے عربوں نے یا ایک پوری

تہذیب نے اسے تصنیف کیا ہے“

(اجتماعی تہذیب اور افسانہ۔ انتظار حسین)

ایک پوری تہذیب کی یہ تصنیف — الف لیلہ — دنیا کی اُن معدودے چند کتابوں میں

سے ہے۔ جس نے ایک وطن میں بھی اس طرح جنم لیا کہ اس کا عالمگیریت اور بین الاقوامیت سے خجیر اٹھا تھا اور مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا گھر اور وطن ساری دنیا ہے۔

الف ییلے کے ایک ہزار ایک روپے ہیں۔ یہ عربوں کی اس تہذیب کی پیداوار ہے۔ جب عرب تاجر کی حیثیت سے دنیا دنیا گھومتے تھے۔ رنگ رنگ کے لوگوں کو ملتے اور طرح طرح کے عجائبات سے متعارف ہوتے تھے۔ خاص قبائلی طرز احساس رکھنے والے ان جہانیاں جہاں گشت عربوں نے دنیا بھر میں جو دیکھا جو سنا۔ وہ اپنے خاص انداز میں، قصے اور حکایت کے روپ میں الف ییلے کی کہانیاں میں یک جان کر دیا۔

محققین نے "الف ییلے" پر جو کام کیا ہے۔ وہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ صدیوں سے الف ییلے انسانوں کے مطالعے میں رہی ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک زبان سے دوسری زبان تک الف ییلے کا سفر، چار اکناف عالم کا احاطہ کرتا ہے۔ دس دس کے لوگوں اور محققوں نے اپنے اپنے زمانے میں جادو کے اس پٹارے کے طلسم کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور کچھ نتائج برآمد کئے ہیں۔

الف ییلے میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً الرا دین اور جادوئی چراغ کوہی لیجئے تو اس کا قدیم ترین سرخ قدیم چین میں بھی ملتا ہے۔

سند باد کے فانڈے — یونیسس سے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سی کہانیوں کے واقعات عناصر ایسے ہیں جو عربوں کی سیاحت اور تجارتی سفر کے تجربے کے حوالے سے عربوں تک پہنچے اور انہوں نے ان کو اپنا رنگ دے کر الف ییلے میں شامل کر لیا ہے۔

یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کتابی اور تحریری صورت میں آنے سے پہلے یہ کہانیاں عرب ایک دوسرے کو سنتے تھے۔ حتیٰ کہ عربوں کے معاشرے میں جو بڑے میلے لگتے ہیں۔ وہاں عربی کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ کہانیاں سننے کا بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ بازاروں اور قہوہ خانوں اور سراؤں میں بھی داستان گو یہ کہانیاں سناتے تھے۔ سفر کے مراحل طے کرنے والے قافلے کہیں پڑاؤ کرتے تو کہانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا۔ تھکن بھی اتر جاتی اور ذہن بھی تازہ ہو جاتا۔

» الف ییلے « کو کس نے پہلی اور کتابی اور تحریری صورت دی۔ اس سلسلے میں کسی ایک

کا نام نہیں لیا جاتا۔ محققوں نے بھی جو تحقیق کی ہے۔ وہ بھی کسی ڈٹوک فیصلے تک نہیں پہنچتی۔
الف یلے کو ایک پورے معاصرے۔ ایک پوری جلتی جاگتی دنیا اور ایک بھرپور تہذیب نے
تخلیق کیا ہے۔ تاہم ہمیں محققوں کے حوالے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ الف یلے کو تحریر کرنے کا زمانہ
عباسی دور کے خلفاء کے بعد کا ہے۔

الف یلے کے جا دو اور طلسم کا اندازہ تو اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ عباسی دور خلافت کے
بعد جب یہ تحریری صورت میں آئی تو ساری دنیا میں اس طرح مقبول ہوئی۔ جیسے واقعی جادو اور جڑ
کمر بولتا ہے۔ جن سے اب تک اس کا جا دو قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔

دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں الف یلے ترجمہ نہیں ہوئی اور ایک بار نہیں بار بار اس کا ترجمہ
ہوا۔ کتنے ہی لکھنے والوں نے الف یلے کی کہانیوں کو اپنے اپنے انداز میں لکھا۔ یہ وہ کتاب ہے
جس کی کہانیاں ہر نسل اور ہر ملک کے انسانوں میں مقبول ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جن سے بچے
بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔

الف یلے کی کہانیوں پر مبنی بننے والی فلموں کو بھی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کون سا ملک ہے
جہاں الف یلے پر مبنی کئی کہانیوں پر کتنی ہی فلمیں مختلف ادوار میں نہ بنی ہوں۔

الف یلے میں سحر ہے۔ وہ کشش ہے ایسا جا دو ہے جو سب کو امیر کر لیتا ہے۔ عالمی ادب
میں شاید چند ہی ایسی کتابیں ہوں گی جن کے اثرات اتنے ہمہ گیر اور لافانی ہوں گے جتنے الف یلے
کے۔ الف یلے کے کرداروں نے عالمی ادب کو نئی معنویت نئی علامتیں اور نئے استعاروں کی

دولت سے ہر دور میں مالا مال کیا ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جو نہ صرف ایک تہذیب کی پیداوار ہیں
بلکہ ہر انسان کے جذبات، امنگوں، حسرتوں، خوشیوں، مہموں، جذبہ سیاحت، نفرت و محبت
اور ان گنت احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔

صدیوں سے یہ کردار زندہ ہیں۔ زبان زد عام ہیں۔ روزمرہ گفتگو میں اپنا اظہار کرتے ہیں
ہر ذہنی سطح کا انسان ان کے حوالے سے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتا ہے۔

ہر انسان کے اندر دوسری دنیاؤں کو دیکھنے اور برتنے کا ایک سیکرہاں جذبہ ہوتا ہے۔ الف یلے
کے کردار اسی جذبے کا، آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ کردار اور وہ دنیا ہے جس میں

انسان کا تعلق فطرت اور فطرت کے تمام مظاہر سے پوری طرح قائم ہے وہ نئی نئی مخلوقات اور عجائبات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ الف یلے ایسی ہی پڑا سرسبز زمینوں میں اپنے قارئین کو لے جاتی ہے جو ان دیکھی ہیں جو انسانوں کے وسیع اور پیکر ان تجلیات میں ازل سے آباد ہیں۔

اس دور کا انسان تو ہم پرست نہیں تھا۔ بلکہ جادو، ٹونا، طلسم، جن، بھوت، پریاں اور جادو کے کرسے اس کے لیے بڑی حقیقتیں ہیں۔ ان انسانوں کا تخیل وسیع اور بے پایاں ہے اور یہ تخیل یقین میں اس حد تک تبدیل ہو چکا ہے کہ ان کھٹولا، جادو کا گھوڑا، الما دین کا جادوئی چراغ ایسے ان گنت کرسے اس کے لئے حقیقت کا وزجر رکھتے ہیں۔

الف یلے میں لافانی کرداروں کی ایک دنیا آباد ہے شہزادے، شہزادیاں، غلام، کینز، وزیر، مصاحب، خواجہ سرا، جادوگر، بزرگ، چرنیلیں، آسیب، سیاح، مزدور، فقیر، حجام، نابنائی، ملاح اور طرح طرح کے جانور اور پرند، جن کا دنیا کے ان بایسوں کے ساتھ گہرا اور سچا رشتہ ہے۔ ان کرداروں کی اس دنیا میں شراب و کباب کی دعوتیں اور خفیں جتنی ہیں اور ان دعوتوں میں طرح طرح کے فریب دیئے جلتے ہیں۔ یہاں ایک آن میں انسان کی قیمت بدل جاتی ہے۔ گدا، بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ گدا۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ان انسانوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کرداروں کی ایک دنیا اور سطح تو ظاہری ہے لیکن ان کی اصل سطح باطنی ہے اور یہی وہ باطنی سطح ہے جو ہر دور کے انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتی اور ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہ کردار مختلف انسانی پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف طبقوں سے ان کا واسطہ ہے مگر اس میں انسان ہے کیا؟ یہ الف یلے کی کہانیوں کا موضوع ہے۔

الف یلے کا آغاز جس انداز میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بے حد معنی خیر ہے۔ ایک بادشاہ ہے شہریار، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ملکہ ایک بدکار عورت ہے۔ شہریار کو اپنی ملکہ کی بدکاری سے اتنا صدمہ پہنچتا ہے کہ وہ عورت ذات سے ہی بدن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر روز ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دوسری صبح اُسے ہلاک کر دیتا ہے۔

کیا وہ عورت ذات سے انتقام لے رہا ہے؟

کیا وہ ہر رات عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا؟

یہ سوال اپنی جگہ۔ لیکن شہریار یہ سمجھتا ہے کہ اب عورت کے ساتھ بس ایک رات ہی بسر کرنی چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے۔ نہ بے وفائی کر سکے۔ وزیر زادی شہر زاد بھی ایک رات کی بیوی بننے کے لئے شہریار کی حرم سرا میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بہن دنیا زاد کو بھی لے آتی ہے جو شادی کی رات کہانی سننے کا اتفاق کرتی ہے۔ شہر زاد کہانی سناتی ہے۔ کہانی سے کہانی نکلتی ہے۔ شہریار بھی کہانی کے جادو کا گھائل ہو گیا ہے۔

عالمی ادب میں شہر زاد — ایک لافانی کردار ہے۔ اس کردار کو ہر دور میں نئے معنی پہناتے جاسکتے ہیں۔

WOMENS LIB کے اس دور میں بھی شہر زاد کے نئے معنی سامنے آئے ہیں۔ شہر زاد — دانا ہے وہ اپنی کہانیوں کے حوالے سے انسانی فطرت سے پرہیزے اٹھاتی چلا جاتی ہے وہ ان کہانیوں کے ذریعے بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے اس کی اصل کیا ہے۔ شہر زاد کے کردار کا ایک خاص پہلو ان کہانیوں کے حوالے سے سامنے آتا ہے جن میں وہ اپنی ہم جنسوں کے بارے میں بڑی سفاکی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ عورت کے ساتھ انفرادیت کرنے کی کھال ہی نہیں دکھائی دیتی۔

ایک ہزار ایک راتوں کے بعد ان کہانیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو شہریار — شہر زاد کو قتل نہیں کرتا۔ بلکہ اسے ایک دانا اور صاحبِ بصیرت عورت کے حوالے سے اپنی ملکہ قبول کر لیتا ہے۔ اصل میں شہریار — شہر زاد کی سنائی ہوئی کہانیوں کے ذریعے اس انسانی فطرت کا شعور اور ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ جو اسے پہلے حاصل نہیں تھا۔

» الف ییلے « میں جو کہانیاں شامل ہیں ان کی ایک خاص خوبی ہے جسے دنیا بھر کے اہل علم نے سراہا ہے۔ وہ خاص خوبی یہ ہے کہ مشرقی ممالک کی حکایات اور قصوں کے ساتھ اخلاقی پند و نصائح اور وعظ کی جو فتح لگی ہوئی ہے وہ الف ییلے کی کہانیوں میں سرے سے موجود نہیں۔ کسی طرح کا کوئی اخلاقی معیار۔ انسانی فطرت کے اظہار کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آدمی کو مدد دینی طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی جو کوشش الف ییلے میں ملتی ہے وہ بے حد اہم ہے۔ بیسویں صدی کے مغربی فکشن کا بڑا وصف یہی ہے جو الف ییلے کی کہانیوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔

الف ییلے کی کہانیوں کے کردار بھی خاص طرح کے کردار ہیں۔ یہ بڑے بڑے انقلابات کی ظاہری اور باطنی تبدیلیوں سمجھنا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جاگسل مراحل طے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مافوق الفطرت کردار نہیں بنتے۔ اس سلسلے میں انتظار حسین نے ان کرداروں کا تجزیہ بہت صحیح کیا ہے انتظار حسین کہتے ہیں :

” الف ییلے میں قد آور کردار نہیں ملتے اس کے مختلف کردار اعلیٰ انسانی صفات رکھتے مافوق الفطرت طاقتوں سے بھی انہیں ملک حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنے قد آور نہیں بنتے۔ کہ پوری الف ییلے پر چھا جائیں۔ سندباد جہاز ہی نے بھی بہت سفر کئے ہیں اور بہت کشت کھینچے ہیں اور اپنی ذہانت و قنانت کے زور پر خطروں سے نجات حاصل کی ہے مگر وہ یو سیس نہیں بنتا۔ اس حیثیت سے الف ییلے شاید پرانے زمانے کی داستانوں اور رزمیہ قصوں سے قدرے الگ ہے۔ رزمیہ قصوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ کسی برگزیدہ خاندان کا ایک فرد یا چند افراد ساری انسانی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اتنے قد آور بن گئے ہوں کہ خلقت کے مرجع و مرکز بنے ہوئے ہیں۔ الف ییلے میں مثالی ہیرو کے اس تصور کی نفی ملتی ہے۔ اس کی کہانیوں کے ہیرو خن خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہیں ان میں بہت سی اچھائیاں ہیں جن کے زور پر وہ ترقی کرتے ہیں مگر پھر انسان ہیں۔ ان میں کمزوریاں بھی تو ہیں اس لئے کسی منزل پر وہ فوق الانسان دیوتا نہیں بنتے،“

اردو انگریزی اور فارسی میں جانے الف ییلے کے کتنے طرح کے ایڈیشن ملتے ہیں لکھنے والے نے اپنے اپنے انداز میں الف ییلے کی کہانیوں کو لکھا ہے میرے مطالعے الف ییلے کے انہی تینوں زبانوں کے نسخے گزرے ہیں۔ رچرڈ برٹن نے جو الف ییلے مرتب کی وہ خاص اہمیت رکھتی ہے اس کا شمار بھی بہت ہے الف ییلے کے متعدد ایڈیشنوں کی بھی ایک زمانے میں دھوم مچی۔ ہمارے ہاں رتن ناتھ سرشار نے جو الف ییلے مرتب کی۔ اس کا ذائقہ مختلف ہے اردو میں جانے کتنے ناشرین نے اسے کس کس انداز میں شائع کیا ہے اور یہی حال ساری دنیا کی دوسری زبانوں کا ہے!

الف ییلے کی تلخیص ممکن نہیں۔

کسی ایک کہانی کا انتخاب بے حد مشکل ہے ایک مضمون میں کون سی کہانی شامل کی جائے؟ کسے روکیا جائے؟ الف ییلے کی کہانیاں بچپن سے سنتے چلے آئے والے لوگ بھی جب اسے دوبارہ سنتے اور پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نیا لطف اور خط عسوس کرتے ہیں۔ میں کون سی کہانی کا ذکر کروں؟

”علی بابا چالیس چور،“ کا۔ ”الہ دین اور جادوئی چراغ“ کا سند باد جہاز ہی کا، سونے جگتے۔ ابو الحسن کے قصے کا لکھنے مزدور اور قلندروں کا قصہ، کہانی کا شغف کے درزی اور کپڑے کی کہانی، حجام لکیک کے بھائیوں کے قصے، میمون پر ہی اور شہزادہ قمر الزماں کی کہانی..... خانم کی حکایت، نعمان اور اس کی گھوڑی کی کہانی..... کس کس کہانی کو بیان کروں کسے رکھوں کسے چھوڑوں؟ چلیں آپ اس حجام سے ہی مل لیں جس کے بھائی بھی اس کی طرح بے مثل تھے۔

الف ییلے کا کردار

بغداد کا ایک جوان، معزز تاجروں کے خاندان کا چشم و چراغ، باب کی موت کے بعد بائداد کا دارت مالک بنا۔ سچا کاروباری، عورتوں سے متنفر، لیکن ایک دن ایک مکان کے در پہنچے میں ایک جین مچیں کو دیکھ کر دل آگیا۔ جو قاضی شہر کی دختر نیک اختر متقی ایک بڑھیا کے توسط سے ملاقات کی سبیل بنی جسے کو اسے اپنی محبوبہ کے ہاں جانے کا پیغام ملا۔ وہ جمعے کے دن محبوبہ سے ملاقات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حجامت بنانے کے لئے ایک ملازم سے کہا وہ ایک حجام کو لے آیا۔ اب سنئے۔ وہ نوجوان کیا سنا تا ہے۔

”حجام نے آتے ہی مجھے سلام کیا دعائیں دے کر پوچھا آپ بال کٹوانا چاہتے ہیں یا قصہ کھلوانے کا ارادہ ہے پھر بولا جمعہ کے دن بال کٹوانا ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے اور قصہ کھلوانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے میں نے کہا کہ تم اس وعظ و نصیحت کو رہنے دو جلدی سے میری حجامت بنا دو یہ حجام نافر جام بات سنتے ہی آلات نجوم نکال کر عین صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا چند منٹ سوچ کر بولا: تساؤم تیج

اس وقت سات درجے اور چھ دقیقے پر ہے یہ ساعت حجامت کے لئے موزوں نہیں تھائے
اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کسی نیک آدمی کے پاس جا رہے ہیں۔ مگر گھٹو کے
بعد مصیبت و تکلیف کا سامنا کرنا ہو گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا ”بکواس نہ کرو جس کام
کے لئے بلائے گئے ہو وہ کام کرو“

یہ بد بخت بولا: آپ کو کونسا کام درپیش ہے تفصیل سے بیان کریں۔ صحیح اور
اچھا مشورہ دوں گا۔ میں نے اسے بکواس سے روکا تو بولا صاحب آپ مجھے بکواسی کہتے ہیں
بکواسی اور بے ہودہ تو میرے بھائی ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگوں نے میرا نام ہی ساعت
رکھ دیا ہوا ہے، یہ بد بخت مجھے اپنے بھائیوں کے نام سننے لگا عجیب و غریب ناہے
بقبوق، بلبک، الکھڑ وغیرہ، میں اس سے تنگ آ گیا۔ غلام سے کہا اسے ادھار دینا ر
دے کر رخصت کرو میرا وقت ضائع کر رہا ہے وہ بد بخت بولا۔ حضرت خدمت کئے
بغیر تو میں نہ جاؤں گا۔ آپ نے مجھے پہچانا۔ میری قدر کی۔ میں کچھ نہیں مانگتا مفت
خدمت کروں گا آپ کے والد محترم کے بھی مجھ پر بڑے احسان ہیں میں اس کی
اور بھی بکواس سے تنگ آ کر مشتعل ہوا تو بولا: آپ ناراض نہ ہوں آپ کے والد تو
میرے مشورے کے بغیر کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے یاد رکھیں اس وقت تمام
دنیا میں مجھ سے بڑھ کر آپ کسی کو اپنا ہمدرد اور غلط نہ پائیں گے میں اس کی بکواس
سے تنگ آ گیا، لیکن وہ تو مجھے یہ بتا کر شرمندہ کرنے لگا کہ بچپن میں وہ مجھے کندھوں
پر سوار کر کے کشت پہنچایا کرتا تھا خدا جانتا ہے وہ جھوٹ بولتا تھا میکر اس کی
یہ پہلی ملاقات تھی۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹا کہ حجامت بنانا ہے تو بناؤ۔ میرا وقت
ضائع نہ کرو۔ بالآخر اس نامرد نے استرا نکالا اور پتھر پر تیز کرنے لگا۔ ایک گھنٹہ
اور بکواس میں ضائع کر کے حجامت بنانے لگا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا
کہ اس بلا سے نجات ملنے والی ہے ابھی ادھی حجامت کرنے پایا تھا کہ میں نے کہا
”جلدی کرو“ بس یہ الفاظ سنئے ہی اس نے ہاتھ روک لیا اور بولا صاحب بزرگوں
کا قول نہیں سنا۔ تب چیل کار سے شیاطین بود۔

بس اسے موقع مل گیا، یوں گھٹنے ٹیک وہ ہاتھ روکے زبان چلاتا رہا۔ جب میں نے پھر اسے غصے سے ڈانٹا تو مجھے سمجھانے لگا کہ ابھی پھوٹے ہیں اور نا تجربہ کار میں مجھے بتائیں کہاں جانا ہے حجامت آدھی چھوڑ پھر بخوم کے آلات لے کر بیٹھ گیا بولا کہ جمعہ میں ابھی تین گھنٹے پڑے ہیں کیا جلدی ہے۔ میں جھنجھلا اٹھا۔ ڈانٹا۔ غصہ نکالا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا آخر میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک دعوت میں جانا ہے۔ دعوت کا نام سنا تو وہ بے جیا اچھل پڑا اسے کو پھر پتھری پر تیز کرتے ہوئے بولا۔ ایک بات بتانا بھول گیا، میں نے بھی کل اپنے کچھ دوستوں کو دعوت پر اپنے گھر بلا یا ہے مگر ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو جلدی سے حجامت بنا دو۔ دعوت کا انتظام میں کر دوں گا۔ وہ کم سخت اب یہ پوچھنے لگا کہ دعوت کے لئے اسے کیا کیا چیزیں ملیں گی، میں نے کئی چیزوں اور کھانوں کے نام لے کر اپنی جان چھڑانا چاہی بولا۔ مجھے بھی چیزیں دکھا دی جائیں، ”مرتا کیا ناکرتا نو کروں کو بلو کر اسے بھی کچھ دکھایا تو وہ بدبخت بولا بس اک شراب کی کمی ہے۔ میں نے جب بٹھراب بھی منگوا دی تو وہ لگا میرا قصیدہ پڑھنے۔ مگر حجامت کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھایا۔ پتھری پر استرا کر گڑا چلا گیا پھر بولا آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن تھوڑی سی خوشبو بھی منگوا دیں، ”قدر درویش بر جان ریوش یہ حکم بھی پورا کیا اور پھر منت سماجت کرنے لگا کہ وہ حجامت بنا دے اس پر کچھ استرا ہلا، تھوڑی سی حجامت بنا کر باقی ادھوری چھوڑا اپنی کم گوئی، خاموشی، کم زبانی اور میری سخاوت کے متعلق اشتعار بکنے لگا پھر اپنے دوستوں کے قصے لے بیٹھا۔ خدا خدا کر کے کسی طرح حجامت مکمل کرنے پر رضامند کیا۔ خدا نہ کرے کہ کئی گھنٹوں میں حجامت ختم ہوئی تو بولا کہ آپ غسل کر لیں۔ میں سامان دعوت اپنے احباب کو دے کر ابھی حاضر ہوتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خدا نہ کرے دعوت میں کوئی مصیبت پیش آجائے مٹھورے کے لئے میرا ہونا بے حد ضروری ہے۔“

خدا خدا کر کے وہ سامان اٹھا کر چلا گیا۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا۔ جی میں خوش تھا کہ عذاب سے جان چھوٹی مگر وہ بدبخت تو ایک کائیاں نکلا۔ سامان مزدوروں کے ہاتھ گھر بھجوا کر

وہ گلی میں چھپ رہا۔ میں نے محبوب کے مکان کا رستہ لیا تو میرے پیچھے پیچھے چھپ کر چلتا رہا۔ میں محبوب کے مکان کے اندر پہنچا، وہ بھی چھپ کر اندر آ پہنچا اور شرمی قسمت سے قاضی صاحب گھر میں تھے۔ کسی لونڈی پر خفا ہوئے اور اسے مارنے لگے۔ لونڈی کو بچانے کوئی غلام بیچ میں آگیا تو قاضی صاحب نے صفحے میں اسے بھی دھر لیا۔ غلام کے چلانے کی آواز سے یہ نافر جام حجام سمجھا کہ شاید اندر میری درگت بن رہی ہے اس نے کپڑے پھاڑ چلانا شروع کر دیا محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے یہ انہیں کہنے لگا:

”قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں“

پھر میرے گھر دوڑا، میرے غلاموں کو بلا لایا جو لاٹھیوں سے مسلح ہو کر قاضی صاحب کے مکان پر گئے اور دروازہ توڑنے لگے۔ قاضی حیران کہہ اٹھا کیا ماجرا ہے؟ دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو پوچھا سب لے کہا:

”ہمارے آقا کو بے گناہ کیوں مار رہے ہو“

قاضی صاحب نے پوچھا:

”تمہارا آقا کون ہے؟ کب اور کیوں آیا اور بھلا اس نے میرا کیا بگاڑا تھا کہ میں اسے مارنے لگا؟“

اس ظالم حجام نے جواب دیا:

”قاضی تو بڑا مزدار ہے۔ اب کمر تار ہے میرا آقا تمہاری بیٹی پر عاشق ہے تمہاری بیٹی نے موقع پا کر آج اسے دعوت پر بلایا تمہیں کسی طرح خبر ہو گئی، تم نے اپنے غلاموں سے میرے آقا کو قتل کر دیا۔“

میری گھبراہٹ اور پریشانی کا اندازہ لگائیے اس نافر جام حجام نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ قاضی صاحب شرمسار ہو رہے تھے۔ اپنا بھرم رکھنے کو بولے:

”تمہارا آقا اندر ہے تو جا کر خود ہی لے آؤ“

سخن حجام اندر داخل ہوا۔ اپنی محبوبہ کی بدنامی کے خوف سے میں ایک صندوق میں چھپ گیا۔ ظالم حجام اس صندوق کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ میں جلدی سے صندوق سے نکلا اور بھاگا۔ لوگ میرے

ہیچے ہیچے تالیاں بجاتے آرہے تھے میں نے اشرفیاں جیب سے نکال کر پھینک دیں کہ لوگ ہیچا نہ کریں۔ لیکن لوگ اشرفیاں اٹھا کر پھر میرے ہیچے بھاگے اس بھاگ دوڑ میں میری ٹانگ پر سخت چوٹ آگئی اور میں لنگڑا ہو گیا، ایک کوچے میں گھس کر چھپنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ یہ حجام میرے ہیچے بھاگتا چلا آرہا ہے اور کہہ رہا ہے:

دیکھا صاحب میں نہ کہتا تھا کہ جلدی شیطان کا کام ہوتا ہے خدا کا شکر ہے۔ آقا کہ آپ کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو نصیب دشمنان آپ کی جان جانے میں کیا کسر تھی۔

اس بدبخت نے میری ثنوبہ کو ہمیشہ کے لئے مجھ سے جدا کر دیا تھا:

”میں نے اسے ڈاکا کہ خدا کے لئے اب تو میرا ہیچا چھوڑ دو مگر یہ کم بخت اپنی بکواس لے بیٹھا۔ کسی طرح اس سے جان چھڑا کر ایک دوست سوداگر کے ہاں پناہ لی اور غم کیا کہ جس شہر میں یہ حجام رہے گا میں وہاں نہ رہوں گا۔ اپنی جائیداد ادا کرنے پر توجہ دے بغیر چھوڑ دیا آج یہ پھر دکھائی دیا ہے اس کی موجودگی میرے لئے کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ میں یہ شہر بھی چھوڑ دوں گا۔“

کنٹربری ٹیلز

وہ شخص جسے انگریزی شاعری کا باد آدم کہا جاتا ہے۔ جیوفری چاسر ایک اندازے کے مطابق ۱۳۴۰ء میں پیدا ہوا۔ اس کی جس کتاب کو عالمگیر شہرت ملی اور جس کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم شاعروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے وہ کنٹربری ٹیلز ہیں۔ پچھلی پانچ صدیاں اس حقیقت کی شاہد ہیں کہ کنٹربری ٹیلز کو نہ صرف ساری دنیا میں پڑھا گیا ہے بلکہ اس کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ہیں۔ کنٹربری ٹیلز نے اپنے محاسن اور شاعری کی بنا پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کی عظیم کتابوں میں سے ایک ہے۔ چاسر وہ شاعر ہے جس کی زبان آج بہت حد تک متروک ہو چکی، لہجے اور املا میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اس کے باوجود چاسر ہی وہ شاعر ہے جس نے انگریزی شاعری کے وسیع تر امکانات کو نمایاں کیا اظہار کو وسعت سے آتشکار کیا اور انگریزی نظم و شعر کو نئی جہتیں بخشیں جو بعد میں عظیم انگریزی شاعری کے لیے بنیاد کی حیثیت اختیار کر گئیں۔

کنٹربری ٹیلز ایک خاص درجہ سے حوالے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ کنٹربری ٹیلز میں ایک کہانی ہے "WIFF OF BATH" اسی منظوم کہانی میں بعض ایسے الفاظ ایسے پیرائے میں استعمال ہوئے ہیں جب بھی کسی کتاب پر فحاشی یا عریانی کا الزام لگایا اس پر مقدمہ چلایا گیا تو اس کہانی کا ذکر ضرور ہوا۔

کنٹربری ٹیلز، بائیس کہانیوں پر مشتمل ہے۔ وہ کہانیاں ناممکن بھی ہیں اس پر ایک طویل کنٹربری ٹیلز، THE GENERAL PROLEGUE بھی شامل ہے۔ حوالے اتریں شاعری کا مظہر ہے۔ چاسر اپنی اس کتاب کو کس طرح ترتیب دینا چاہتا تھا اور اس کے ذہن میں اس کی تکمیل کا کیا

نقشہ تھا۔ اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ چارلس اپنا یہ کام مکمل نہ کر سکا۔ کینیٹ
ہسپاٹ نے لکھا ہے کہ کنٹرل بری ٹیلر کے اسی قلمی مسودے موجود ہیں جن میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔
جیورفری چارلس کا باپ لندن کی ایک سرائے کا مالک تھا۔ چارلس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں
بہت کم معلومات ملتی ہیں اور انہیں بھی مستند نہیں کہا جاتا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس نے آکسفورڈ
یا کیمبریج میں تعلیم حاصل کی ہوگی تاہم یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ بادشاہ ایڈورڈ سوم کا ملازم و مستند خاص تھا۔
جب ۱۲۵۹ء میں ایڈورڈ سوم نے فرانس پر حملہ کیا تو چارلس اس کے ساتھ تھا۔ اس لڑائی میں چارلس
کو جنگی قیدی بنایا گیا تھا۔ خود بادشاہ نے اس کے فدیے کی رقم ادا کر کے اسے رہائی دلوائی۔

پرنس لائینڈلک آف گلینس اس کا مرتب تھا۔ ۱۲۶۸ء میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی خدمات
پرنس لائینڈلک کے بھائی پرنس ڈیولک آف لنکاسٹر نے حاصل کر لیں۔ ۱۳۷۰ء سے ۱۳۸۶ء تک چارلس
کا تعلق دربار سے رہا۔ اسے کئی بار اہم سفارتوں پر بھیجا گیا اسے متعدد بار اہم ہمدوں پر نائز رہنے کا موقع
ملا۔ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ہمدے اکثر عارضی ثابت ہوتے رہے۔ ۱۳۸۶ء میں وہ ویسٹ
منسٹر میں منعقد ہونے والی پارلیمنٹ کا رکن بھی منتخب ہوا۔

۱۳۸۷ء میں اس کی بیوی کا انتقال ہوا اس کا ادھورا نام ہی معلوم ہو سکا ہے جو فلپا ہے۔ چارلس کا
ایک بیٹیایوس بھی تھا۔ اس کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں کہ بعد میں وہ کیا بنا۔ ۱۳۹۴ء
میں بادشاہ نے چارلس کے لیے تاحیات بیس پونڈ سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ جب ہنری چہارم بادشاہ بنا
تو چارلس نے اس کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی کہ اس پیش میں اس کا گزارہ نہیں ہونا اور وہ
انتہائی ناداری سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ بادشاہ ہنری چہارم نے اس کی پیش وگنی کر دی۔ ۲۵ اکتوبر
۱۴۰۰ء کو چارلس کا انتقال ہوا اسے ویسٹ منسٹر ایبے کے اس گورنر میں دفن کیا گیا جس نے آج گورنر شترا
کے نام سے شہرت حاصل کی۔

چارلس کی شاعری کی ابتداء کے بارے میں یہیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ جب اس کے
مرتے اور آٹا ڈیولک آف لنکاسٹر کی بیگم فوت ہوئی تو چارلس نے انجیلا۔ ۱۳۶۹ء میں ایک نظم اس کی موت
پر لکھی اس کے بعد اس نے کئی دوسری نظمیں بھی لکھیں۔ ۱۳۸۷ء میں وہ اپنے شہر آفاق تخلیقی فن
پائے کنٹرل بری ٹیلر، پر خاصا کام کر چکا تھا۔

چامسر کی بار اٹلی گیا وہ ڈانٹے اور بوکچیو سے بے حد متاثر تھا۔ کنٹربری ٹیلز میں بعض ایسی حکایات موجود ہیں جو چامسر نے بوکچیو کی ”ڈیکورن“ سے لی ہیں، اس نے ان کہانیوں کے مواد کو اپنے انداز میں استعمال کیا ہے۔

پہلے پہل اس نے سات مصرعوں پر مشتمل بند STANZA پر مبنی نظمیں لکھیں۔ اس کے بعد وہ ایک پورا پورا باوزن شعر لکھ کر نظم کی ہیئت میں تجربے کرتا رہا۔

”کنٹربری ٹیلز“ انگریزی ادب کے عظیم ترین شاہکاروں میں ایک ہے۔ عمر اور زندگی نے اس کے ساتھ دفنانے کی کردہ، ”کنٹربری ٹیلز“ کو اس طرح پورا کر سکتا۔ جس طرح کا نقشہ اس کے ذہن میں تھا۔ اس کے باوجود موجودہ شکل میں بھی یہ ایک عظیم فن پارہ ہے۔

”کنٹربری ٹیلز“ میں طویل ابتدائے کا ذکر ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ عالمی شاعری میں یہ نظم (ابتداءً) ایک بڑا شاعری کا نام ہے اس میں ایسی شگفتگی، ایسی سچائی اور جامعیت طبعی ہے جو دنیا کے بہت کم شعری فن پاروں کو حاصل ہوئی ہے۔

”کنٹربری ٹیلز“ کی فارم کچھ یوں ہے کہ کچھ زائرین ہیں جو لندن سے سینٹ تھامس بیکٹ کے مزار کی زیارت کے لیے کنٹربری، روانہ ہوتے ہیں۔ ”کنٹربری ٹیلز“ کے ابتدائے سے پتہ چلتا ہے کہ زائرین کی تعداد تیس ہے وہ راستے میں دو دو کہانیاں سناتے ہیں۔ واپسی میں دو کہانیاں پوری ہوتی ہیں۔

چامسر کا زمانہ عمد وسطیٰ کا آخری دور ہے۔ یہ تیس زائرین اس دور کے انسانوں اور ہرٹاپ کی فنانسنگ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ چامسر کا مشاہدہ ہمیں ان کرداروں سے اس طرح متعارف کرتا ہے کہ ہم ان کرداروں کی شبابہت حلیے اور نفسیات تک سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی شعری تاریخ میں ایسا انداز اور تجربہ کہیں نہیں ملتا بلکہ چامسر بوکچیو کی ”ڈیکورن“ سے متاثر تھا لیکن کنٹربری ٹیلز میں وہ اپنے لیے بالکل نئی اور منفرد راہ نکالتا ہے۔

چامسر عمد وسطیٰ کے آخری دور کے انسانوں کے حوالے سے جو کہانیاں سناتا ہے، یہ کہانیاں اپنے اسلوب اور بیان کے اعتبار سے بے حد منفرد ہیں یہ ہیں آج کی حکایتیں محسوس ہوتی ہیں اسے چامسر کی خلاقی سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ایک زائر جو کہانی سناتا ہے وہ اس

کے اپنے مزاج، کردار اور نفسیات کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ کہانی اپنے سننے والے زائر کے نظریات بھی ہم تک منتقل کرتی ہے۔

”کنسٹربری ٹیلز“ میں چار سرنے جو ادبی اور تخلیقی سانچہ تیار کیا ہے وہ اپنی جگہ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے نقادوں نے ان کہانیوں کی تاثیر اور قوت کو سراہا ہے۔ یہ کہانیاں صرف نیکی بری اور انسانی اعمال پر مبنی نہیں ہیں بلکہ یہ کہانیاں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور کیا ہے؟ ان کہانیوں کے حوالے سے ہم انسان کی توانا شخصیت کو سمجھتے ہیں۔

چار سرنے ایک ایسا شاعر ہے جو ایک خاص انداز فکر بھی رکھتا ہے وہ اپنی کہانیوں میں جب عورت کو موضوع بناتا ہے کسی عورت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ہمیں بہت جلد یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ چار سرنے اپنی خاص توجہ اور تخلیقی عمل سے عورت کو صرف عورت ہی نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ عورت کو خاص عورت بنانے کا فن جانتا ہے۔ یہ اس کی ذاتی توجہ، فکری اور شاعری کی گہرائی ہے وہ جب کسی پرندے مثلاً مرغ کا ذکر کرتا ہے تو وہ عام مرغ ہے لیکن اسے وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ مرغ پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص مرغ بن جاتا ہے۔

چار سرنے ایک انسان دوست اور شگفتہ مزاج شاعر ہے۔ جس لطافت اس کی شاعری کی جان ہے وہ انسانوں اور ان کے اعمال سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بھی لطافت اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو انسان ہی دکھاتا ہے۔ ان کو غیر معمولی توانا، خوب صورت، بد صورت یا احمق بنا کر نہیں دکھاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ انسانوں میں تمام انسانی عناصر موجود ہوتے ہیں اس کے ہاں مزاج کا اظہار بھی بڑے خوب صورت رمز و انداز میں ہوتا ہے جو باطن کو متاثر کرتا ہے۔

KNIGHT 'S TALE ایک طویل منظوم کہانی ہے۔ یہ عمدہ سلی کا ایک مدما نس ہے۔ محبت اور محبت میں رومانی ذہن رکھنے والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کہانی کا خاص پہلو ہے۔ اس کہانی میں مسرت اور درد دونوں اس طرح سے گنڈھے ہوئے ہیں جس سے ان کا تاثر اور بھرپور بنتا ہے۔

چار سرنے کی انگریزی لکھتا تھا۔ اس دور میں انگریزی اہل اور لہجہ کیا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں چار سرنے کی ”کنسٹربری ٹیلز“ کے ابتدائی کے چار مصرعے دے رہا ہوں۔ یہ وہ انداز تحریر ہے جو

چاسر کہے ان چار مصرعوں کو آج کی زبان میں کس طرح لکھا جائے گا۔ اسے بھی تقابلی مواد نے کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔

چاسر کے چار مصرعے

WHAN THAT APRILL WITH HIS SHOWERS SOTE.

THE DROUGHT OF MARCHE HAS PERCED TO THE ROTE,

AND BATHED EVERY VEYNE SWICH LICOUR OF WHICH

VERTY ENGENDRED IS THE FLOUR.

اب چاسر کی ان چار مصرعوں کا موجودہ انگریزی ورژن دیکھیے۔

WHEN APRIL WITH HIS SWEET SHOWERS HAS.

PIERCED THE DROUGHT OF MARCH TO THE ROOT,

AND BATHED EVERY VEIN IN SUCH MOISTURE,

AS HAS POWER TO BRING FORTH THE FLOWER.

یہ ترجمہ اور جدید ورژن جس کا ادھر حالہ دیا گیا ہے اس کے مرتب کیونٹ اور کانیش بٹا ہیں۔ جنہوں نے کنٹر بری ٹیلز نئی شکل میں ترجمہ کر کے مرتب کیا ہے۔

کنٹر بری ٹیلز کے ابتدائے کے کچھ ٹکڑے۔

ذیل میں کنٹر بری ٹیلز کے طویل ابتدائے سے کچھ حصے دیے جا رہے ہیں جس سے اردو کے

قارئین چاسر کی شعری صلاحیتوں اور شاہدے سے کسی مذہب متعارف ہو سکتے ہیں۔

اس طویل ابتدائے میں چاسر کنٹر بری ٹیلز کی وجہ تعنیف بتاتا اور زمانوں کا تعارف کرتا ہے

۔ اور ان میں ایک راہبہ رتن، بھی تھی۔

خانقاہ کی ننگان

اس کی مسکراہٹ بڑی متوازن اور شیریں ہوتی

وہ بڑی سے بڑی قسم یہ کھاتی "سینٹ لونی کی قسم"

ان کا نام مادام الکلیٹن تھا

وہ حمد کے نغمے بہت موثر انداز میں گاتی تھیں
 وہ فرانسیسی زبان بہت عمدہ بولتی اور جانتی تھی
 کھانے کی میز پر ان کے آداب و اطوار قابلِ تعریف تھے
 ان کے ہونٹوں سے کبھی ایک بھی لقمہ نیچے نہ آتا تھا
 وہ اپنی انگلیاں طشتِ تری میں اس طرح لے جاتی تھیں کہ
 ان کی انگلیاں سالن سے کبھی آلودہ نہ ہوتی تھیں
 بڑی نفاست سے وہ لقمہ بنا کر اپنے ہونٹوں تک لے جاتی
 اور بڑی احتیاط سے کام لیتی تھیں کہ
 ان کے سینے پر سالن کا کوئی قطرہ نہ گرے
 وہ اپنے بالائی لب کو اس احتیاط سے پونچھتی تھیں کہ
 ان کے گلاس پر چمکانی کا کبھی دھبہ یا داغ نہ لگتا تھا
 وہ بڑے نازک احساسات اور جذبات کی مالک تھیں
 ان کا دل فیاضی اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔
 کسی چوہے تک کو زخمی یا مردہ دیکھ کر
 وہ آنسو بہنے لگتی تھیں
 ان کے ساتھ کچھ کتے بھی تھے۔
 جنہیں وہ بھینا ہو اگر شت اور عمدہ روٹی کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں
 اگر ان میں کوئی تکلیف میں ہوتا یا مر جاتا
 تو وہ رونے لگتی تھیں
 ان کے سر کے بال مینڈھیوں میں گنڈھے ہوئے ہوتے تھے
 ان کا ناک خوش وضع تھا اور آنکھیں
 شیشے کی طرح چمک دار اور شفاف
 ان کا دلانا بہت چھوٹا، نرم اور مرنج تھا

اور بلاشبہ ان کی پیشانی بہت خوب صورت تھی۔

ان میں آکسفورڈ کا ایک کلرک بھی تھا۔
 جو ایک مدت سے اپنے آپ کو منطق کی راہ پر لگا چکا تھا
 آپ کا گھوڑا، واہ سبحان اللہ، اپنی مثال آپ تھا۔
 مرل، مرلا تڑا، خم کھایا ہوا
 اور آنجناب بھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
 فریب یا صحت مند نہ تھے
 بڑے کمرے سے اور سنجیدہ دکھائی دیتے تھے
 ان کا بارہ تار مار ہو رہا تھا
 جس سے ان کی حالت غماہر تھی کہ
 دنیاوی اور مادی اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہیں
 نہ ہی وہ کسی اچھے سماجی رتبے کے حامل تھے
 لیکن اسے کیا کہیے کہ آنجناب کے پاس
 میں مہلک۔ سرخ و سیاہ جلد والی
 ارسطو کی تصانیف اور فلسفے اور منطق کی۔
 کتابیں تھیں جنکو وہ اپنے سر ہانے رکھ کر سوتے تھے۔
 اسی لیے نہ تو ان کے پاس عمدہ لباس تھے۔
 نہ شیریں سروں والی بالنسری،
 وہ تو ایک فلسفی اور منطقی تھے۔
 اس لیے ان کے ہاں سونا کماں دکھائی دیتا
 اپنے دوستوں اور احباب سے وہ جو کچھ حاصل کرتے
 سب اپنی تعلیم اور کتابوں پر خرچ کر کے

ان کے لیے سچے دل سے دعا کرتے تھے
جوان کی تعلیم اور شوق کو جاری رکھنے میں ان کے مدد و معاون ثابت ہو رہے تھے
آسجناب اپنا زیادہ وقت مطالعے میں صرف کرتے تھے
ضرورت کے بغیر ان کے منہ سے کبھی ایک لفظ نہ نکلا تھا۔
اور وہ جوابات کہتے ’نہی تنگی‘، بر محل اور دو کوک ہوتی

امراں میں ایک طبیب بھی تھے
میں کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسا
اس پوری دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔
طب اور جراحی میں وہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔
وہ علم سیارگان کے تحت اپنے مریضوں کا
علاج کرتے تھے۔

ان کو بتاتے تھے کہ اس وقت کونسا تارہ کہاں ہے
اور کس حال میں ہے اور اس کا اثر مریض پر کیا پڑ رہا ہے
وہ مریض کو بتاتے تھے کہ جب اس کا تارہ فلاں مقام پر
فلاں وقت پہنچے گا تو اس وقت مریض کے لیے دوائی کا استعمال مفید اور کارگر ثابت ہوگا
ان کا علم ان کا اپنا تھا، ان کا طریق علاج اپنا تھا۔
قدما میں سے وہ بقراط کو جانتے تھے نہ گیلن کو

نہ ابن رشد کو، نہ ابن سینا کو
وہ سرخ اور نیلا لباس پسند کرتے تھے اور اکثر انہی رنگوں کے ملبوسات میں دکھائی دیتے۔
عمدہ ریشتی لباس دھاری دار
وہ بہت کماتے تھے لیکن خرچ کرنے میں سخیل تھے۔
دو حور دیکھتے تھے بڑے دلوں کے لیے جمع کر رہے تھے۔

چونکہ دوائیوں اور کشتوں میں سونا استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے وہ سونے سے خاص محبت کرتے تھے۔

ان میں ایک اچھی خانہ دار بیوی بھی تھی۔ جو جامعہ کے قریب کی رہنے والی تھی
یہ شرم اور انفسوس کی بات ہے کہ وہ کچھ اونچی ہنستی تھی۔
کپڑا بننے میں اسے وہ مہارت حاصل تھی کہ اس نے
پیرس اور گھنٹ کے جولاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا
اس کا چہرہ کھلا ڈھلا، خوب صورت اور سرخ و گلانی تھا
سامی عمر اس نے بڑے ٹھانڈے سے بھی عورت کی طرح بسر کی تھی۔
پانچ مردوں سے تو اس نے گرجے میں شادیاں کی تھیں
اور جوانی میں کتنے ہی عتے جن کے ساتھ رفاقت رہی تھی
لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر غیر مناسب نہ ہو گا۔
تین بار وہ بی بی یردشلم جا چکی تھی
اس نے کتنے ہی معیب اور انجانے دریا عبور کیے تھے
وہ روم، کولون، بومگونہ میں کتنی زیارتوں
کا دیدار حاصل کر چکی تھی
وہ دوسروں کی موجودگی میں کھل کر ہنسنے اور جی بھر کر
گپ شپ لگانے کی عادی تھی۔
وہ محبت کے دھولے کا دوا جانتی تھی۔
اور جب کہ بعد میں معلوم ہوا وہ محبت کرنے کے قدیم فن کو جانتی تھی۔ محبت میں کس طرح
رقص کیا جاتا ہے،
وہ اس پر بھی مہارت رکھتی تھی....

اور ان میں سے ایک کسان بھی تو تھا۔ ایک سچا محنت کش
 اس نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے گوبر سے کتنے چھکڑے بھرے تھے
 وہ ایک سچی بے ریا اور ایماندارانہ زندگی بسر کرتا تھا۔
 خدا کو وہ سچے دل سے پیار کرتا تھا
 خواہ وہ مسرور ہوتا یا رنجور۔ اس کا دل ذکر خدا سے خالی نہ ہوتا
 اور پھر خدا کے بعد سب سے زیادہ وہ اپنے بڑبڑی سے پیار کرتا تھا
 وہ ہر محتاج اور غریب کے لیے یسوع کے نام پر
 ہر طرح کی خدمت انجام دینے کے لیے آمادہ رہتا
 اس کا بس چلتا تو کبھی کسی سے معاوضہ نہ لیتا۔

اور پھر وہاں ایک چکی والا بھی تھا۔
 وہ بھاری مضبوط اور بڑی ہڈیوں سے بنا ہوا آدمی تھا
 اس کے کندھے چھوٹے اور سینہ چوڑا تھا
 اور ہر دروازے کو اکھاڑ کر رکھ سکتا تھا۔ ہر دروازہ توڑ سکتا تھا
 اس کی دائرہ صی سرخ رنگ کی تھی جیسے لومڑی سرخ ہوتی ہے
 اور وہ دائرہ صی چھاج کی طرح چوڑی اور بڑی تھی۔
 اس کے نتھنے سیاہ اور چوڑے تھے۔
 اس کا منہ کسی بھی کی طرح کھلا اور فران تھا
 وہ بالترقی تھا اور ایسی کہانیاں سناتا تھا جو سرائے کے لوگ سنایا کرتے ہیں
 کہانیاں جو گناہوں کی ترغیبات پر مبنی ہوتی ہیں۔
 وہ اناج چرانا اور اس کی تین گنا قیمت وصول کرنا بھی جانتا تھا
 وہ سفید کوٹ اور نیلا ہڈ پہنتا تھا۔

ایڈیٹس

سفوکلیز اور اس کے ڈرامے 'ایڈیٹس' کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں چند مختصر سی باتیں یونانی سیٹج اور سفوکلیز کے پیش رو ایسکائی 'س' کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا ذکر سفوکلیز اور اس کے ڈرامے کے حوالے سے ناگزیر ہے۔

قدیم یونان نے تہذیب و فن، فن تعمیر اور فلسفہ میں جو بڑے لوگ اور بڑے کام پیدا کیے، ان کے اثرات آج تک پوری دنیا پر پائے جاتے ہیں۔ ایٹھنز جو یونانی فکر و فن اور فلسفے کا مرکز ہے اس کے بارے میں بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسا تہذیبی مرکز پھر شاید نبی کے زمانے پر قائم نہیں ہو سکا۔ ڈرامے میں شاعری میں، دیو مالہ میں، فن تعمیر میں فلسفہ میں، جمہوریت میں، سیاست میں، ریاضی میں جو ادبیت یونان کو حاصل رہی ہے اور ان شعبوں میں جو نقوش اس تہذیب نے چھوڑے وہ انٹل اور لازوال ہیں۔ یہاں مختصر سی بات صرف ڈرامے کے حوالے سے ہوگی۔

ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر ڈرامے پر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامے کی ابتدائی صورت معبدوں اور عبادت گاہوں میں رقص اور گیت کی فنی ہے۔ جس میں دیوتاؤں کی برتری کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ ناچنے اور گانے والے جانوروں کے چہروں سے ملے جلتے نقاب (MASK) اپنے چہروں پر اوڑھ لیتے تھے اس طرح وہ گانے اور دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ بعد میں جب یہی رقص اور گیت عوامی سیٹج پر پیش ہوئے تو ڈرامہ نکلا۔ بارہ افراد پر مشتمل ایک گانے والوں کا طائفہ ہوتا تھا۔ جسے کورس کہتے تھے، جو مختلف وقتوں میں گاتے ناچتے تھے اور اصل کردار صحن

ایک ہوتا تھا۔ جو دیوتاؤں سے مکالمہ کرتا تھا۔

ایسکانی (۵۲۵ ق م - ۴۵۵ ق م) کو (یونانی) المیہ کا باداد آدم کہا جاتا ہے۔ اس نے پہلی بار یونانی سیٹج پر اپنے شعری ڈراموں میں دوسرے اور تیسرے کردار کو بھی متعارف کرایا۔ جبکہ ایسکانی اس سے پہلے کو رس کے ساتھ صرف ایک ہی کردار ہوتا تھا۔ ایسکانی اس نے سیٹج کی کیفیت میں بھی کچھ تبدیلیاں کیں۔ بلاشبہ وہ دنیا کے عظیم ترین خلاق ڈرامہ نگاروں میں سے ایک ہے۔ ایٹھنز میں ہر برس تین یوم کے لیے ڈرامہ فیسیٹول کا انعقاد ہوتا تھا۔ جس میں ڈرامہ نگاروں کے درمیان بہترین ڈرامے پیش کرنے کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ لوگ سال بھر اس تقریب کا انتظار کرتے اور بڑے اہتمام سے ڈرامے دیکھتے جاتے تھے۔ ہزاروں افراد ایٹھنز میں ڈرامہ دیکھتے ان کو سیٹج سے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر بٹھایا جاتا تھا۔ جب انہیں کوئی منظر کوئی مکالمہ پسند آتا تو وہ داد کے لیے تائیاں بجاتے اور اگر کوئی نکھیل یا اس کا حصہ پسند ہوتا تو لوگوں کے بیچ بجانے لگتے۔ جن پر وہ بیٹھتے تھے۔

ایسکانی اس نے ان مقابلوں میں مسلسل تیرہ برس تک پہلا انعام حاصل کیا۔ کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہ تھا۔ بعد میں نوجوان نسل میں سفوکلیز سامنے آیا۔ جس نے ایسکانی اس کی برتری کو ختم کیا اور ایک مقابلے میں پہلا انعام حاصل کر کے اسکانی اس کو شکست دی۔

کہا جاتا ہے کہ ایسکانی اس کم از کم نوے ڈراموں کا خالق تھا۔ مگر اب اس کے صرف سات ڈرامے زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ہیں۔ جن میں اس کا شہکار ”پرومتھیس“ بھی ہے۔ جس کا شمار نہ صرف ایسکانی اس کے بلکہ دنیا کے عظیم ڈراموں میں ہوتا ہے۔

یہ امر بے حد اہم ہے کہ ایسکانی اس، سفوکلیز اور اس کے بعد پوریڈیز نے جو ایسی لکھے وہ تمام کے تمام دیومالائی اور اساطیری داستانوں پر مبنی تھے۔ ڈرامہ دیکھنے والے ہزاروں ناظرین کو پہلے سے دیکھنے کی کہانی کا علم ہوتا تھا۔ یہ صرف ان عظیم اور لاشانی المیہ نگاروں کا کمال فن تھا کہ وہ سب کو معلوم کہانیوں پر ایسے ڈرامے لکھتے اور پیش کرتے تھے کہ جو ناظرین کی توجہ کو مطلق بھٹکنے نہ دیتے تھے۔

اس پس منظر اور روایت نے سفولینز کو جہنم دیا۔ جس کے سن پیدائش کے بارے میں حتیٰ طور
کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم محققوں نے یہ بتا لگایا ہے کہ وہ غالباً ۲۹۳ ق م میں پیدا ہوا تھا۔ ایٹنز
کے قریب کولونس قصبے میں وہ پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام سوفیلس تھا۔ وہ ایک مشہور
اور خوشحال صناع تھا۔ جس کے پاس غلام بھی تھے۔ جن کی مدد سے وہ کام کرتا تھا۔ سفولینز نے
اسی خوشحال ماحول میں پرورش پائی۔ موسیقی اور کھیلوں سے اُسے خصوصی لگاؤ تھا۔ لاپرس
نامی موسیقار سے اُس نے بہت عرصے تک موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور جب سلامیڑ کی جنگ
میں یونانیوں نے فتح حاصل کی تو فتح کے جشن میں لڑکوں کی ایک لڑکی نے گیت سنائے جن
میں سفولینز بھی شامل تھا۔

سفولینز کی عمر اٹھائیس برس تھی۔ جب اس نے المیہ ڈرامے کے باوا آدم ایسکالیس
کو اس میدان میں شکست دے کر پہلا انعام حاصل کیا۔ اس وقت ایسکالیس کی عمر ۵۵ برس
تھی۔ سفولینز مستقل ایٹنز میں رہنے لگا۔ وہ اہم المیہ نگار ہی نہیں بلکہ ایک سفارت کار
اور فوجی جرنیل بھی تھا۔ وہ انکسار اور خدا ترسی کی وجہ سے بھی خاصی شہرت رکھتا اور اس
نے رفاہ عام کے سلسلے میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔

سفولینز کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سب سے اہم
ذریعہ۔ عظیم یونانی طریقہ نگار اسٹوفینز کا کھیل "میدانک" ہے۔ یہی وہ کھیل ہے۔ جس میں
اسٹوفینز نے سفر کا بھی خاکہ اڑایا تھا۔ سفولینز کا خاکہ اڑاتے ہوئے اسٹوفینز ہمیں بتاتا
ہے کہ سفولینز نے المیہ کو اپنے اوپر اتنا حادی اور مسلط کر لیا تھا کہ وہ بوڑھے کی عمر کے آلام
مصائب کو بخوشی گلے سے لگنے پر تیار تھا۔ اسٹوفینز اس کا خاکہ اڑاتے ہوئے یہ بھی
بتاتا ہے کہ خود سفولینز کا اپنا بیٹا لوفون اس پر الزام لگاتا تھا۔ سفولینز اس قابل بھی نہیں
رہا کہ اپنے ذاتی معاملات کو ہی سمجھا سکے۔ گویا وہ اپنے باپ پر نااہلی کا الزام لگا رہا تھا۔
اصل میں یہ الزام اور اس کی کہانی سچی نہیں۔ یہ تو اسٹوفینز کا مخصوص انداز تھا کہ وہ اپنی
کہانی گھڑ کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ سسر و نے اسے سچ
جان لیا اور سسر و کے بعد گئے والے اس کہانی کو سچا سمجھتے تھے۔

سفوکلیز نے کسی وجوہات کی بنا پر کسی پرانی روایات کو توڑا۔ سفوکلیز سے پہلے ڈراما نگار خود بھی اپنے ڈرامے میں اداکاری کرتا تھا۔ اس زمانے میں (بلکہ آج بھی) اور اپنی کردار آواز کو ڈراما کے فنکار کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ سفوکلیز کی آواز باریک اور کمزور تھی اس لیے اس نے ایک تو اس روایت کو ختم کیا کہ کھنے والا بھی اداکاری کرے۔ پھر اس نے ڈرامے کے کورس کے ساتھ ڈرامے کے کرداروں میں بھی مزید اضافہ کیا۔ جس کا آغاز ایسکالیس نے کیا تھا۔ اس نے اسٹیج کی آرائش اور بناوٹ میں بھی کئی تبدیلیاں کی تھیں۔ سفوکلیز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا یونانی المیہ نگار تھا جو بعض اداکاروں کو ذہن میں رکھ کر ان کے لیے کردار تخلیق کرتا اور ایسے لکھتا تھا

سو کے نگ بھگ ڈرامے سفوکلیز کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ مگر اب اس کے صرف سات ڈرامے ہی مکمل صورت میں ملتے ہیں۔ اس کے مشہور ڈرامہ ڈراموں میں "ایٹنگونی"، "ایڈمی پس"، "اجاکس"، اور "ایکٹرا" ہیں۔

"ایٹنگونی"، "ایڈمی پس" اور "ایکٹرا" نے پوری نسل انسانی کو متاثر کیا ہے۔ یہاں یہ ذکر غیر ضروری نہ ہوگا کہ ہمارے عہد کے عظیم فرانسیسی ڈرامہ نگار ڈاں انوئی نے "ایٹنگونی" پر ایک کھیل لکھا۔ اسے نئی معنویت سے آشکار کیا۔ یوجین اونیل نے "ایکٹرا" کی تعلیم کو جدید کرداروں اور نئی معنویت کے ساتھ اپنے شہکار کھیل (MOURNING BECOME ELECTRA) میں برتا۔ مگر جو شہرت اس کے کھیل "ایڈمی پس" کو نصیب ہوئی وہ لافانی ہے۔ اسی کھیل کے حوالے سے فرائد نے سفوکلیز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور "ایڈمی پس" الحجاز کا نظریہ بھی اسی کھیل سے اخذ کیا۔

دنیا کی ہر زبان میں "ایڈمی پس" کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی اس کا ایک ترجمہ میری نظر سے گزرا ہے۔ مترجم شاہدہ حمید خان ہیں۔ سفوکلیز کے زمانے میں یہ کھیل خاص لوگوں کے لیے کھیلا جاتا تھا۔ عوامی سطح پر یہ کھیل پہل بار اس کی موت (۴۰۶ ق م) کے بعد اس کے پرتے ۴۰۲ ق م میں پیش کیا۔

"ایڈمی پس" کا ترجمہ مختلف ادوار میں کتنی بار ہوا۔ اس کو آج تک کتنی بار اسٹیج پر کھیلا

گیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو ہرزبان میں منتقل نہوا اور ہرزبان کے قاری نے اسے پڑھ لیا۔ اسی طرح مختلف شکلوں اور زبانوں میں یہ کھیل دنیا بھر میں کھیلا گیا اور سیٹج کیا جاتا رہے گا۔

ایڈمی پس پر اس کی زندگی اور تقدیر کا سب سے بڑا اور ہولناک اسرار کھل چکا ہے وہ جس نے سنفس کی پہلی کو بوجھ لیا تھا۔ وہی ایڈمی پس اپنے مقدر کے اسرار سے پردہ اٹھنے کی کوشش ہے تو اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر المیہ کا عظیم ترین کردار بن جاتا ہے وہ دنیا کا عجیب و غریب انسان بن چکا ہے۔ دیوتاؤں نے اس کے ساتھ بڑا ہولناک مذاق کیا ہے۔ ایڈمی پس کے آخری منظر میں اندھا ایڈمی پس کتا ہے:

”میری بچو! کنال ہو تم، میرے پاس آؤ۔ اپنے بھائی کے پاس جو تمہارا باپ بھی ہے۔ میرے اپنے ان ہاتھوں نے تمہارے باپ کی ان آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے جو بھی دیکھتی تھیں، روشن تھیں۔ ہاں میں اندھا اور بے عقل تھا۔ مگر اب نہیں۔ میں تمہارا باپ بنا اور تمہاری ماں میری بھی ماں تھی۔ اگر چاہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ مگر تمہارے مستقبل کو دیکھ کر میں رورہا ہوں۔ آہ تمہارے باپ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اس نے اس زمین میں بیج بویا جس سے خود اس نے جنم لیا تھا۔ اور پھر تمہیں جنم دیا۔ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی ہی کوکھ سے جنم دیا“

سفو کلیز کا المیہ ایڈمی پس۔ کورس اور ہجوم کے علاوہ دس کرداروں پر مشتمل ہے۔ المیہ کا مرکزی کردار ایڈمی پس ہے، جو کاسٹا ہے۔ جو ایڈمی پس کی ماں تھی مگر تقدیر نے اسے اپنے ہی بیٹے کی لاد لاد کی بھی ماں بنا دیا۔ یادوں ہے جو ملک جو کاسٹا کا بھائی ہے۔ امنگیڈی اور ازمن ہیں جو ایڈمی اور ملک جو کاسٹا کی بیٹیاں ہیں۔ زیوس دیوتا کا پجاری۔ ٹائوسیس۔ ایک اندھا الہام کو کورنتھ کا ایک قاصد۔ ایک بوڑھا چرواہا۔ ایک پینامبریکل کردار ہیں۔ جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو تحقیق یہاں ہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ ایک نامعلوم عاتقہ بن کر تحقیق کے شہریوں پر لوٹ پڑی ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مویشی مر رہے ہیں ہر گھر میں موت داخل ہو چکی ہے۔ لوگ دیوتاؤں کے حضور نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ گڑگڑا

رہے ہیں۔ ایڈمی پس ٹھینبر کا حکمران تھا۔ وہ اس شہر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے کبھی داخل ہوا تھا۔ اس وقت بھی شہر مصیبت میں مبتلا تھا۔ اس نے ظالم سٹنکس سے ٹھینبر کے شہر پر کورہائی دلائی۔ یعنی اور چونکہ اس شہر کا بادشاہ لیوس انجائے میں انہی کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا تھا۔ لوگ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اسے دیوتا اور انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ رواج کے مطابق ایڈمی پس۔ شاہ کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا دور حکومت خوش حالی اور بے فکری کا زمانہ ہے۔ مگر اچانک یہ وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ ایڈمی پس کو اپنی رعایا سے اپنے بچوں کی طرح محبت ہے۔ وہ خود اس وبا کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ دیوتا اور تقدیر اس کے مقابل کھڑے ہو چکے ہیں۔ اپنا دیوتا کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ جب تک شاہ لیوس کے قاتل کو سزا نہ دی جائے گی اس وقت تک وہاں ملے گی۔ اور قاتل ٹھینبر ہی موجود ہے۔

پورے ڈرامائی عمل، تدبیر کاری، انسانی احساسات کی کش مکش اور تجسس کے عنصر کے ساتھ یہ عظیم المیہ تکمیل پاتا ہے۔ انسانی تقدیر کے اشرار کھلتے ہیں۔ یہ شاہ لیوس ہی تھا جس کا بیٹا خود ایڈمی پس تھا۔ یہ ملکہ جو کاٹا ہی تھی جو ایڈمی پس کی ماں تھی جسے اس کی ولادت پر معلوم ہوا کہ یہ نومولود اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ ملکہ جو کاٹا اسے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے محل سے باہر بھجوا دیتی ہے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ مگر ملازم اسے زندہ چھڑا آتے ہیں۔ اور ایڈمی پس ایک چوراہے کے پاس پرورش پاتا ہے۔ پھر وہ ایک رات جوان ہو کر ٹھینبر آتا ہے۔ راستے میں اس کی جھڑپ گھڑ سواروں سے ہو جاتی ہے۔ اس کو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا باپ شاہ لیوس اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ تقدیر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔

وہ ٹھینبر کے شہریوں کو سٹنکس کے مظالم سے نجات دلاتا ہے۔ وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے انجائے میں شادی کر لیتا ہے۔ تقدیر کا لکھا پورا ہو رہا ہے اور اب دیوتا اور تقدیر ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس گندے اور ناپاک وجود سے ٹھینبر کو پاک کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ جس نے نہ اپنی تقدیر لکھی ہے نہ جان بوجھ کر آدمی طور پر کوئی گناہ

کیا ہے۔ انتہائی تجسس کے مراحل سے گزرتا ہوا اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب ایڈمی پس کو اپنی اصلیت اور حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ ایسے کے ہیر داور بالخصوص قدیم یونانی ایسے کے ہیر د کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ارسطو نے ایسے اور ایسے کے کردار پر جو بحث کی ہے وہ ادبی تنقید اور انسانی نفسیات کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ جاتا ہے کہ ایسے کا ہیر د ایک ایسا انسان ہے جو دیوتاؤں اور تقدیر کے ہاتھوں بندھا اور جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے سے سب کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا اور تقدیر ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ تقدیر کا لکھا پورا ہو سکے اور ایسا ہو کر رہتا ہے۔

ایسے کے حوالے سے انسانی تقدیر کی جبریت کا اظہار ہوتا ہے۔ دیوتاؤں کی مطلق العنانی سامنے آتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے۔ وہ جکڑا ہوا ہے۔ وقت اور تقدیر اس کو آن لیمتے ہیں۔ وہ ان سے بچ نہیں سکتا۔ ایڈمی پس میں کورس گاتا ہے

”حقینبر کے شہر لو!۔ دیکھو اس ایڈمی پس کو جو دنیا کا مسرور ترین آدمی تھا۔ ہمارا بادشاہ جس کی خوش قسمتی پر سب کو رشک آتا ہے۔ مگر اسے وقت اور تقدیر نے آن لیا اور اب وہ غلوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔

جب ایسے کا ہیر د آنا ہی بلکہ بس ہے۔ ان دیکھی طاقتوں اور تقدیر کا کھلونا ہے تو پھر وہ کس طرح آنا بلند اور قد آور سمجھا جاتا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی اور نیکی چھپی ہوئی ہے کہ جو اس کو عظیم بنا دیتی ہے؟

اس کے جواب کے لیے پہلے تو سوفوکلز کے ایڈمی پس کا ایک ٹکڑا پڑھیے۔ ایڈمی پس اپنی آنکھوں کو چھوڑ چکا ہے۔ کورس اس سے پوچھتا ہے۔

”آپ نے بہت ہی جیسا کام کیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح اپنی ہی آنکھوں کی روشنی چھین لینے پر تیار کر لیا۔ کیا آپ کو کسی غیبی طاقت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔؟“

ایڈمی پس جواب دیتا ہے۔

”میرے دوستو! وہ اپالو کی قوت تھی جس نے میرے دکھوں کو انجام تک پہنچایا۔ مگر وہ ہاتھ جنہوں نے میری آنکھوں کو اندھا کیا، میرے اپنے تھے۔“

الیسے کا ہیر و میرے نزدیک ایک ایسا کردار ہے جو اپنا انجام اپنی قوتِ ارادی اور اپنے ردِ عمل سے خود انتخاب کرتا ہے۔ وہ یوں انسانی ارادے، چیز اور برتری کی علامت بن جاتا ہے بلکہ جو کاسٹ کی تقدیر میں اپنے بیٹے اور اپنے ہی شوہر کے قاتل کے بچوں کی ماں بنا لکھا تھا۔ مگر اسے یہ کسی دیوتا نے نہ بتایا تھا کہ جب وہ انسانی دشمنوں کے اس ہونک اسرار سے واقف ہوگی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے کر اپنی انسانیت کو چار چاند لگا دے گی ایڈمی پس پر اپنی اصلیت کھل چکی ہے۔ وہ اب نہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے نہ انسانوں کو، دیوتاؤں اور تقدیر کی جبریت نے اسے جس ندامت سے دوچار کیا ہے۔ اس پر اس کا جو ردِ عمل ہے وہ ایک شریف ترین انسان اور الیسے کے عظیم ہیر و کارِ ردِ عمل ہے۔ اور یہی وہ جوہر ہے جو الیسے کے ہیر و کو ایسی قدو قامت، برتری اور عظمت عطا کرتا ہے کہ جس کی مثال ادب کی دوسری اصناف میں نہیں ملتی۔ اور اس کا یہی ردِ عمل اور اپنی انسانیت کا اظہار ہے جو الیسے کے ناظر اور قاری کی کیفیت سس کرتا ہے۔

”ایڈمی پس“ دنیا کے عظیم فن پاروں میں سے ایک ہے۔ ایک لافانی المیہ جو ہمیشہ ہر دور میں پڑھا اور کھیل گیا۔ اور دنیا نے ادب کا ایک لافانی اور عظیم فن پارہ۔

ایسکرا

یورپیڈیز کا عرصہ حیات (اعلیٰ) ۴۸۵ ق م سے ۴۰۶ ق م پر محیط ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ جب یونان کے عظیم المیہ نگاروں نے اپنے شاہکار لکھے اور پیش کیے جس وقت ایسکلیز اپنے عظیم شاہکار پیش کر رہا تھا تو یورپیڈیز جوان بوجھ کا تھا۔ سفو کلیز نے اپنے عظیم شاہکار بھی اسی دور میں پیش کیے۔ یورپیڈیز ان دونوں سے جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا ہم عصر تھا۔ اس کے بغیر یونانی المیہ بلکہ عالمی ڈرامہ کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسکلیز، سفو کلیز اور یورپیڈیز کے المیہ ڈراموں کا مطالعہ بے حد دل چسپی کا حامل ہے۔ ان تینوں عظیم ترین المیہ نگاروں کا زمانہ ہی ایک نہیں بلکہ ان کے موضوعات بھی ایک ہیں۔ ان کے المیہ ڈراموں کا سرچشمہ یونانی دلیویلا ہے۔ ان کے کردار بھی ایک ہیں۔ اس کے باوجود ان تینوں کا مزاج مختلف ہے، ایک ہی رات، ایک جیسے کرداروں کو وہ اپنے اپنے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان تینوں کی عظمت اور فنی صلاحیتوں کا انفرادی اظہار سامنے آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سیٹج کے پردے، مناظر، کردار ادا کرنے والے اداکار تک ایک تھے۔ اس کے باوجود جب ان میں سے کسی ایک کا کھیل کھیلا گیا تو وہ دوسرے کے کھیل سے بہر حال مختلف تاثر کا حامل ثابت ہوا۔

ان نمایاں مشابہتوں اور واضح عناصر کے باوجود جب ہم یورپیڈیز کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں سفو کلیز اور ایسکلیز سے بہت دور کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ میرے لیے یورپیڈیز کے چند اہم ڈراموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا خاصا

مشکل تھا۔ کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کے پانچ ایسے کھیل ہیں جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین المیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے نام ہیں۔ الیکٹرا، میڈیا، ہسپوٹیس، آندر دماشے اور ٹرورجن۔ وہ یمن یہ پانچ کھیل ایسے ہیں جو اپنی پہلی پیش کش سے اب تک صدیوں سے ہر ملک میں کیسے جا رہے ہیں۔ یورپیڈیز کے ان کھیلوں کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے میں نے "الیکٹرا" کو چند خاص وجوہات کی بنا پر چنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑی لازوال اور ناقابل فراموش حقیقت لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک "الیکٹرا" ہے۔

"الیکٹرا" کے انتخاب اور اس کی اہمیت اور انفرادیت کا اندازہ وہ قارئین بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جنہوں نے قدیم یونانی المیوں کے ان تینوں "ماسٹرز" کا مطالعہ کیا ہے۔ یوں تو یورپیڈیز کی یہ انفرادی اور امتیازی حیثیت ہے۔ اس کے عظیم پیشرو الیکلیز اور سفوکلز کلاسیکیت کی شان و شوکت پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ یہیں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ بیشتر صورتوں میں عام آدمی کا تجربہ نہیں بنتا۔ بلکہ اسے میں یوں کہوں گا کہ الیکلیز اور سفوکلز اپنی تمام فنی عظمتوں اور بے مثل فن پاروں کے خالق کی حیثیت کے باوجود۔ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہیں۔ عام آدمی کی ان تک رسائی فردا مشکل ہے۔ پھر تراجم کے حوالے سے بھی ان دونوں "ماسٹرز" اور یورپیڈیز کی زبان میں جو فرق ہے وہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات والی جارت ہی سمجھیے۔ لیکن کیا حقیقت نہیں کیا الیکلیز اور سفوکلز کی زبان بڑی شاندار کردار رکھتی ہے اور اس میں جو نمونگی اور شعریت ملتی ہے وہ آج کل بہت حد تک "باسی" لگتی ہے۔ اس کے برعکس یورپیڈیز کی زبان عام انسانوں کی زبان کے بہت قریب ہے۔ وہ قدیم یونانی تھیں کے تمام تقاضوں اور پابندیوں میں گھرا ہوا اپنے المیوں کے ذریعے ہیں یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کی اپنی بھی حدود ہیں۔ وہ اپنا خاص نقطہ نگاہ رکھتا ہے۔ یہیں اس کے المیہ کھیلوں سے حیران کن انکشاف بھی ہوتا ہے کہ وہ الیکلیز اور سفوکلز کے برعکس دیو مالائی کرداروں کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو المیہ جنم لیتا ہے۔ اس کی وجوہات "مذہبی" نہیں ہوتیں۔ بلکہ انسانی ہوتی ہیں

صرف یہی ایک ایسی امتیازی خوبی ہے جو یورپیڈیز کو اس کے ہم عصروں سے الگ کر دیتی ہے
MOSES HADAS نے بالکل سچ لکھا ہے کہ یورپیڈیز ایسا المیہ نگار ہے جو ہمارے
بے قریب ہے۔ زمانہ قبل مسیح میں اپنے ہم عصروں اسکیز اور سفولیز کے ساتھ نہیں بلکہ ابن
اور برادر شا کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔

یورپیڈیز کے ہاں تنقید حیات ملتی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت آزاد
خیال اور عقلیت پسند تھا۔ وہ پہلا المیہ نگار ہے جس کے ہاں جمہوریت کے عناصر ملتے
ہیں۔ وہ جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور اس کو فنکارانہ انداز میں پیش بھی کرتا ہے۔
لکھا جاتا ہے کہ سقراط کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات تھے اور سقراط کی تعلیمات کا
اس کی زندگی اور اس کے فن پر بہت گہرا اثر پایا جاتا ہے۔

یورپیڈیز کے عظیم المیوں میں سے "الیکٹرا" کا انتخاب اس لیے کیا گیا اور اسے اس
لیے دنیا کی سب سے بڑی تخلیقی کاوشوں میں شمار کیا گیا ہے کہ "الیکٹرا" وہ المیہ ہے جو نہ صرف
یہ کہ یورپیڈیز کی انفرادیت کا عظیم منظر ہے بلکہ اس کی معنویت اور تاثیر کی وجہ سے اسے صدیوں
کھیل، پڑھا اور ان گنت ادوار میں دوسری زبانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ تقابلی موازنے
کے حوالے سے جو بات میں نے ابتدا میں ادھوری چھوڑی تھی اب اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔
"الیکٹرا" بھی اسی موضوع اور کرداروں پر لکھا گیا المیہ ہے جن پر اسکیز اور سفولیز نے
مجھے ڈرامے لکھے۔ اسکیز اور سفولیز کے برعکس یورپیڈیز نے کھیل کا آغاز عمل سے نہیں بلکہ
ایک کسان کے جھوپڑے سے کیا ہے جو اپنی جگہ یورپیڈیز کی ذہنی اختراع اور مخصوص زاویہ
فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسکیز اور سفولیز کے ہاں یہی موضوع جب ڈرامہ بنا تو اس کے کردار
بھرپور انداز کے ہیرو تھے۔ ان ہیروئیں پرانی اور طے شدہ صفات موجود تھیں۔ لیکن یورپیڈیز
کے اس کھیل میں یہ کردار محض برائے نام ہیرو بن کر جاتے ہیں۔ سفولیز اور اسکیز کے ہاں
یہ کردار تجریدیت کا شکار ہو گئے۔ اصطلاحاً انہیں ABS TRACT TYPE
لکھا جاسکتا ہے۔ جبکہ یہی کردار یورپیڈیز کے ہاں اپنی پیش کش کے اعتبار سے موجود دور
کے میار کے قریب ترا جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپیڈیز نے ان کو خود سوچا

ہے ان کو تراشا ہے۔ ان کو ایک ایسا وجود بخشا ہے جو اس کی تخلیقی کاوش کا نتیجہ ہے۔ پھر اس میں ایکٹرا کی زبان بے حد منفرد اور اہم ہے جو دوسرے دونوں ماسٹرز کے بس کی بات نہیں تھی۔ یسکلینز اور سفو کلینز کے ہاں ایکٹرا جس جذبے اور دؤر عمل سے تحریک لیتی ہے۔ وہ اس کی اپنے باپ کے ساتھ محبت تھی۔ جبکہ یورپیڈیز کے ہاں وہ اپنی ماں سے حسد کرتی ہے۔ اور اس جذبے سے تحریک اور قوت حاصل کرتی ہے اور سیٹس کو بھی یورپیڈیز نے یکسر بدل کر ایک خوفزدہ آوارہ گرد بنا دیا ہے اور پھر اس میں زیادہ واضح انداز میں یورپیڈیز کا اپنا طرز فکر ملتا ہے وہ طرز فکر جو ایسکلینز اور سفو کلینز اور اس دور کے عام عقائد سے انحراف کا درجہ رکھتا ہے یورپیڈیز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ المیہ۔ اپالو کے حوالے سے رونا نہیں ہوا۔ بلکہ ان پُر فریب معققات کی وجہ سے ہوا جن میں یہ کردار اچھے ہوئے تھے!

وہ ایکٹرا کا کردار نہیں تھا جس سے متاثر ہو کر یو جین اونیل نے اپنا عظیم شاہکار *MOURNING BECOMES ELECTRA* لکھا تھا۔ بلکہ یورپیڈیز کا ہی شاہکار تھا۔ جس نے یو جین اونیل کو اتنا متاثر کیا تھا کہ اس نے اپنا عظیم ڈرامہ لکھا۔

یورپیڈیز کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے معلومات نہیں ملتی ہیں۔ وہ سلامیز میں پیدا ہوا کہتا ہے کہ وہ ٹھیک اس روز پیدا ہوا جس دن یونانیوں نے اہل ایران پر عظیم فتح حاصل کی تھی۔ یورپیڈیز کا والد ایک معمولی تاجر تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کو معقول تعلیم دلوائی۔ ایک کاہن نے بچپن میں اس کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ اس کے سر پر سنہری تاج پہنایا جائے گا۔ یورپیڈیز نے پہلے تو جہنم تک میں بڑی دلچسپی لی پھر ڈرامہ نگاری کی طرف راغب ہوا۔ اغلباً اس کا پہلا کھیل ۵۶ م ق میں لکھا گیا۔ اس کے کئی برس بعد اس کو اس کے کھیل پر پہلا انعام ملا۔ یوں وہ ایسکلینز اور سفو کلینز کی صف میں اکھڑا ہوا۔

یورپیڈیز کے ڈراموں کا طرہ امتیاز اس کا غیر مذہبی طرز فکر، فلسفیانہ تفکر اور تعقل پسندی ہے۔ جس کی وجہ سے اس زمانے میں اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی مگر وہ لوگوں کے اعتقادات کو سامنے نہ رکھتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دوبار شادی

کی اور دونوں بار اس کی بیویاں اسے دھوکا دے کر چلی گئیں۔
ایٹھنز میں اس کے لیے ماحول ناسازگار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سقراط تو تھا نہیں کہ زہر کا جام پی لیتا۔ لیکن اس نے بھی اپنے طرز فکر گہرے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں جب مقدونیہ کے بادشاہ نے اسے اپنے ہاں بلوا بھیجا تو اس نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور ایٹھنز چھوڑ دیا۔ مقدونیہ میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی وہاں بھی اس کے مخالف موجود تھے۔ اور پھر اس کے کھیل "ژوجین و دین" کی وجہ سے مخالفت میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا۔ یورپیڈیز طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔

اس کی موت کی خبر جب ایٹھنز میں پہنچی تو سقراط نے اپنے انداز میں اس کی موت کا سوگ منایا اپنے ڈرامے کے کورس کے کرداروں کو مامی اور سیاہ لباس پہنا کر اس نے ان سے ایسے جملے کہوائے جو ماقم اور سوگ کا اظہار کرتے تھے۔

یورپیڈیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نوے یا سو کے لگ بھگ ڈرامے لکھے۔ لیکن آج دنیا میں اس کے صرف اٹھارہ ڈرامے موجود اور محفوظ ہیں۔

یورپیڈیز۔ اپنے زمانے سے آگے کا فنکار ہے۔ اس کا ذاتی المیہ یہ تھا کہ المیہ نگاری میں اعلیٰ ترین انعام حاصل کرنے اور بے حد الفزادیت کے باوجود وہ سقراط کی شہرت کے سلسلے تکے و بار رہا۔ حالانکہ وہ سقراط جتنا بڑا المیہ نگار تھا۔ اُسے اپنے دور میں اپنے طرز فکر اور مذہبی آزاد خیالی کی وجہ سے بھی مخالفت کا کاٹنا پڑا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی عظمت اور رتبہ کا استحکام ہوا وہاں یورپیڈیز کو بھی اصلی مقام مل گیا۔ آج کی دنیا میں ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود وہ ہمارے قریب ہے جوتہ ہے اور ڈرامے کے بہت سے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

جرمنی میں جب شیلنگ جیسے نقاد اور مفکر نے یورپیڈیز کو جرمنی زبان میں منتقل کیا تو یورپیڈیز کی صحیح شناخت ہوئی اور اسے اس کا صحیح مقام مل گیا۔ شیلنگ نے اس کے بارے میں لکھا تھا:-

"بہت کم مصنفوں میں یہ صلاحیت رہی ہے کہ وہ بدی اور نیکی کو یکساں سطح پر پیش کر

سکے ہیں۔ پورمیڈیز ایسا ہی باصلاحیت فنکار تھا۔ یہ چوٹی صرف اور صرف پورمیڈیز کے ہاں ہی ملتی تھی کہ اس کے ہاں بے انتہا خوب صورتی اور ثنبت ابتداء ایک سطح پر ملے ہیں۔
"ایکسٹرا" کی تلخیص۔

پہلا منظر ایک مکان کے چھوٹے کاحے۔ یہ مکان سارے المیے کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے متعارف کرانا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ٹرائے کی جنگ شروع ہوئی شاہ ایک مہمان ساری یونانی فوجوں کا کمانڈر پنا گیا۔ یہاں جسے پیرس اغوا کر کے ٹرائے لے گیا تھا۔ ایک مہمان کے بھائی کی بیوی اور اس کی اپنی بیوی کلاٹمنسٹرا کی بہن تھیں۔ جب وہ جنگ میں مصروف تھا تو اس کا اپنا گھر اس کی بیوی کی بنے دفالی اور ایجس تھیس کی غداری نے تباہ کر دیا۔ جب فاتح ایک مہمان واپس آیا تو اس کی بیوی کلاٹمنسٹرا نے اس کو قتل کر کے اپنے عاشق کو بادشاہ بنا دیا۔ ایک مہمان کے دو بچے تھے۔ ایک لڑکا اور بیٹس اور لڑکی ایکسٹرا۔ جب اور بیٹس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو ان کا قدیم معلم اسے بھگالے گیا۔ تاکہ ایجس تھیس اسے قتل نہ کرادے۔ ایکسٹرا اپنے باپ کے محل میں رہی جہاں اس کی ماں نے اس کے باپ کو ایجس تھیس کے ساتھ مل کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایکسٹرا کی جوانی کے دنوں میں ہی اس کی شادی کے پیغام آنے لگے۔ لیکن ایجس تھیس خوفزدہ تھا کہ اگر ایکسٹرا کی شادی کسی نامور شخص سے ہو گئی تو وہ اس سے انتقام لے گی۔ اسے ڈرتھا کہ وہ اچھے خاندان کے فرد کے بچوں کی ماں بنی تو وہ ان کو بھی یہ تربیت دے گی کہ ایجس تھیس سے انتقام لیا جائے۔ اس لیے اس نے اس کی کہیں شادی نہ ہونے دی۔ ایکسٹرا کی ماں کلاٹمنسٹرا شقی انتقب اور غلام تھی کہ اس کے ہاتھ اپنے خاوند کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچھپاتی تھی۔ اور بیٹس تو اس کے نزدیک کم ہو چکا تھا۔ ایکسٹرا کو قتل کر کے وہ اپنے لیے مزید رسواں کا سامان کرنا نہیں چاہتی تھی۔

ایجس تھیس نے اس شخص کے لیے بھاری انعام مقرر کر رکھا تھا جو بیٹس کو قتل کر دے اور اس نے ایکسٹرا کو میرے سپرد کر دیا کہ وہ میری بیوی بن جائے۔ اگرچہ میرا بھی خاندان حسب نسب کے اعتبار سے اچھا ہے لیکن میں غریب ہوں۔ عزت ہو تو پھر صحیح النسبتی بھی برقرار

نہیں رہتی۔

ایکس تھیس نے تو الیکٹرک کو نہ بد دوستی میری بیوی اس لیے بنایا کہ میں کمزور اور نادار ہوں میرے دست و بازو کمزور ہیں۔ میں اور مجھ سے پیدا ہونے والی اولاد اس سے بدلہ نہ چکا سکے گی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکٹرک کے بستر کو کبھی شرمندہ نہ کیا۔ مقدس دینا میرے گواہ ہیں کہ الیکٹرک ابھی تک کمزوری ہے۔ میں اسے ایک باعث ندامت فعل سمجھتا ہوں کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں میں تو اپنے نام کے رشتے دار اور سیٹس کا خیال کر کے ہی غمزہ دہو جاتا ہوں کہ جب وہ کبھی زندہ سلامت آرگوس واپس آئے گا تو اپنی بہن کو اس ناداری اور غربت کے عالم میں دیکھ کر کتنا ناخوش و رنجور ہوگا۔

الیکٹرک اسٹیج پر آتی ہے اس کا سر اس دور کی غلام عورتوں کی طرح منڈا ہوا ہے۔ اس نے پانی کا ایک برتن اٹھا رکھا ہے۔ پورے کھیل میں وہ حوزہ کلامی کرتی رہتی رہتی ہے۔ جب وہ اس منظر میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت بھی اپنے آپ سے ہاتھیں کر رہی ہے۔

جب رات کالی ہو جاتی ہے تو میں یہ بھاری برتن اٹھا کر جیسے سے پانی لینے جاتی ہوں اگرچہ مجھے اس پر مجبور نہیں کیا گیا۔ لیکن میں دیوتاؤں کے سامنے فریاد کرتی رہوں گی۔ جس نے میرے باپ کو قتل کیا اس نے مجھے میرے باپ کے محل سے نکال دیا۔ اس نے ایکس تھیس کے بچے جنے ہیں اور مجھے اور میرے بھائی کو تو ایک بھول جانے والا حادثہ سمجھتی ہے۔۔۔۔۔

کسان اسے کہتا ہے کہ وہ آخر اتنی مشقت کیوں کرتی ہے۔ الیکٹرک بتاتی ہے کہ وہ کسان کو اپنا دوست سمجھتی ہے جو ایک شفیق اور مہربان دل رکھتا ہے۔ اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تمہیں گھر کے باہر بہت محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ میں تمہارا بوجھ کچھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ جب ایک کسان کھیتوں سے واپس آتا ہے تو اسے اس سے بڑا آرام ملتا ہے کہ گھر میں ہر چیز موجود ہے اور گھر میں سارا کام ہو چکا ہے۔ کسان اسے کہتا ہے کہ وہ گھر کے اندر جائے۔ رات کا آخری پہر ہے۔ وہ مولہ شیوں کو لے کر کھیتوں کو جا رہا ہے۔ کوئی بھی سست آدمی اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتا خواہ اس پر دیوتا کتنے ہی مہربان کیوں نہ ہوں روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔

بیویاں اپنے شوہروں کی دوست ہوتی ہیں اپنے بچوں کی نہیں۔ اور لیٹس پوچھتا ہے کیا تمہاری ماں کا خاوند اور تمہارے باپ کا قاتل جانتا ہے کہ تم ابھی کنساری ہو۔ الیکٹرک جواب دیتی ہے: اسے اس کی کچھ خبر نہیں۔ میں نے یہ راز اس سے چھپا رکھا ہے سب سے اور لیٹس پوچھتا ہے اگر تمہارا بھائی واپس آجائے تو وہ کس طرح اپنے باپ کے

قاتل کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ایکٹرا کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔
 "جرات اور بہادری سے" اسی جرات کام لے کر جس سے ہمارے دشمنوں نے کام لے کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔

اور ایسٹس اس سے سوال کرتا ہے کیا تم بھی یہ جرات کرو گی کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی ماں کو قتل کر سکو۔ ایکٹرا جواب دیتی ہے: "ہاں بلکہ میں اس گلہاڑے اپنی ماں کو ہلاک کروں گی جس سے اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔"

اور ایسٹس: "کیا تم واقعی یہ فیصلہ کر چکی ہو۔ کیا میں تمہارے بھائی کو یہ بھی بتا دوں؟" ایکٹرا: "میں تو زندہ ہی اس لیے ہوں کہ اپنی ماں کا خون بہاؤں پھر بے شک مر جاؤں۔"

ایکٹرا اپنے بھائی کو بلانا چاہتی ہے۔ اُسے ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے سامنے اس کا بھائی کون ہے وہ اُسے کتنی ہے۔ میرے بھائی کو میری بد نصیبی کی داستان سنا دینا۔ اسے بتانا کہ ہم دونوں کو کس طرح ذلیل کیا گیا۔ اسے بتانا کہ میں نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اُسے اس غلامت کے بارے میں بتانا جس میں میں کھڑی ہوں۔ جس طرح کے گھر میں رہتی ہوں اُسے بتا دینا۔ میں جو محلوں میں پلی بھٹی، خاک اور گندگی میں رُل رہی ہوں اور میری ماں ہے جس نے میرے باپ سے بے وفائی کی اُسے قتل کیا۔ وہ محل میں تخت پر بیٹھتی ہے۔ اس کے ارد گرد کینڑوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ وہ کینڑی ہیں جنہیں میرے باپ نے ملک فتح کر کے کینڑی بنایا تھا۔ وہ مجھ سے کہیں بہتر لباس پہنتی ہیں۔ اسے بتانا کہ ہمارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کس طرح کی جاتی ہے۔ شراب اور لٹا کے نشے میں چور راتوں کو وہ ہمارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کرنے جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کو لٹا دیتا ہے۔ پھر وہ چیتے کے کماں ہے وہ لونڈا اور ایسٹس اسے اپنے باپ کی قبر کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آنا چاہیے۔ تاکہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کتنا بہادر ہے۔"

کس بھی آجاتا ہے وہ غریب ہے لیکن عظیم انسان ہے۔ مہمان نواز، غربت و ناداری کے باوجود وہ اور ایسٹس اور پلاڈیا کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔

ایکڑا اُسے طاقت بھی کرتی ہے کہ وہ کس برتے پر ان منحرفین کو اپنے جھونپڑے میں بلا رہا ہے اور ان کے سامنے خاطر تواضع کے لیے کیا رکھے گا! لیکن وہ اصرار سے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور لیٹس اس غریب کی عظمت کو سراہتا ہے

یہ ہے وہ آدمی جو اس لیے بڑا نہیں کہ وہ دولت مند ہے اور محل میں رہتا ہے یہ تو ایک عام آدمی ہے۔ عام آدمیوں میں سے ایک لیکن یہی آدمی صحیح معنوں میں ایک مہذب اور شریف آدمی ہے کیا تم اس شخص سے دانائی کی بات نہ سیکھو گے۔ آدمیوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ان کے حسب نسب اور دولت کو نہ دیکھو بلکہ اس کے کردار کو سامنے رکھو۔

ایکڑا مہمانوں کو چھوڑ کر گاؤں کے ایک آدمی کے ذریعے اپنے پرنے معلم کو بلوا بھیجتی ہے۔ وہ اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہے کہ اور لیٹس زندہ ہے اور اس کا قاصد آیا ہے۔ معلم آتا ہے۔ دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ پھر معلم اور لیٹس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ قاصد نہیں خود اور لیٹس ہے۔ یوں دونوں بھائی بہنوں کا ملاپ ہو جاتا ہے۔

اب وہ اپنی ماں کلاٹمنسٹر اور اس کے نئے خاندان ایجس تھیس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں معلم انہیں بتاتا ہے کہ یہ موقع بہت اچھا ہے ایجس تھیس ایک خاص قربانی دینے کے لیے اور پکڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ صرف غلام ہیں جو مزاحمت نہیں کریں گے اور لیٹس اور پیلاڈیس اس کے قتل کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ ادھر ایکڑا ابھی ایک چال چلیتی ہے وہ معلم سے کہتی ہے کہ وہ محل میں جا کر اس کی ماں کو اطلاع دے کہ اس کی بیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ دیکھنے ضرور آئے گی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

اور لیٹس اور پیلاڈیس اپنی مہم پرنکل جانتے ہیں۔ معلم ملکہ کو اطلاع دینے روانہ ہو جاتا ہے اور لیٹس قربانی دیتے ہوئے ایجس تھیس کو قتل کر دیتا ہے۔ غلام کچھ حرکت کرتے ہیں تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان کے اصل مالک اور بادشاہ ایک مہمان کا بیٹا اور لیٹس ہے غلام مزاحمت ترک کر دیتے ہیں۔

ایکڑا کو خیال گزرتا ہے کہ اس کا بھائی مارا گیا ہے۔ ایجس تھیس نے اسے ہلاک کر دیا ہے لیکن جب وہ مایوسی کے لمحے میں خود کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والی ہوتی ہے تو قاصد آجاتا ہے وہ پوری تفصیل سے خبر دیتا ہے کہ اوریسٹس کامران رہا ہے۔ ایجس تھیس مارا گیا۔ پیلاڈیس اور اوریسٹس واپس آکر ہے ہیں۔ اوریسٹس واپس آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایجس تھیس کی لاش بھی لے آیا ہے ایکڑا اس لاش کو مخاطب کر کے ایک طویل تقریر کرتی ہے وہ کہتی ہے۔

”تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ میرے باپ سے محروم کر کے مجھے یتیم بنا دیا۔ ہم نے تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑا تھا تم نے شرمناک طریقے سے میری ماں سے شادی کی اور اس کے خاوند کو قتل کر دیا۔ تم اس فوج میں شامل نہ ہوئے جس نے ٹرائے کو فتح کیا اور جس کا سربراہ میرا عظیم باپ تھا۔ تم نے میرے باپ کی بیوی کو درغلا یا پھر جبراً اس سے شادی کی۔ لاکش تمہیں کوئی بتا سکتا کہ جس عورت نے پہلے اپنے شوہر سے بے وفائی کی وہ تمہارے ساتھ بھی وفاء نہ کرتی تھی۔ تم جلد سے تمہارے ایک ناپاک شادی کی ہے اور میری ماں جانتی تھی کہ اس کا خاوند ایک بد معاش ہے۔ تم دونوں برائی کے پتلے اور ایک دوسرے کے شر کے زیر اثر تھے۔ تم نے اس کا شر اپنایا اور اس نے تمہارا گناہ سارے ملک میں لوگ تمہیں کلامتفسر کا خاوند کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے کوئی ایجس تھیس کی بیوی نہ کہتا تھا اس سے بڑی بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے گھر پر مرد کی بجائے عورت کا راج ہے۔“

تم نے دھوکا کھایا اور کبھی اس دھوکے کا تمہیں احساس نہ ہوا تم اپنی دولت کی وجہ سمجھتے تھے کہ تم بھی کچھ ہو لیکن دولت تو عارضی رفاقت کی طرح ہوتی ہے۔ دولت نہیں کردار پائیدار ہوتا ہے۔ کردار شر کو رفع کرتا ہے۔ دولت بے انصافی پیدا کرتی ہے۔“

ایجس تھیس کی لاش کو وہ اپنے جھونپڑے کے ایک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی ماں کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اوریسٹس جوا بھی ابھی ایجس تھیس کو قتل کر کے آیا ہے وہ اپنی ماں کو قتل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایکڑا اسے کہتی ہے کہ وہ بزدل نہ بنے اور اس کے ساتھ مل کر اس عورت کو قتل کر دے جو ان کی ماں اور ان کے باپ

کی قاتل ہے۔

جب کلائمفسر اکی سواری آئی تہے تو اور یٹس جھونپڑے کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے
ماں بیٹی کے درمیان بڑی تلخ اور طنزیہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایکٹر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بھی تو
ایک غلام ہے۔ کیا وہ اس کا ہاتھ کینز کی طرح تمام کر اسے اندر لے جاسکتی ہے۔ اس کی ماں
کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی باندیاں یہ فرض ادا کریں گی۔ ایکٹر کہتی ہے۔
"لیکن کیوں؟ کیا میں بھی ایک غلام نہیں ہوں جسے اس کے گھر سے نکال باہر کیا گیا ہے۔
جب میرے گھر پر غیروں نے قبضہ کیا تو مجھے بھی باندی بنا دیا گیا اب کیوں ہوا؟

کلائمفسر ایک طویل وضاحت پیش کرتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے باپ کی وجہ سے ہوا
جس نے اس سے اس کی بڑی بیٹی کو اس لیے چھین لیا کہ وہ اس کی شادی ایکلیز سے کرنا
چاہتا تھا لیکن اس نے اسے قربان کر دیا۔ جس سے اس کے گھر والے کو فائدہ پہنچتا تھا
نہ کسی اور کو اس نے میری بیٹی کو ہلاک کر دیا۔

صرف ایک شہر فتح کرنے کے لیے ایک ممان نے اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ وہ ٹرائے
کی فتح کے بعد پہلے کو بھی اپنے ساتھ میری سوکن بنا کر لے آیا۔ "بے شک عورتیں احمق ہوتی
ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتی لیکن جب ایک شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کرے
تو پھر بیوی بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس سے بے وفائی کرتی ہے لوگ عورتوں کو مجرم قرار
دیتے ہیں لیکن اصل مجرم تو مرد ہے جو عورتوں کو بے وفائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

اپنی ماں کے دلائل اور وضاحتوں سے ایکٹر کی تشفی نہیں ہوتی۔ وہ اس کا جواب

دیتی ہے۔

"اے میری ماں کاش تیرا دل اچھا ہوتا۔ تم اتنی حسین ہو کہ عمارتیں تعریف کرنی پڑتی
ہے۔ تم اور بہن دونوں ہمیں حسن میں مکتا ہو۔ دونوں کے کتنے ہی طلب گار ہوں گے لیکن
تم دونوں بے کار نکلیں۔ وہ اپنی مرضی سے انخواہی اور اپنی رضا مندی سے اپنی عفت
ٹی بیٹھی مچھرم نے اپنا دھونگ رچایا اور بہانہ کیا کہ چونکہ میرے باپ نے اپنی بیٹی کو فتح
کے لیے قربان کیا تھا اس لیے تم نے بیٹی کے دکھ میں اسے قتل کر لیا تم کیوں بھول جاتی

ہو کر ابھی میرے باپ کو جنگ پر گئے زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ تم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مینڈھیاں سنوارنا شروع کر دی تھیں۔ وہ عورت جو اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں بناؤ سنگھار کرتی ہے وہ اپنی ہوس کا اظہار کرتی ہے۔ اور یہی تم نے کیا جب ٹرائے والوں کے بارے میں خبریں کافی تھیں کہ وہ میرے باپ کی فوجوں کو کچھاڑ رہے ہیں تو تم خوش ہوئی تھیں تم نے ایجس تھیس کو اپنا سب کچھ سوئپ دیا۔ تم یہ چاہتی ہی نہیں تھیں کہ تمہارا خاوند اور میرا باپ ٹرائے سے زندہ واپس آئے۔ حالانکہ وہ ایجس تھیس سے کہیں اچھا شوہر اور مرد تھا۔ اچھا اگر تم کہتی ہو کہ ہمارے باپ نے تمہاری ایک بچی کو قتل کر دیا تو یہی نے یا اور لیٹس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو قتل کیا۔ ایک اجنبی کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ تم نے بھاری قیمت ادا کر کے اپنے عاشق کو حاصل کیا جلاوطن تمہارا عاشق نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہوا تمہارا عاشق قتل نہیں ہوا بلکہ میں قتل کر دی گئی ہیں اگرچہ زندہ ہوں لیکن ہلاک ہو چکی ہوں اگر خون کا بدلہ خن ہے تو پھر مجھے اور اور لیٹس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر کے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیں اگر تمہارا رویہ درست تھا تو پھر یہ بھی درست ہے

کلائٹنسنس ڈاے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ سے اپنے باپ کی طرف دار رہی ہو میں تمہیں معاف کرتی ہوں جو کچھ ہوا میں بھی اس پر خوش نہیں ہوں۔ وہ موضوع بدلتی ہے۔ اس کے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ الیکٹرک جھوٹ بولتی ہے کہ بچہ اندر ہے اور اس کی پیدائش کی رسمیں ادا نہ ہو سکیں اس لیے اس نے بلوایا تھا۔ یوں وہ حیلے بہانے سے اپنی ماں کو جھوٹے اندر لے جاتی ہے۔ پھر کلائٹنسنس ڈاے جیتتی ہے۔ اس کی آواز باہر تک آتی ہے۔

”میرے بچو! مجھے قتل نہ کرو۔“

اور لیٹس اور الیکٹرک اس کی ایک نہیں سنتے اسے قتل کر دیتے ہیں جب وہ سیٹیج پر سامنے آتے ہیں تو دونوں پشیمان ہیں۔ الیکٹرک کہتی ہے۔ ”میرا غصہ اتنا بھڑکا کہ میں نے اسے قتل کر دیا جو میری ماں تھی اور میں جس کی بیٹی ہوں۔ اور لیٹس کہتا ہے میں

ہیکمپر ہا تھا۔ میں اپنی ماں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہ چاہتا تھا۔ لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا
طیش دلایا مجبور کر دیا آہ میری ماں کے وہ نرم و نازک اعضا، وہ اس کاٹا ہوا جسم اور تم۔
اور سیٹس چیخ اٹھتا ہے۔ میری ماں کے اعضا اور اس کے جسم کو دھانپ دو تم
نے جن بچوں کو جنتا تھا وہی تیرے قاتل بن گئے۔

جب وہ لیشیانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آسمان پر کاسٹر اور پولیکس نمودار ہوتے
ہیں جو دونوں دیوتا ہیں۔ اور ان کی ماں کے رشتے وار تھے۔ کاسٹر اپنا اور پولیکس کا تعارف کرتا
ہے پھر کہتا ہے۔

”اب قسمت اور زلیس نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں قبول کرنا ہے۔
پیلادیس الیکٹر کو اپنی بیوی بنا کر اپنے وطن اپنے گھر لے جائے۔ الیکٹر اقم کبھی اپنے وطن
واپس نہ آسکو گی۔ اپنی ماں کے خون کے دھبے لے کر اس شہر کی گلیوں میں تم نہیں نکل سکتی
ہو۔ ایجس تھیس کی لاش کو آرگوس کے لوگ دفن دیں گے۔

تمہاری ماں کی تدفین ہیلن اور اس کا خاندان دھیلیوس کریں گے۔ رٹائے میں جو کچھ ہوا
اور تم نے جو کچھ کیا وہ سب دیوتاؤں کی مرضی پر ہوا۔ الیکٹر اس سے اختلاف کرتے ہوئے
کہتی ہے۔

”نہیں نہ تو اپالو نے نہ ہی کسی دیوتا نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی ماں کو ہلاک کر دوں
اور سیٹس کو دکھ ہوا کہ اپنی جیس بہن سے وہ اتنی مدت کے بعد ملا وہ اتنی جلد ہی اس سے
جدا ہو رہی ہے۔ کبھی نہ ملنے کو الیکٹر کو وطن چھوڑنے کا غم ہے۔

یوں وہ بہن بھائی بچھڑ جاتے ہیں اور سیٹس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے
اپنی ماں کے قتل کے جرم میں پیش ہونا ہے۔ دیوتا اسے مزید دیتے ہیں کہ وہ مقدس شہر
میں بلایا جائے گا۔

الیکٹر کہتی ہے۔ الوداع۔ میرے شہر۔ الوداع میرے شہر کی عورتوں۔ میں جا رہی
ہوں۔ میری نرم ہلکی آنسوؤں سے بوجھل ہیں۔

شکنتلا

ڈرائے کا فن بہت قدیمی ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ مختلف ممالک میں ڈرائے اور تھیلر کا آغاز کس طرح ہوا اور کون سے ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد آج کہاں پہنچ گیا ہے قدیم عہد کے جن ڈراموں کا شمار ساری دنیا میں ہے ان میں ایک کھیل کالی داس کا ہے اور اس کا نام شکنتلا ہے۔ کالی داس کا "شکنتلا" کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو سنسکرت میں لکھا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کھیل کا موازنہ یورپی زبانوں کے قدیم اور مشہور المیوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ اس کھیل کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنا ماحول اس کے باوجود شکنتلا میں ایک ایسی آفاقیت اور انسانیت ہے جس نے اس ڈرائے کو قدیم یورپی زبانوں کے ڈراموں کی صف میں لکھ دیا ہے۔

کالی داس کے بارے میں جو حالات معلوم ہوتے ہیں وہ بہت مختصر اور ناکافی ہیں۔ بعض بڑے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے دراصل اپنے کام کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل کرتے ہیں اور کالی داس بھی انہی میں سے ایک ہے۔ کالی داس کا شمار دنیا کے چند بڑے شاعروں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے دونوں شاہکار "شکنتلا" اور "میگھ دوت" عظیم شاعری کے بے مثل فن پائے شامل ہیں۔

"میگھ دوت" ہجر و فراق کی وہ شاعری ہے جو صرف ایشیا اور مشرق سے ہی مخصوص ہے اس میں شاعر بادلوں کو اپنا قاصد بناتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے محبوب تک اپنے ہجر کا

احوال بیان کر کے مرعزہ ہوتا ہے۔ میگھ دوت کی شاعری میں ایسا سوز ہے۔ ایسا درد ہے جو دنیا کی بڑی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ کالی داس کے میگھ دوت کو پڑھتے ہوئے اگر مولوی غلام رسول کی چٹھیاں یاد آجائیں تو جان لیجئے کہ دنیا کی ہر زبان میں صدیوں کے فاصلوں کے باوجود بڑے شاعر ہجر و فراق کے ایسے تجربوں سے گزرتے رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے ان انسانوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے جنہوں نے ہجر و فراق کے دکھ سکھے ہیں۔

...~...

شکنتلا کالی داس کا وہ شاہکار ہے جس کے بارے میں گوٹے نے کہا تھا،
 ”کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نام ہو جس میں سال کے اولین پھول اور آخری
 اثمار اور وہ تمام چیزیں جن سے روح مسحور، محفوظ اور سیراب ہوتی ہے اور
 آسمان اور زمین سبھی سما جائیں۔ تو پھر شکنتلا تیرا نام لینا کافی ہے۔“
 ۱۰۔ اچھلیان شکنتلا کا انگریزی میں جو مستند ترین ترجمہ سمجھا جاتا ہے وہ رائیڈر کا ہے اردو
 میں سب سے اچھا ترجمہ قدیر زیدی نے کیا ہے اور اس کے لیے وہ خصوصی داد کی مستحق
 ہیں۔ شکنتلا کے تعارف کے لیے میں نے جو ٹکڑے لیے ہیں وہ قدیر زیدی کے ہی ترجمہ
 کا حصہ ہیں۔

شکنتلا میں بھی یونانی المیوں کی طرح دیوتا بھرپور اور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہی
 ہیں جو تقدیر بنانے والے ہیں۔ ان کے شراب اور دان کی دعا سے انسانوں کی قسمیں تبدیل
 ہو جاتی ہیں۔ شکنتلا کے ہاتھ کی انگوٹھی ٹھوکتی ہے تو اس کے محبوب راجہ دشنیت کا غم
 مٹھ کر دیا جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا المیہ جنم لیتا ہے جس کے خالق دیوتا ہیں لیکن جیسا کہ یونانی المیوں
 کے کردار دیوتاؤں کے غیظ و غضب اور تقدیر شکنی کا شکار ہونے کے باوجود کھٹکتی نہیں بنتے
 بلکہ اپنی انسانیت کا اعہار کرتے ہیں۔ اسی طرح شکنتلا کے کردار بھی اپنے انسان ہونے کا بین
 ثبوت پیش کرتے ہیں۔

یہ شکنتلا جو بین کٹی میں ملی اور رہتی ہے ان معدودے چند کرداروں میں سے ایک ہے
 جن کے بارے میں بڑے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی ذہن نے اتنے نرم و نازک

اور حسین کردار بہت کم تخلیق کیے ہیں شکنتلا کا حسن اس کی معصومیت اس کی سادگی دہرکاری
غالب کے اس شعر میں ملتی ہے ۔

سادگی دہرکاری بے خودی دہرشیاری
حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا

شکنتلا کا حسن معصومیت میں بھی ایسی جرأت آزمائی کا مظاہرہ کرتا ہے جس کی مثال دنیائے
ادب میں خلخال ہی ملتی ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی اداکاراؤں نے سیٹج پریا فلم
میں رومی شانتا رام کی فلم شکنتلا میں جے شرما (شکنتلا) کا روپ دھارنے کی کوشش کی ہے اپنی
شامدار مطلقانہ ذہانت کے باوجود اس شکنتلا کا عکس نہیں بن سکتی جس کا خالق کالی داس ہے
کالی داس نے اپنے بے پناہ تخیل سے الفاخا میں جو پترکاری کی ہے وہ دنیا کی مخلوق ہونے
کے باوجود دنیا سے ماوراسے نظر آتی ہے ۔

راجہ دشنیت جب پہلی بار شکنتلا کو بن میں دیکھتا ہے تو وہ ایک ایسا منظر ہے جو کبھی
بھلائے نہیں بھول سکتا ۔ راجہ دشنیت شکنتلا کو ایک خاص حالت میں دیکھنے کے بعد اپنے
آپ سے یوں کہتا ہے ۔

”اس کے سینے پر بندھی ہوئی چھپال اس کے جو بن کو اس طرح چھپا کر رہی
ہے جیسے کوئی کسی حسین غنچے کو پیلے پیلے پتوں میں چھپا کر اس کے حسن کو کم کرنے
کی کوشش کرے ۔ نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ بلکل کی چولی تو اس کے قابل نہیں
پھر بھی اس کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے ۔ بھلا بے کس کھلی ہوئی مکھنی کا اپنی
مٹھے سے باہر نکلا ہوا ڈنٹھل بھی بُرا لگتا ہے اور کالی کے گھر جانے پر بے کس کنول کا
حسن کم ہوا ہے کیا چاند کا داغ چاند کی عجب صورتی کو دو چند نہیں کر دیتا ۔ اس
طرح یہ بل کے کپڑوں میں اور بھی حسین معلوم ہوتی ہے ۔ سچ تو یہ ہے کہ حسن والے
کچھ بھی نہیں ہیں ۔ ان پر چھینے لگتا ہے ۔“

کالی داس کی یہ شکنتلا جو بن لکھا میں ملتی ہے جو دیوی ہے ۔ دشنیت اس پر عاشق ہو
جاتا ہے ۔ یہ عشق یک طرفہ نہیں ہے ۔ محبت کی یہی آگ شکنتلا کے دل کو بھی گرماتی ہے ۔

دشنت اس سے اپنا آپ چھپاتا ہے وہ تو شکنتلا کے روپ کو ہی دیکھ کر اس کو اپنا نے مہنی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔

شکنتلا میں وہ منظر بھی تو ایک ایسا منظر ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ منظر ہے جس میں دشنت دیکھتا ہے کہ ایک کالا بھونرہ کس ڈھٹائی سے شکنتلا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شکنتلا اس بھونرے سے تنگ آچکی اپنی سکیوں سے کہتی ہے۔

یہ بدتمیز بھونرہ انہیں ملے گا۔ میں ہی یہاں سے ہٹ جاؤں۔ اے

اے یہ تو یہاں بھی میرا چھپا کر رہا ہے۔ اب کیا کروں۔ مائے سکھیو۔ مجھے اس دشت بھونرے سے بچاؤ۔

اس منظر کے دوسرے معنی ہیں۔ دنیا کا ہمیں بھول اور اس پر منڈلانے والا بھونرہ اور پھر دشنت بھی تو اس وقت شکنتلا کے لیے بھونرہ بن کر ہی وہاں چھپا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور وہاں سے ملنے کا نام نہیں لیتا۔

نرم دناؤں کی جذبات بہت ہی ظالم خیالات اور احساسات اعمال اور رد عمل پر مبنی یہ کھیل انسانی جذبات کا ایک بے مثال موقع ہے۔ تقدیر اور دیوتا اپنا دار کرتے ہیں۔ دیوتا اور مذہب کے حوالے سے بھی اس میں جو بعض دیگر شہرہ آفاق واقعات کے ساتھ مشابہت ہے۔ وہ اپنی جگہ خاص معنویت رکھتی ہے۔

شکنتلا کی وہ انگوٹھی گم ہو جاتی ہے جو اسے راجہ دشنت نے دی تھی جو اس کے اور راجہ دشنت کی شادی اور بندھن کا ثبوت ہے۔ اس کے کھو جانے اور راجہ کی یادداشت مٹ جانے کے درمیان دیوتاؤں کی مرضی شامل ہے اور یوں ہجر کا دور شروع ہو جاتا ہے حضرت سلیمانؑ کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے کہ ان کی خاص انگوٹھی گم ہو جاتی ہے اور پھر انہیں بادشاہت سے محروم ہو کر بارہ برس مجاڑ بھونرہ پڑتا ہے اور پھر یہ انگوٹھی جو حضرت سلیمانؑ کی ہے۔ وہ بھی پھیل کے پیٹ سے برآمد ہوتی ہے اور جو انگوٹھی شکنتلا کی انگلی سے نکل کر گرتی ہے وہ بھی پھیل کے پیٹ سے ہی نکلتی ہے ان کی تصورات اور خیالات میں جو عالمگیر اشتراک اور مسادات پائی جاتی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا زیادہ کام ہو

نکے اتنا ہی انسانوں کے لیے انسانی زندگی اور اس دنیا کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور انسان انسان کے زیادہ قریب آ سکتا ہے۔

... ~ ...

سفر کرت اور ہنڈی ڈرائے اور شاعری کا ایک خاص دور ایسا ہے جو اسے دوسری باتوں کے ادب میں خاص مقام دلاتا ہے۔ یہاں صرف مرد ہی عورت کے حسن کی تعریف نہیں کرتا بلکہ عورت بھی مرد کے حسن کی تعریف کرتی ہے۔ شکنتلا میں کنچکی کا بیان دیکھیے جو راجہ دشنیت کے بارے میں ہے۔

راجہ اندر آتا ہے نگین اور سوگوار ہے۔ کنچکی اسے دیکھ کر کہتی ہے۔

”حسین کسی حال میں ہی ہوں حسین ہیں۔ سوگوار ہونے پر بھی ہمیں سزا لگتے ہیں۔ آہوں سے سچلے ہوٹ کارنگ مچھیکا پڑ گیا ہے۔ فراق میں جاگتے ہوئے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی ہیں مگر اس پر بھی چال کا یہ عالم ہے کہ کانٹا سا جسم لڑکے سا بچے میں ڈھلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہیرا سان پر چڑھ کر چھوٹا ہو جائے پر اپنی جوت نہیں کھوٹا۔“

شکنتلا کا ایک اپنا ماحول ہے، اتنا خوب صورت و دلکش اور شاعرانہ ماحول شاید ہی دنیا کے کسی دوسرے ڈرائے میں پیش کیا گیا ہو۔ پھر اس کے کردار بھی اپنے انداز سے دنیا کے دوسرے بڑے ڈرائوں سے بے حد مختلف ہیں۔ ان کے لباس بھی مختلف ہیں ان کے اعمال اور مزاج بھی دوسرے عظیم فن پاروں کے کرداروں سے مختلف ہیں۔ شکنتلا ایک ایسا کھیل ہے جو منفرد اور قیمتی ہے۔

ڈیسمینڈ منیلے نے شکنتلا پر خاص انداز کی تنقید لکھی ہے ڈیسمینڈ منیلے کا وہ طویل مضمون شکنتلا کے محاسن پر ہی نہیں بلکہ سفر کرت ڈرائے پر بھی ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ایک جگہ ڈیسمینڈ منیلے لکھتا ہے۔

کالی داس نے شکنتلا میں جو دنیا بسائی ہے۔ وہ ہر بڑے ڈرائے نگار کی تخلیق کردہ دنیا مختلف الذہنی اور خوب صورت ہے۔ برلن میں ایک بار جس نے اس ڈرائے کو دیکھا وہ

اس کاشیدائی ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دیکھنے والے بیشتر لوگ اس تہذیب کچر اور دلو مالا سے بالکل نا بلد تھے۔ جس نے اس عظیم کھیل کو تخلیق کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس کھیل میں جو ماحول، چونا ظرف پیش کیے گئے تھے جس ماحول میں شکنتلا کے کردار زندگی رہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے اتنا انوکھا، جاذب اور خوشگوار تھا کہ میرے خیال میں اس کو دیکھنا ان ناظرین کے لیے ایک بڑے تجربے سے کسم طرح کم نہ تھا۔ پھر مسکرت میں اس ڈرامے کی شاعری ہے جو ایسا نوبر ہے کہ آنکھوں کو بصیرت بخشتا اور ہمیشہ کے لیے دل میں سما جاتا ہے۔

عالمی ادب میں کتنے ایسے شہ پارے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہیں شکنتلا کی طرح خوب صورت ہیں، شاید بہت کم، شاید ایک بھی نہیں، شکنتلا اپنی طرز کی واحد ہیر دُن اور تخلیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے ہر زبان کے لوگ اسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔

فیدرا

فرانسیسی نقاد اور ادب کے مورخ راسین کو فرانسیسی ڈرامے کا امام اور جدید فرانسیسی ڈرامے کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے ہاں کلاسیکی عناصر واضح نظر آتے ہیں اور اس کے ہاں کلاسیکیت کا جمیع اس حد تک پایا جاتا ہے کہ فرانسیسی نقاد اسے "کلاسیک پاراکیلیس" کا بھی طرہ امتیاز بخشتے ہیں۔ اس نے جولیس لکھے ان میں سے کسی ایسے ہیں جنہیں اس کا شہکار قرار دیا جاتا ہے لیکن "فیدرا" اس کا عظیم شاہکار ہے اور اسے سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔

"فیدرا" کی تقسیم کے کردار اور واقعات نئے نہیں۔ فیدرا اور اس کا امیہ تدریم یونانی امیہ نگاروں کا موضوع بن چکا ہے۔ لیکن اس پُرانے امیہ کو راسین نے ایسے انداز میں لکھا ہے کہ یہ امیہ نئی معنویت اور گہرائی کا حامل بن گیا ہے اور پورے کلاسیکی عناصر کے باوجود ایک جدید امیہ ہے۔

فیدرا کا یہ خالق۔ ٹراں راسین دسمبر ۱۶۳۹ء میں فرانس کے ایک قصبہ میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گیا۔ اور اس کی پرورش اس کی دادمی نے کی۔ جو تدریمت نیسائی عقیدے پر ايمان رکھتی تھی۔ جس کا اثر ہمیں راسین کی زندگی اور شخصیت پر بہت گہرا ملتا ہے۔ راسین کی زندگی ایسے معمول سے پُر ہے جو تصافات سے جہنم لیتے ہیں۔ اپنے مذہبی عقیدے کے حوالے سے وہ براہِ شکی اور توہم پرست انسان تھا وہ بہت نرم خور اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ لیکن جوہاں اس کے مذہبی عقائد کا مسئلہ

آجہا تھیں وہ مشتعل مزاج بن جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اس کی داوی نے اسے پورٹ رائل میں ایک سکول میں داخل کرا دیا۔ جو ٹریسٹ عقیدے کے لوگوں کا تھا۔ راسین نے یہاں عبرانی اور فرانسیسی میں شاعری لکھنی شروع کی اور قدیم یونانی ادبیات میں گہری دل چسپی لینے لگا۔ اس ضمن میں اس نے خاص شہرت حاصل کی۔ وہ یونانی ادب کا بے حد پُر خلوص اور سنجیدہ طالب علم تھا۔ اس کالج میں وہ زیادہ عرصہ تک نہ ٹھہر سکا۔ اس کے ہم سبب دنیاوی امور میں الجھے رہتے۔ ان کے اشغال سے راسین کو نفرت تھی۔ مذہبی عقیدے میں اس کی غلو پسندی اسے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن ہارکوٹ کالج سے اس کی شہرت باہر بھی پھیل چکی تھی۔ ایک شاعر کی حیثیت سے وہ اپنی شناخت کراچکا تھا۔ اور پھر جب بادشاہ لوی سپار دہم کی شادی پر اس نے ایک نظم لکھی تو نہ صرف اس کی شہرت میں اضافہ ہوا بلکہ بادشاہ نے اسے انعام سے بھی نوازا۔

راسین ۱۶۶۲ء میں پیرس میں پہنچا۔ جہاں اسے بطور شاعر سماجی اور اعلیٰ اعلیٰوں میں تسلیم کر لیا گیا۔ لوی پانزدہم جب بیماری سے صحت یاب ہوا تو راسین نے ایک نظم لکھی جس سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اور اسی زمانے میں اس کا تعلق اپنے عہد کے بڑے لکھنے والوں، مولیئر، فونٹین اور بولیو سے پیدا ہوا۔ مولیئر نے بطور خاص اس کی محبت افزائی کی۔ مولیئر کی اپنی تحفہ ریکل کمپنی تھی۔ اور راسین کا پہلا ڈرامہ مولیئر نے ہی پروڈیوس کیا۔ راسین کا دوسرا ڈرامہ بھی مولیئر کی ہی کمپنی نے کھیلا لیکن اس کھیل کے دو ہفتوں کے بعد تحفہ ریکل کے اداکاروں کی وجہ سے مولیئر اور راسین میں شدید ناچاقی پیدا ہو گئی۔ تاہم ان دونوں ڈراموں کی وجہ سے راسین بطور ڈرامہ نگار اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور فرانس کے بزرگ ڈرامہ نگار کورنیئل کا حریف سمجھا جانے لگا۔

اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے راسین کی شہرت میں خاصا اضافہ کیا۔ پورٹ رائل کے ٹریسٹ عقیدے کے لوگ ڈرامہ اور سیٹیج کے شدید مخالف تھے اور

ایک خاص طرح کے محدود ڈرامے کے قائل تھے۔ اس گروہ کے سربراہ ایک مصنف نکول نے ڈرامے کے خلاف ایک بہت تیز مضمون شائع کرایا۔ جس میں ڈرامہ نگاروں کو عوام کا قیدی قرار دیا کہ یہ لوگ محض عوام کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے لکھتے ہیں۔ راسین کا فن ڈرامہ کے بارے میں اپنا ایک عقیدہ اور فلسفہ تھا۔ راسین نے نکول کے مضمون کا بڑا ٹیکھا جواب دیا۔ اور یوں ایک لمبی بحث چھڑ گئی۔ ڈرامے کی عالمی تاریخ اور بالخصوص فرانسیسی ڈرامے کی تاریخ میں یہ واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر راسین ہتھیار ڈال دیتا۔ ڈرامے اور ڈرامہ نگاروں کا دفاع نہ کرتا تو فرانس میں ڈرامے کی تاریخ اور روایت قدرے مختلف ہوتی۔ بہر حال اس طویل مباحثے کے نتیجے میں راسین کے مزاج میں بڑی تلخی پیدا ہوئی۔ اس نے بھی انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں وہ جس پر خود بھی کھچتا یا۔ بہر حال اس واقعہ کے بعد وہ پورٹ رائل سے چلا اور اس کی زندگی کے دس برسوں کے بارے میں سب خاص معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ بہر حال ۱۶۷۳ء میں اسے اکادمی فرانس کا رکن بنالیا گیا۔ ۱۶۹۷ء میں سیٹج اور ڈرامے کی دنیا میں اس کی فتوحات کا آغاز ہوا اور انہی میں "فیدرا" بھی شامل ہے۔ راسین نے صرف المیہ ڈرامے ہی نہیں لکھے بلکہ طربہ کھیل بھی لکھے۔ ایک طنزیہ کھیل "قانون" پر بھی لکھا۔

ڈرامے اور سیٹج کے لیے راسین نے کئی لڑائیاں اور مخالفتیں مول لی تھیں۔ وہ فرانس میں سیٹج کے معاملات کے بارے میں بڑا سنجیدہ تھا۔ اور تبدیلیوں کا حزامان تھا۔ لیکن یہ تبدیلیاں ٹرینسٹ گروہ کے ساتھ لڑ جھگڑ کرنے کی جاسکتی تھیں۔ اس لیے اس نے سیٹج اور ڈرامے کی بہتری کے لیے ٹرینسٹ گروہ سے مصالحت بھی کر لی اور یوں وہ فرانسیسی سیٹج کی دنیا میں بعض ناگزیر اور انقلابی تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ سیٹج اور ڈرامے کی دنیا میں یہ اس کی بڑی عطا ہے۔ انتہائی سوج اور کامیابی کے بعد ایک دور چھ لیا آتا ہے جب وہ ڈرامے اور سیٹج کی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ کیونکہ اس کا تعلق اس کے شہکار "فیدرا" سے ہے۔ راسین نے اس زمانے میں شادی کر لی۔ گھر میں زندگی بسر کرنے لگا اور اپنے مذہبی اشغال میں

زیادہ انہماک کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ۱۹۷۷ء میں اس نے ایک سادہ اور عام عورت سے شادی کی تھی۔ وہ سات بیٹوں کا باپ بنا۔ شاہ فرانس نے اسے شاہی مورخ کا عہدہ دے دیا تھا۔ جس کا اسے معقول معاوضہ ملتا تھا۔ بادشاہ اسے تحائف بھی بھیجا کرتا تھا۔ اپنی آخری عمر میں راسین نے پھر دو ڈرامے لکھے۔ جن میں مذہبی رنگ اور ایک عجیب طرح کا اضمحلال بڑا نمایاں ہے۔ ان میں ایک ڈرامہ بائبل کے مشہور کردار۔ "آسٹر" پر مبنی ہے۔

راسین کا انتقال ۲۱ اپریل ۱۶۹۹ء کو پیرس میں ہوا اور اس کو پورٹ رائل میں دفن کر دیا گیا۔

”فیدرا“ اور راسین کا فن

نقادوں نے راسین کا موازنہ دنیا کے بڑے بڑے المیہ نگاروں سے کیا ہے۔ عام سطح کے نقادوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ واقعات اور حادثات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ حالانکہ یہی راسین کی سب سے بڑی خصوصیت اور جدیدیت ہے۔ ایک بات پر تمام نقاد متفق ہیں کہ راسین ڈرامے کے آرٹ کو سب سے بہتر انداز میں سمجھتا اور برتتا تھا۔ وہ کلاسیکیت کا علمبردار تھا۔ اور اس کے فن پر کلاسیکیت کی چھاپ بہت گہری اور نمایاں ہے۔ اس کے ڈراموں میں قوت اظہار اور قوتِ متخیلہ دونوں بے پایاں اور انتہائی موثر ہیں۔

راسین کے قاری ہی جانتے ہیں کہ ”فیدرا“ اور اس کے دوسرے ڈرامے کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ راسین کلاسیکی طرز اسلوب کا المیہ نگار ہونے کے باوجود جدید المیہ نگار ہے۔ وہ اپنے ایسے میں حادثات اور واقعات کو بہت معمولی وقعت دیتا ہے۔ انہیں محض اضافی قوت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے ڈراموں کی مرکزی روح اور بنیاد جذباتی کش مکش اور جذباتی بحران ہے۔ جذبات کا تصادم اور تضاد ہے جن سے المیہ جنم لیتا ہے۔ ”فیدرا“ کو اسی لیے اس کا شہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں

جذبات کا تصادم، تضاد اور کش مکش انتہائی نرم و نازک اور سچیدہ بلندلیوں پر ہے۔
 راسین انسانی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ وہ انسانی جذبات کا تجربہ بھی کرتا ہے۔ اسی
 لیے بعض نقادوں نے اس کے المیوں کی "نفسیاتی ایسے" قرار دیا ہے۔ اور پھر جہاں بھی
 نفسیاتی اور جذباتی "کسٹ مکش" تیز ہوتی ہے۔ وہاں راسین کا شعری اظہار بھی بلند تر
 ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کو جس انداز میں نفسیاتی تناظر میں پیش کرتا ہے۔ اس کا اندازہ "فیدرا" کے
 مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے۔

ایم ایچ بائبل نے ایک کتاب "راسین اور ٹیکسپیئر" کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں
 بائبل نے راسین کی شاعری کو ٹیکسپیئر کے ڈراموں کی شاعری سے بہتر ثابت کیا ہے۔
 "فیدرا" راسین کا وہ المیہ کھیل ہے جو اس نے اس دور میں لکھا جو اس کے فن کی
 بلندلیوں اور سچائی کا دور ہے۔ "فیدرا" پہلی دفعہ جنوری ۱۶۶۷ء میں ہوٹل ڈمی بورگون میں کھیلا
 گیا۔ اور بہت کامیاب رہا۔ لیکن راسین کے مخالف جلد ہی میدان میں آ گئے۔ ایک دوسرے
 تنقید میں ٹکوس پراون کا لکھا ہوا "فیدرا" بھی سیٹج کیا جانے لگا۔ "فیدرا" ایک ہی مجموع
 پر دو ڈرامے پیرس میں بیک وقت دکھائے جا رہے تھے۔ ان میں راسین کا کھیل فن کا
 شہکار تھا۔ اس میں نفسیاتی گہرائی اور تعمیلی حسن اور آرٹ کا گہرا شعور موجود تھا۔ جبکہ ٹکوس پراون
 کا کھیل عامیانہ تھا۔ اور عامیانہ انداز میں ہی لکھا اور کھیلا گیا اور پھر جیسے کہ ایم ایچ بائبل
 نے لکھا ہے :-

"راسین عام آدمیوں کا ڈرامہ نگار نہیں۔ وہ خاص طبقے اور با ذوق المیہ پسند کرنے
 والوں کا المیہ نگار ہے۔"

فیجود ہی نکلا جو اکثر ہر دور میں سامنے آتا ہے کہ متبذل، عامیانہ کام کو اکثریت پسند
 کرتی ہے۔ گہری سچائی، رمزیت اور انسانی نفسیات کے تجربہ کو اچھے ذوق کے لوگ
 ہی پسند کر سکتے ہیں۔ یوں اس وقت عامیانہ کھیل نے شہکار "فیدرا" کو بچھا دیا۔ جس کا
 راسین کو بے حد قلق ہوا۔ اور وہ ایک عرصہ تک ڈرامہ نگاری سے ہی اکتا گیا۔ لیکن آج
 یہی ڈرامہ ہے جو عالمی شہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔

”فیدرا“ ایک عالمی اور عوامی تھیم کے علاوہ ایک ویو مالالی موضوع بھی ہے۔ تین کردار باپ، بیٹا اور عورت۔ جو باپ کی دوسری بیوی بنتی ہے۔ دولت، جوانی اور حسن، ان تینوں کا تصادم، جذبات ہی جذبات، محبت ہی محبت اور پھر جذبات کا شکار اور تصادم عظیم المیے کو جنم دیتا ہے۔ ”فیدرا“ جوانی، حسن اور جذبات سے بھری ہوئی عورت ہے۔ جس کی شادی ایک بوڑھے دولت مند سے ہوتی ہے۔ جس کا جوان بیٹا ہے۔ اس بیٹے کی نئی ماں حسین ہے تو بیٹا جذبات اور جوانی اور یوں وہ اس جوان کی محبوب بن جاتی ہے۔ جذبات کی آگ وہک اٹھتی ہے۔ الاؤ۔ جو باپ کی نفرت کو جنم دیتا ہے۔ جذبات کا طوفان ... جس میں تینوں انسان بہہ جاتے ہیں۔ فیدرا خود کشی کرتی ہے جو ان بیٹا مارا جاتا ہے اور باپ زندہ رہتا ہے۔ المیے کا تاثر گہرا اور امنٹ کرنے کے لیے ”فیدرا“ میں ایسی نرمی، ایسی رمزیت، ایسی جذباتی کش مکش اور ایسا جذباتی پچھتاوا ہے جس نے اسے دنیا کا عظیم شہکار بنا دیا ہے۔ اس پورے کھیل میں راسین کا انداز اور اسلوب بے حد سادہ لیکن پرکار ہے۔ اس میں محسوسات اور نفسیاتی تجربے کا ایک نادر امتزاج ملتا ہے اور پھر محبت کے جذباتی چہرے اور SHADES اس المیے کو ایسی معنویت سے آشکار کرتے ہیں جو دنیا کے برے تخلیقی فن پاروں کا ہی خاص حسن ہوتا ہے۔

”فیدرا“ کے حوالے سے میں ایک فلم کا ذکر کروں گا جس کے ہدایت کار جارج ڈائن تھے اس میں یونان کی عظیم اداکارہ جیلنا مرکیوری نے ”فیدرا“ کا کردار ادا کیا تھا۔ اب یہی اداکار اپنے ملک کی وزیر ثقافت ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے راسین کے کھیل ”فیدرا“ پر مبنی فلم کا نیا ورژن دیکھا ہے وہ اس فلم اور جیلنا مرکیوری کی اداکاری سے حیرت منظر ہوتے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے راسین کے المیے ”فیدرا“ کو خواہ میری طرح انگریزی ترجمے کے حوالے سے ہی پڑھا ہے۔ وہ یقیناً اس عظیم عالمی فن پارے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔

ہیکلٹ

چوہل نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے برطانوی مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دینے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا لیکن ولیم شیکسپیر کے حوالے سے برطانیہ کو جو فخر اور اعزاز حاصل ہے اس کے حوالے سے شیکسپیر کو غیر بنانے سے انکار کر دیا تھا.....
 واشنگٹن اور نگ نے اس کی موت اور اس کے مقبرے کو حوالہ بناتے ہوئے لکھا تھا۔

A beacon towering amidst the gentle landscape to guide us
 the literary priam of every nation to his Tomb.

میتھو آرٹلڈ نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔

Others abide our questions we ask and ask. Thou smilest
 and art still out topping knowledge.

کوئٹا لکھنے والا ہے جس نے ولیم شیکسپیر کو نہیں پڑھا۔ کوئٹا سنجیدہ قاری ہے جس نے شیکسپیر کے مطالعے کے بغیر اپنے مطالعے کو مکمل سمجھا ہو۔ شیکسپیر واحد لکھنے والا ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جتنا کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا۔ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں۔ جتنی قوموں نے اسے اپنا پڑھا اور اس کے ڈراموں کو لکھا۔ کسی دوسرے ڈرامہ نگار کو یہ اہمیت حاصل نہ ہوئی۔ ولیم شیکسپیر ایک واحد ایسا لکھنے والا ہے جس نے اتنے انسانوں اور نسلوں کے تخیلی کردہ ادب

کو متاثر کیا۔ وہ ایک ایسا نام ہے جو ساری دنیا میں صدیوں سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کے ڈراموں کے کردار۔ زندہ اور لازوال کردار بن چکے ہیں۔ اس کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کے بارے میں جتنا لکھا گیا کم ٹھہرا۔۔۔

۱۹۸۳ء کے ابتدائی عینوں میں ہٹلر کی جعلی ڈانٹ ڈائیوٹیوں کا جو ڈرامہ دنیا کے سامنے آیا۔ اس کے حوالے سے "نیوزویک" کے ایک کالم نگار نے لکھا کہ دو ایسے افراد ہیں جن سے پوری دنیا اثر لیتی ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جائے، کہا جائے اسے لوگ گہری بلکہ مجنونا نہ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ ایک ٹیکسپیئر۔ دوسرا ہٹلر، ٹیکسپیئر کو سمجھنے بغیر ان کو سمجھنا خاصا دشوار ہو جاتا ہے اور ہٹلر کو سمجھنے بغیر موجودہ دنیا کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکتی۔

ٹیکسپیئر پر اتنا کچھ لکھے جانے کے باوجود ہیں آج تک اس کے پورے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ ٹیکسپیئر جو بلاشبہ چارلس لمب کے الفاظ میں

Outstanding Literary Glory of the World.

ہے۔ وارڈ کٹر کے ایک گاؤں سٹرانفورڈ، اون، ایران میں اگست ۲۳، ۱۵۶۴ء کو پیدا ہوا اس کے والدین کو رے ان پڑھ تھے۔ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ ٹیکسپیئر جس کمرے میں پیدا ہوا آج بھی وہ اس کی یادگاہ کے طور پر محفوظ ہے۔ اس گاؤں کے دیہاتی اور بے علم ماحول میں ٹیکسپیئر کا بچپن اور جوانی کے ایام بسر ہوئے تھے اس کی جاتا ہے کہ اس نے مفت طے ذوال گرامر سکول کی تعلیم ضرور حاصل کی۔ تعلیمی اعتبار سے وہ اس سے آگے نہ پڑھ سکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اس نے قصاب کا پیشہ سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ تربیت بھی حاصل کی تھی۔

وہ بڑا ڈرامہ نگار اور شاعر کیسے بنا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم جہلیوں کے ساتھ تھیٹر میں کام کرنے والے فنکاروں کو بڑی دلچسپی سے بچپن ہی میں دیکھتا رہتا تھا۔ ان میں وہ ایک خاص کشش محسوس کرتا تھا۔ یہی وہ عمر تھی جس میں اس دلچسپی کی بنا پر اس کی حس مشاہدہ تیز ہوئی۔ اسی عمر میں اس نے اپنے ذہن میں مواد کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس عمر میں وہ سنی نوع انسان میں دلچسپی لینے لگا تھا جو بعد میں اس کے ڈراموں کا طرہ امتیاز بنی۔

ٹیکسپیئر کے بارے میں جو ریکارڈ ملتے ہیں وہ اس کے گاؤں کی میونسپل کمیٹی میں موجود ہے۔

اس کی شادی اس کے تین بچوں سوزانا اور جردواں ہیمینٹ اور جوڈتھ کی پیدائش کا ریکارڈ اور خود اس کی موت کا اندراج موجود ہیں۔

جب منظر بدلتا ہے اور وہ سٹراٹفورڈ سے لندن پہنچتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ مستند کوائف معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ہم عصر جن میں بین جالنن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہمیں بتاتا ہے کہ شکسپیر متعلیٰ، نرم مزاج، دوستانہ، خوش رکھنے والا آدمی تھا جسے لوگ Sweet will Shakespeare کہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ درمیانے قد کا متوسط اور گتھے ہوئے جسم والا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری اور بال سرخ رنگ کے تھے۔

شکسپیر اٹھارہ برس کا تھا کہ اس کی شادی ایسی ہیٹھاوے سے ہوئی۔ اسی زمانے میں شکسپیر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک جاگیر دار کے کچھ ہرنوں کو خرید لیا تھا جس سے خاصا ہنگامہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں دلالت سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے بعد پھر ایک عرصہ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ جس کے بارے میں بہت تیس آرائشیں کی گئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسباب کا آج تک علم نہیں ہو سکا جن کے حوالے سے کہا جاسکے کہ شکسپیر ایک لمبی مدت تک اپنے خاندان اور گاؤں سے کیوں غائب اور غیر حاضر رہا۔ بہر حال یہ طے شدہ امر ہے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہ تھی۔ وہ اچھا شوہر اور باپ بھی نہ تھا۔ لیکن اسے اپنے غریب اور تباہ حال والد کا بے حد خیال رہتا تھا۔ ولیم شکسپیر ایک اچھا بیٹا ضرور تھا۔

وہ بیس برس کے لگ بھگ تھا جب وہ لندن پہنچا۔ لندن پہنچ کر وہ پہلے پہل کیا کرتا رہا۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ۱۵۹۲ء میں گناہی کی دھند سے نمودار ہوتا ہے۔ ایک اداکار اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے۔۔۔ اور وہ ایسے انداز میں سامنے آتا ہے کہ اپنی ذہانت، مقبولیت اور فطانت کے حوالے سے اپنے کئی حاسد پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے ایک ہم عصر رابرٹ گرین نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کی اہانت کرتے ہوئے اسے

The only shake - scene in a country. لکھتا ہے۔ گرین کی

موت کے بعد جب اس کا کام جمع ہوا تو اس کے مرتب نے معذرت کی۔ گرین نے حسد کی وجہ سے شکسپیر کی اہانت کی تھی اور جوڑنے دمی تھی وہ سرتاپا غلط تھی۔

ٹیکسیپر کی مشہور زمانہ نظمیں ویس اینڈ اوڈنس (غالباً ۱۵۹۳ء) اور ریپ آف لیو کرٹس (۱۵۹۴ء) میں شائع ہوئیں۔ اس کے سائٹ ۱۶۰۹ء میں شائع ہوئے۔

۱۵۹۴ء میں ولیم ٹیکسیپر اداکاروں کی جمیبلین کمپنی کا ممتاز رکن بن چکا تھا۔ اس کے نام ان اداکاروں کی فہرست میں ملتے ہیں جنہوں نے شاہی دربار کے ڈراموں میں حصہ لیا اور ان کو معاوضہ ادا کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ہیلٹ میں اس نے ہیلٹ کے والد یعنی GHOST کا کردار ادا کیا تھا۔ ASYOLIKEIT میں بھی اس نے آدم کا کردار کیا لیکن بحیثیت اداکار وہ زیادہ منفردیت یا کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ ڈرامہ نگار کی حیثیت سے حاصل کر لی تھی۔ لیکن وہ اپنے بارے میں کبھی لاف نہ مارتا تھا اور کہا کرتا تھا۔

My nature is subdued to what it works in.

اس نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ گلوب تھیٹر میں اسے حصہ دار بنایا گیا۔ وہ سٹرٹفورڈ آنا جاتا رہتا تھا ۱۵۹۶ء میں اس کے بیٹے ہیمینٹ کا انتقال ہوا۔ ۱۵۹۶ء میں ٹیکسیپر نے سٹرٹفورڈ میں کچھ باغات اور ایک مکان خریدا۔ ۶۰ میں وہ یہاں مستقل طور پر رہنے کے لیے آگیا۔ اب وہ ایک تھکا مائدہ آدمی تھا۔ جو باقیماندہ زندگی آسودگی سے گزارنا چاہتا تھا۔ جیمز رسل ہوویل نے لکھا ہے۔ اس نے اپنے مکان کے دروازے کے باہر کھڑا کٹر اپنے ہمسایوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ اس کو محترم گردانتے تھے۔ ڈرائیڈن اور بین جانسن اسے دلوں ملنے کہتے تھے۔ مارچ ۱۶۱۶ء میں اس نے اپنا وصیت نامہ مرتب کیا جس کی عالمگیر شہرت ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اس نے Second best bed. ترکے میں چھوڑا۔ اپریل ۱۶۱۶ء میں ٹیکسیپر بنائے عارضے میں مبتلا ہوا۔ اور اپنی پیدائش کی تاریخ یعنی ۲۳ اپریل ۱۶۱۶ء کو وہ اس جہان فانی سے اٹھ گیا۔ دو دن بعد اس کو اس کے قصبے کے خوب صورت قبرستان میں دفنایا گیا۔

ٹیکسیپر کے ڈرامے

ٹیکسیپر کے ڈراموں کی فہرست اس ترتیب سے دی جا رہی ہے جس کے بارے میں یقیناً اغلب ہے کہ انہیں اس ترتیب سے لکھا گیا تھا۔

ہنری ہشتم (تین حصے) ————— ٹوڈنٹا میں آف ویرونا ————— کامیڈی آف ایررز
 رچرڈ دوم ————— رچرڈ سوم ————— لوز لیبر لاسٹ
 مرچنٹ آف ونس ————— اسے ڈسٹرنا ٹیسٹ ڈریم ————— رومیو اینڈ جولیٹ
 گنگ جان ————— ٹینگ آف دی شریو ————— ہنری چہام (دو حصے)
 ہنری پنجم ————— ایڈولف ٹیک اٹ ————— مچ آڈر، اباؤٹ ٹھٹنگ
 ہیملٹ ————— میری دائلوڈ آف ونڈرسر ————— سر رولیس اینڈ کرسٹینا
 میٹر فامیٹر ————— ہنری ہشتم ————— اوڈیلو
 گنگ لیٹر ————— آکزیوئل ویٹ اینڈ زویل ————— میبکھتہ
 جولیسی سیئر ————— ٹولیفقہ ناسٹ ————— انڈی اینڈ قلمیٹرو
 گمبیلین ————— ٹاممن آف ایٹھنر ————— کورولوونیس
 ونڈر ٹیل ————— دی ٹسٹ —————

ہیری کلیر اور ٹیسٹ اینڈ ونیکس دو ایسے کھیل ہیں جن کے بارے میں اس ٹیک و شبے کا شدید اظہار کیا جاتا ہے کہ ٹیکسپیر کی تصانیف نہیں ہیں۔

ٹیکسپیر کے تراجم

ٹیکسپیر ایک ایسا ڈرامہ نگار ہے جس کے ڈراموں کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہوئے ہیں صدیوں سے وہ دنیا کی سٹیج پر اپنی عظیم اور لازوال تصانیف کے حوالے سے زندہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں سٹیج ہے ٹیکسپیر موجود ہے۔ اس کے ایک ایک ڈرامے کو جانے کتنی بار دنیا کے ہر ملک میں کھیلا گیا اور کتنی بار کھیلا جائے گا۔ ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے ذریعے اس کے ڈرامے بار بار پیش کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس فنکار کو خاص قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس نے ٹیکسپیر کے کسی کھیل میں کوئی اہم کردار ادا کیا ہو۔ ٹیکسپیر بن ایکٹر کی ایک اپنی ہی قدر و منزلت ہوتی ہے۔

ٹیکسپیر کے کھیلوں کو ہر ملک میں کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے۔ اس کا ریکارڈ رکھنا بھی دشوار ہے

دنیا کی ہر زبان میں اس کے تراجم ہوئے۔ اردو زبان میں اس کے سب سے بڑے مترجم مولوی عنایت اللہ دہلوی ہیں جنہوں نے اس کے متعدد ڈرامے اردو میں منتقل کیے۔ مرحوم صدیقی تبسم نے ٹیکسپیئر کے ایک کھیل اے ڈیسمائٹس ڈیرم کو سادہ بین کا سپنا کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ سید قاسم محمود اور سید خیر رضوی کے میکیتھ کے تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سید قاسم محمود نے "میکیتھ" کا نثر میں ترجمہ کیا ہے۔ جبکہ سید خیر رضوی نے اسے تثنوی کی بحر میں منظوم ترجمہ کر کے ایک نیا اور خوشگوار تجربہ کیا ہے۔ رومیو جولیٹ کے دو تراجم ہیں۔ ایک مرحوم عزیز احمد کا ترجمہ ہے جو بے حد دقیق ہے اور سطرطہ پر کاجو آزاد نظم کے قالب میں کیا گیا ہے۔

برصغیر ہندوپاک کی علاقائی زبانوں میں بھی ٹیکسپیئر کے تراجم موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکسپیئر پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور انگریزی کے نصاب میں ٹیکسپیئر صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے۔

”ہیملٹ“ کیوں

میر کے کلام میں بہتر نشتر ہی تو نہیں ران نشتر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ٹیکسپیئر کا صحن ایک ایسا ڈرامہ ہی تو نہیں کہ جس کو بقائے دوام حاصل ہوا اس کے کتنے ہی ایسے شاہکار ہیں جنہیں لوگ صدیوں سے پسند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخی اور کامیڈی کھیلوں میں ہی ایسے کتنے کھیل ہیں جنہیں لوگ صدیوں سے پسند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ المیوں میں بھی رومیو اینڈ جولیٹ ہے اور جولیٹ تو وہ کردار ہے کہ جس سے زیادہ خوب صورت، وفا شعار نرم دھارک کردار بعض نقادوں کے خیال میں پوری دنیا نے ادب میں موجود نہیں۔

اوتھیلو میں تو آج کا تجربہ بھی شامل ہے اور پھر حسد کا نیلی آنکھوں والا اثر دعا تو ہر دور میں انسانوں کو ڈٹا چلا آیا ہے۔ پھر بھی حاسد اوتھیلو سے ہمیں ٹیکسپیئر محبت کرنا سکھاتا ہے۔ کیونکہ اوتھیلو درندہ نہیں۔ انسان ہے جو یس سیزر کے کردار کتنے عظیم ہیں اور اس کے حوالے سے جو ٹیکسپیئر نے کہا ہے اس کی معنویت کب دھندلا سکتی ہے۔ گنگ ریکر کا المیہ انسانی رشتوں کی ایسی تفسیر سامنے لاتا ہے جو اس سے پہلے اس موثر انداز میں شاید ہی پیش کی گئی ہو اور پھر میکتمر جس میں لیڈی میکیتھ اپنے ہامقوں سے خون کے حصے دھونے کے لیے سارے سمندر کے پانی کو بھی سمجھتی ہے۔ یہی

لیڈی میکنتھ ہے جسے محمد حسن عسکری مرحوم نے ہدیہ عورت کی پرانی ڈرا دیا ہے اور پھر مرحنٹ آف وینس اور اس کا شانی لاک۔

کاشش یہاں گنجائش ہوتی اور میں تفصیل سے لکھ سکتا کہ صیونیت کے دباؤ کی وجہ سے آج یورپ کے بعض ممالک اور امریکہ میں، مرحنٹ آف وینس کو سٹیج پر پیش کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس پر کوئی رفلٹ نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس میں شانی لاک کے حوالے سے شکسپیر نے یہودیوں کی اس ذہنیت کو آشکار کیا ہے جو حقیقی، دائمی اور سچی ہے (اور موبو جولیٹ، میکنتھ گنگ لیسر، اوتھیلو، جولیسی سیر، انٹونی اینڈ فلوپڑ، وغیرہ کیسے کیسے کردار ہیں جو شکسپیر کے حوالے سے لازوال ہو چکے ہیں۔ ان کرداروں کے ادا کرنے والے بعض فن کاروں نے عالمی شہرت اور اعزاز حاصل کیے ہیں۔ لیکن ہیملٹ۔ ہیملٹ پرنس آف ڈنمارک ہی اب کیوں المیہ ہے جس کو شکسپیر کا سب سے بڑا شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لازوال ڈراموں میں اسے کونسی خصوصیت حاصل ہے کہ لازوال ڈراموں میں بھی اسے سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔

”ہیملٹ“ ہی کیوں دنیا کی سوعظیم تخلیقی کتابوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ مجھے ابتدا ہی میں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ شکسپیر اور پھر اس کے عظیم ایلیے ہیملٹ پر مختلف مستند حوالوں کے باوجود میں اس کی عظمتوں کو پوری طرح اجاگر نہ کر سکوں گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ... ایک مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دوسرے یہ کہ ”ہیملٹ“ کو پوری گہرائیوں کو سمجھنا اور پھر اس کو تحریر کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے ناممکن ہے بہر حال ایک مخلصانہ کاوش ضرور کروں گا کہ ”ہیملٹ“ کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ اور یہ واضح ہو سکے کہ شکسپیر کے کھیلوں میں سب سے اہم کھیل ”ہیملٹ“ ہی کیوں ہے!۔

شکسپیر کے بیشتر ڈراموں کی طرح ”ہیملٹ“ کے کردار اور واقعات کو بھی مختلف ڈراموں کے حوالے سے حاصل کر کے شکسپیر نے المیہ لکھا ہے۔

بارہویں صدی کے آداب میں ایک ڈینش وقائع نگار اپنے ملک کے ماضی پر تحقیق کر رہا تھا کہ اس نے ایلٹھ پرنس آف جٹ لینڈ کے واقعات کو دریافت کیا۔ اور وقائع نگار اور محقق کا نام ساکسو گرامٹیکس تھا۔ ساکسو بتاتا ہے کہ پرنس ایلٹھ نے اپنے چچا فنڈیگ کو قتل کر کے اپنے باپ کے قتل کا

بدلہ چکا ماتھا جسے فینک نے بڑی عیاری سے قتل کرا دیا تھا۔ اور اس کی بیوی شہزادہ ایلٹھ کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ ساکسو بتاتا ہے کہ دھارک کی تاریخ میں یہ واقعہ لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیجنڈ میں شہزادہ ایلٹھ ہیملٹ کی طرح ہلاک نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بڑی ہوشیارمی سے انتقام لے کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لیجنڈ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرنس ایلٹھ نے اپنے آپ کو جزائی اور پاگل بنا دیا تھا۔ یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ وہ انتقام لے سکے اور اس کی تکمیل کر سکے اور اس کی تکمیل کے بعد زندہ رہ سکے۔

یہ لیجنڈ مختلف انداز سے سفر کرتا ہوا ٹیکسیر پیر پہنچتا ہے۔ ٹیکسیر پیر وہ مسیحائی کا رہے جو مردہ بڑیوں جیسے مواد کو اپنے فن سے زندہ کر دکھاتا ہے۔ اس نے یہ جادو اپنے اکثر ڈراموں میں جگایا ہے۔ ساکسو ہیں جو کہانی پرنس ایلٹھ سناتا ہے۔ وہ ہیں بے حد بچکانہ لگتی ہے لیکن اسی کہانی کو انہی کرداروں سے ٹیکسیر پیر نے انسانی زندگی اور تقدیر کی تفسیر بنا دیا ہے۔

ساکسو کے حوالے سے یہ کہانی دوسرے تاریخ دانوں کے ہاں بھی ملتی ہے فرانکو بیلے فورسٹ جیسے فرانسیسی مصنف کی کتاب کے حوالے سے یہ کہانی انگریزی میں منتقل ہوئی۔ انگریزی میں اسے History of the hamlet. کے نام سے شائع کیا گیا۔

ساکسو نے جو کہانی بیان کی تھی اس میں اس نے ایلٹھ کی ماں اور مقتول بادشاہ کی بیوی کو مظلوم بے خطا اور سازش کا شکار بتایا تھا لیکن فرانکو بیلے فورسٹ نے اسے مجرم قرار دیا اور اپنے شہر کے قتل کی شریک گردانا۔ پرنس ہیملٹ کا قصہ ٹیکسیر پیر کے ہمعصروں کے لیے بھی دل چسپی کا باعث رہا اور ٹیکسیر پیر سے پہلے بھی اسے ڈرامے کا موضوع بنایا تھا۔

اگر ہم بہت پیچھے ماضی میں چلیں اور اس فیاد کا سراغ لگانے کی کوشش کریں تو ہم پر ایک خوشگوار لیکن حیران کن اہمیت ہوگا۔ ٹیکسیر پیر اور قدیم یونانی ڈرامے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں لیکن ایسکلیس کے شاہکار ایلیے اوریڈا کا ڈرامہ نیز ہے ہیملٹ کی طرح اور ایڈا بھی ایک ایسا کھیل ہے جس کو انتقام کا کھیل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بات بے حد اہم ہے کہ ٹیکسیر پیر کسی طرح بھی ایسکلیس کے اس عظیم ایلیے سے متعارف نہ تھا۔ ایسکلیس ٹیکسیر پیر کی رسائی سے دور تھا لیکن وہ اوریڈا اور یونانی دیو مالہ سے اچھا خاصہ تعارف رکھتا تھا۔ اوریڈا دراصل ایک ایسا المیہ ہے جو تین حصوں میں

منقسم ہے۔ اس کا پہلا کھیل "ایگمنان" ہے جس میں ہیٹ کے والد کی طرح ایگمنان جیسے بڑے بادشاہ کو اس کی بیوی اپنے چاہنے والے کے لیے قتل کرتی ہے۔ ہیٹ کی طرح یہ اور سیٹس کا بھی مقدر ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ چکائے یہ مشابہت بہت سے سوالوں کو جنم دیتی ہے لیکن یہاں اس مشابہت کا ذکر ہی کافی ہے۔

انتقام۔ جسے سبکین نے Wild justice کا نام دیا ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے تخلیق کاروں کو مغرب رہا ہے۔ ایسکلیس کے بعد یورپیڈیز بھی اس موضوع کو ایسے کی شکل دیتے ہیں اور اس کا المیہ اور سیٹس ۵۰۵ م ق م میں کھیل جاتا ہے۔ ٹیکسپیڈیر براہ راست یونانی ڈرامے اور یونان کے ان ڈراموں سے متعارف نہ تھا جی کو تھیم کے اعتبار سے ARRANGE PLAYS کہا جاتا ہے لیکن وہ اس ضمن میں سڈیکا کے ڈراموں سے براہ راست معارف تھا۔

۱۶۰۰ میں برطانیہ میں ایسے کھیل لکھنے کا خاصہ رواج تھا۔ جن میں اس انتقامی جذبے اور انتقام کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ پھر ٹنگ (۱۵۶۷ء) اور نورٹن (۱۵۶۲ء) کے ایسے کھیل مل چکے ہیں جو اس سبب کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ٹیکسپیڈیر کے ہیٹ "کاسرہ شہزادہ" کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو گذشتہ کی ذیل میں آتا ہے اس کا نام Hamlet kyd تھا اور اس کا مصنف تھامس کڈ (Kyd) بتایا جاتا ہے۔ ۱۵۸۹ء میں یہ ڈرامہ موجود تھا۔ اور ۱۵۹۰ء تک اسے سیٹج کیا جاتا رہا۔ اس ضمن میں ٹیکسپیڈیر کے مورخوں، نقادوں اور معتقدوں نے بہت تحقیق کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکسپیڈیر کے ہیٹ کا مانتہ بنیادی طور پر یہی ڈرامہ Hamlet kyd تھا جسے اس نے زمین سے اٹھایا اور آسمانی رفعتوں سے بھنکار کر دیا۔

انڈیکسپیر نے اسے وہ کچھ بنا دیا کہ جس کے بارے میں بڑے وثوق سے بتایا جاسکتا ہے کہ قدیم یونانی المیہ نگاروں کے بعد ہیٹ وہ المیہ ہے جو بہت دور ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد لکھا گیا اور اس کا موازنہ یونانی المیہ کے شاہکاروں سے کیا جاسکتا ہے۔

"ہیٹ ٹیکسپیڈیر کا سب سے طویل کھیل ہے۔ اس کے دو مستند مسودے دستیاب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں مسودوں میں بھی خاصا فرق ہے۔

ہیٹ کے بلے میں نقادوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک بالکل فانی کھیل ہے ایسا

المیہ جیسے ٹیکسپیئر نے دراصل اپنی خوشنودی کے لیے تحریر کیا۔ دنیا نے ادب میں ایسی کتنی ہی لازوال تخلیقات موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہیں ان کے خالق نے صرف اپنی ذات کی خوشنودی اور مسرت کے لیے قلم بند کیا۔ ٹی۔ ایس ایلیٹ نے تو یہاں تک حکم لگا دیا ہے کہ اس میں ٹیکسپیئر نے اپنے لاشعور کو بیان کیا ہے۔ فرائنڈ نے اپنی جگہ ہیملٹ کو حراج تحسین پیش کیا اور اس کی نفسیاتی توجہ کی ہے جو ایک فکر انگیز مطالعہ ہے۔

دنیا بھر کے لوگ جو ٹیکسپیئر کے صدیوں سے مداح چلے آ رہے ہیں وہ گنگ لیئر، اوتھیلو، برٹس، میکبیتھ اور ٹائلڈ کو بھی اپنے ذہنوں پر انٹ نقش کی حیثیت دے چکے ہیں لیکن یہ ہیملٹ ہی ہے جس کے حوالے سے وہ صدیوں سے اپنی شناخت کرتے چلے آ رہے ہیں۔

ہیملٹ جدید انسان ہے اور اس میں جدید انسان کی تمام صفات ملتی ہیں، متشک، پیچیدہ الجھا ہوا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں غیر یقینی، فیصلہ کرنے کی قوت کے توازن سے محروم فزائنگی اور دیوانگی کا مجموعہ۔

ہیملٹ، ٹیکسپیئر کے فن کا سب سے عظیم شاہکار ہے۔ اس کی اپنی روایت میں ہونے کے باوجود۔ یہ اس کے سب ڈراموں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔

پرنس ہیملٹ ٹیکسپیئر کے ڈراموں کا واحد مرکزی کردار ہے جو غیر شادی شدہ ہے جو جسم سے آشنا نہیں۔ محمد حسن عسکری نے ہیملٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہیملٹ ایک ایسا المیہ ہے جس میں جنس کا ذکر تک نہیں مگر سارا المیہ جنس کے گرد گھومتا ہے۔

پرنس ہیملٹ سادہ، خوب صورت، نیک خو، نوجوان ہے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ فنی ڈرامہ سے اسے خاصا شغف ہے۔ یہ المیہ اس وقت شروع ہوتا ہے۔ جب قلعے کے کچھ محافظ سپاہی ایک بھوت (GHOST) کو دیکھتے ہیں۔ ہیملٹ تک اس کی خبر پہنچتی ہے۔ ہیملٹ پہلے ہی رنجور اور دل گرفتہ ہے۔ کیونکہ اس کا باپ شاہ ہیملٹ سانپ کے ڈسے جانے سے مر گیا ہے اور اس کی ماں نے اپنے دلور اور ہیملٹ کے چچا کلاڈیس سے شادی کر لی ہے۔ کلاڈیس کے بادشاہ بننے سے ہیملٹ کا حق مارا گیا ہے لیکن ہیملٹ کو اس کا رنج نہیں۔ اپنے باپ سے اسے جو محبت تھی اور ماں کے لیے اس کے دل میں جو تقدس بھرا پیار بخوادہ شدت سے مجرد ہوا ہے۔ ماں کی دوسری شادی اور

مچھڑا ڈیس جیسے بد وضع اور بد جزو کو اپنا شوہر بنا لینے سے ہیلٹ کو بہت زیادہ رنج ہوا ہے۔ اس کے دل میں بہت سے شبہات ہیں، ماں کے طرز عمل کو وہ بالکل نہیں سمجھ سکا۔ اس کا دوست ہوریشو اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ بھوت سے جو اس کے باپ کا ہے، ملنے کے لیے بضد ہے۔ رات کو وہ اس سے ملتا ہے باپ اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک خاص زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔ سازش میں اس کی بیوی بھی شریک ہے اور وہ ہیلٹ سے کہتا ہے کہ وہ اس قتل کا انتقام لے۔ اپنی ماں کا معاملہ خدا پر چھوڑ دے لیکن چچا سے ضرور بدلہ چکائے۔

ہیلٹ کو کوکھ اور تشکیک کا شکار ہے۔ کیا وہ بھوت بد روح تو نہیں۔ کیا واقعی اس کی ماں اتنے گھناؤنے گناہ میں شریک ہوئی؟ ہیلٹ او فیلیا سے محبت کرتا ہے جو دربار شاہ کے سب سے بااثر شخص پولو ہنس کی بیٹی ہے۔ وہ سوگ کا لباس نہیں اتارتا۔ وہ ایسی حرکات کرتا ہے جو بادشاہ اور ملکہ کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہیلٹ ایسی کیفیت میں ہے جو دیوانگی اور فرزانگی کا عجیب سا امتزاج ہے۔ بعد میں اس کی حالت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک دیوانہ ہے اور کس حد تک فرزانہ۔ وہ اگرچہ قدیم کردار ہے لیکن ایسا کردار جو ٹیکس پیر کے ہاتھوں میں آکر ایک ایسا نفسیاتی کردار بن جاتا ہے جو انسانی ذہن، تقدیر، اعمال کی پراسراریت کی نامزدگی کرتے ہوئے عمدہ جدید کے ان بن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ دربار میں ایک ڈرامے کا اہتمام کرتا ہے۔ ڈرامہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے والد کی موت اور سازش کے قصے سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ اس کا جواثر ملکہ اور بادشاہ پر ہوتا ہے اس سے ہیلٹ جان لیتا ہے کہ وہ بد روح نہ بنتی بلکہ اس کے باپ کی بے چین روح بھتی۔ ہیلٹ سے پولو ہنس اپنی محبوبہ کے باپ کا قتل ہو جاتا ہے۔ او فیلیا کی موت کا بھی ایک طرح سے دہی ذمہ دار ہے۔ وہ ڈوب کر مر گئی ہے۔ اس کا غامض چہرہ موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ ایک نئی سازش جنم لیتی ہے۔ انتقام میں چچا کھلا ڈیس اور ماں کے ساتھ پرنس ہیلٹ بھی لپاک ہو جاتا ہے کہ یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ اس عظیم المیے کا ایک بہت ہی سرسری سا خاکہ ہے جس سے کسی طور پر بھی اس المیے کی حقیقی عظمتوں اور معنویت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس ڈرامے کے ہر کردار کا ایک اپنا مزاج ہے۔ او فیلیا۔ ہیلٹ کی محبوبہ۔ اس کے ڈراموں کی تمام ہیروئنوں سے مختلف ہے۔ خود ہیلٹ لیتا ہے۔

اس کا کوئی مثیل نہ ٹھیکسپیر کے ہاں ملتا ہے نہ کسی دوسرے ڈرامے میں۔

اس ڈرامے میں ہیٹل کے جنون اور دیوانگی کا مسئلہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ پاگل پن اور بہرپ کے سرے ایک دوسرے سے اس طرح سے گھٹو گئے ہیں کہ پریشناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں ہیٹل سچ دیا نہ ہے اور کہاں وہ اس کا صرت بہرپ بھر رہا ہے۔

ادونیلیا کا کردار بے حد نازک ہے۔ وہ مطیع و دشیزہ ہے۔ اس کا باپ اسے اپنے انداز میں استعمال کرتا ہے اور ہیٹل اسے کبھی محبت کا یقین دلاتا ہے کبھی بے اعتنائی کا۔ وہ جس انداز سے برقی ہے۔ وہ خودکشی ہے۔ ایک مختصر عرصے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹل کو ادونیلیا کی موت کا شدید صدمہ پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ اصل میں اپنی ماں کے طرز عمل نے ہیٹل کو عورت ذات سے بدگمان کر دیا ہے۔ وہ عورت اور کمزوری کو ایک ہی چیز سمجھنے لگا ہے۔ ملکہ آئروڈ کی بے وفائی کا عذاب۔ ادونیلیا کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہیٹل کی فکر میں جو تبدیلی آئی اس کی تمام تر ذمے داری اس کی ماں آئروڈ پر عائد ہوتی ہے۔

اس ڈرامے کا ہر کردار انسان ہے۔ حتیٰ اگر سازشی نظام اور اپنے بھائی کے قاتل ہیٹل کا چچا بادشاہ۔ کلاؤیس بھی، وہ بھی تنہائی میں اپنے گناہ پر پکھلتا ہے۔

نقادوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ مسیحی تعلیمات میں ذاتی انتقام کی کیا حیثیت ہے اور ہیٹل کا انتقام کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ بڑی اہم ہے لیکن جب ٹھیکسپیر نے ہیٹل کو تخلیق کیا تو وہ یقینی طور پر اس کے خالص مسیحی پہلو کو ذہن میں نہ رکھتا تھا۔ نہ ہی اسے اس کی ضرورت تھی۔ وہ تو ایک ایسا انسان ایک ایسا کردار تخلیق کر رہا تھا جو اس سے پہلے موجود تھا لیکن وہ اسے نئی اور ابدی زندگی دے کر ایک ایسا انسان بنا رہا تھا جو ہر دور کے انسان کے باطن کی پراسراریت کی نمائندگی کر سکے اور پھر ایسا انسان جو بڑا فطری ہے۔ جو ٹھیک کا شکار ہے۔ جو اپنی شناخت کے کرب سے بھی دوچار ہے۔ وہ انتقام لینے میں غلت نہیں برتا۔ بلکہ اپنے آپ کو مسلسل اذیت دیتا رہتا ہے۔ وہ بہت کچھ سمجھنا چاہتا ہے اور جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ بہت مشکل، بہت گہرا اور بہت پیچیدہ ہے اور انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جس ذہنی عذاب غلغلہ، پاگل پن اور فرزانگی سے ہیٹل دوچار ہوتا ہے۔ اس کی مثال نہ عصر ڈراموں میں ملتی ہے نہ بعد کے ڈراموں میں اس کردار ہیٹل کو انسانی

ذات کی پراسراریت کا استعارہ بنا دیا ہے۔ انتقام کی آگ میں جلتا پھٹتا ہیلٹ اپنی ذات کی شناخت کی
تفتیش کے عمل سے گزرتا ہے اور ان کا اس معاشرے میں کیا مقام ہے۔ ایسے بنیادی سوال سے
رو چار ہوتا ہے۔

ہیلٹ بے مثل کردار ہے۔ لاثانی - مکتا۔

وہ ایسے ایسے سوال اٹھاتا ہے جو اس سے پہلے سٹیج پر کسی نے نہ کیے تھے۔ وہ گورکن سے

پوچھتا ہے :-

ایک آدمی کب تک زمین کے نیچے برقرار رہتا ہے اور پھر سرٹنے لگتا ہے (ایکٹ - سین ۱۹۱)
وہ شخص جس کا دماغ گداگر کا ہودہ کتنا عرصہ بادشاہت کر سکتا ہے؟ (چوٹا ایکٹ - تیسرا سین)
ہیلٹ اب شاہکار ہے جس کی کتنی ہی لائنیں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔

All the lives must die, passing through nature to eternity.

How weary stale, flat and unprofitable.

Seemed to me all the uses of this world.

Frallty thy name is Woman.

Give everyman the ear, but few thy voice.

Take each man's censure, but reserve thy judgement.

More greif to hide than hate to utter love.

Bervity is the soul of wit.

For there is nothing either good or bad but thinking made it so.

Whata piece of work is man, how noble in reason how infinite in
ulties, in form and moving how express and admirable, in action
w like an angel in apprehension, how like a God, the beauty of the

world, the paragon of animals and yet to me what is this quintessence
of dust. To be or not to be that is the question.

Give me that man, that is not passions slave.

ہمیلٹ دنیائے ادب کا عظیم ترین شاہکار ہے اسکے بارے میں صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا
رہا ہے۔ یہ انسانی ذات کو سمجھنے کی ایک ایسی تخلیقی کاوش ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔

فاؤسٹ

گلشن دہلی میں ابدی نیکسند سونے والا۔ گوٹے عالمی ادبی تاریخ کا وہ عظیم معمار اور نام ہے کہ جس کی تخلیقات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ انگریز جوشیکسپیر کی محبت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی اس کی عظمت کے معترف ہوئے۔ سی ڈبلیو فیلڈ نے گوٹے پر اپنی کتاب میں لکھا تھا:

وہ کسی طرح شیکسپیر سے کم نہ تھا جو شیکسپیر جانتا تھا وہ گوٹے بھی جانتا تھا۔ اس نے اپنے مشاہدات اور تجربات سے سیکھا اور یہ وہ بات ہے جو شیکسپیر کے سوانح نگار اس کی زندگی میں تلاش نہیں کر سکے۔

جوہان دولت گاہک خان گوٹے۔ صرف جرمنی ادب کا ہی عظیم نام نہیں ہے۔ بلکہ آج وہ ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں اس کی تخلیقات کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اس کے عظیم المیے۔ فاؤسٹ کو جو عالمگیر شہرت حاصل ہے وہ دنیا کے بہت کم فن پاروں کے نصیب میں آسکی۔

گوٹے فرینکفرٹ اورن دی مین میں ۱۲ اگست ۱۷۷۹ء کو پیدا ہوا۔ گوٹے اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ اس کا والد شاہی دربار سے تعلق رکھنے والا خوش حال لیکن سخت گیر انسان تھا۔ لیکن گوٹے کی ماں ایک نرم خور، موسیقی اور فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی رکھنے والی خاتون تھی۔ جس سے گوٹے نے بہت فیض اٹھایا اور اس کے کردار کی تشکیل میں سب سے نمایاں حصہ اس کی مہربان ماں کا تھا۔ گوٹے نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی کہتے ہیں کہ

کہ وہ سولہ برس کا ہونے سے پہلے چھ زبانوں پر خاصا عبور حاصل کر چکا تھا۔

گوئے سولہ برس کی عمر میں لائپزگ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس کا انازہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا تھا۔ لیکن اس کا دل تو فنون لطیفہ اور شاعری میں اٹکا ہوا تھا۔ گوئے کی زندگی کا یہ دور بہت ہیجان انگیز اور طوفان بدوش تھا۔ جوانی کے اس خاص عرصے میں اس نے دل کے ارمان لکھنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شراب اور خوبان شہرے ابلیس جسم و جان کے کتنے ہی تذکرے اس دور میں اس کے نام سے منسوب ہوئے۔ اس بے اعتدالی نے اسے بیمار کر دیا۔ ۲۱ برس کا تھا کہ جب اس کی زندگی کا رخ بدلا۔ اب وہ بے اعتدالیاں چھوڑ کر سنجیدگی سے علمِ دین اور دیگر معاملات کی طرف راغب ہوا۔ یہی وہ دور ہے جب اس نے اپنی ذات کے اظہار کے لیے سنجیدگی اختیار کی۔ اس کی بعض نظمیں اور کچھ غنائی ڈرامے مشہور ہو چکے تھے۔ وہ اپنی شکل و صورت اور دانش کی وجہ سے اعلیٰ اہلِ فن میں بے حد مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔

۲۱۔ برس کی عمر میں وہ ستر ابرگ پہنچا تا کہ قانون کی تعلیم مکمل کر سکے۔ لیکن قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کمیسٹری، علمِ طب، فنِ تعمیر اور کلاسیکی ادب کے مطالعے میں بھی گہری دل چسپی لیتا رہا۔ اس زمانے میں اس نے پھر ایک زوردار عہدہ کیا، لیکن اس میں کامرانی نہ ہوئی۔

۲۲۔ برس کی عمر میں اس نے قانون کی ڈگری حاصل کر لی لیکن قانون کے شعبے میں اس کی دلچسپی برائے نام تھی۔ ۱۷۷۴ء میں اس کا شاہکار ناولٹ "در ہتھر کی داستان الم" - *SORROWS OF WERTHER* - شائع ہوا۔ اس ناول کی مقبولیت اور شہرت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ در ہتھر کے نام سے یورپ اور جرمنی میں کئی کلبیں قائم ہوئیں۔ نوجوان اس المناک رومانی ناول سے اتنے متاثر ہوئے کہ خود کشی کرنے لگے۔ اس ناول نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ۱۷۷۵ء میں اس کا دوسرا عظیم تخلیق کار نامہ *GÖTTLICH VON BERLICHINGEN* شائع ہوتا ہے۔ اس کے اس شہکار کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ *والٹر سکاٹ* نے کیا۔

یہی وہ دور ہے جب اس نے اپنا عظیم ترین تخلیقی شہکار ناولسٹ، لکھنا شروع کیا جو مختلف وقتوں میں لکھا اور کئی برسوں کے بعد مکمل ہوا۔

۱۷۷۵ء میں وہ اپنے مرلی گریڈ ٹولیک آف سیکس ویئر کی دعوت پر ویرجین منتقل ہو گیا۔ یہاں اس نے ایک دانشور اور سیاسی مشیر کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ اور وزیر کا عہدہ بھی پایا۔ اس کی تخلیقی اور علمی سرگرمیاں جاری رہی۔ اس دور میں گوٹے علم و شعر کی تعلیم کے بے تاج حکمران کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اس کے دور کے لکھنے والے اسے حراجِ سخنیں پیش کرنے آتے ہیں۔ ساری دنیا میں اس کی شہرت پھیل رہی ہے۔ اس کی زندگی میں کئی جذباتی طوفان آئے وہ ۱۸۱۵ء میں وزیر بنا۔ جب جرمن اور فرانس کی لڑائی ہوئی تو وہ اس سے پہلے یورپ کے کسی ممالک کا دورہ کر چکا تھا۔ اس جنگ کو اس نے اپنی یادداشتوں میں قلم بند کیا ہے۔

۱۸۲۸ء میں گوٹے نے اپنے آپ کو ویکٹر مصروفیات سے آزاد کر لیا۔ اب وہ اپنے آپ کو علم و شعر کے لیے وقف کر چکا تھا۔ ۲۷ مارچ ۱۸۳۲ء کو چوراسی برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا اور وہ ویرجین دفن کیا گیا۔

جب وہ مر رہا تھا تو اس نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے۔ "روشنی... روشنی..."

وہ دلچسپ اور مزے دار آدمی تھا۔ جب اس نے بے اعتدالی کی زندگی ترک کی تو اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق دگ پہننا چھوڑ دیا۔ اس طرح اس نے کافی پیٹنے کی عادت بھی ترک کر دی اور چھپڑا سی عمر کافی کو منہ سے نہ لگایا۔

اس کی معتوتوں کے قصے بھی عجیب تھے۔ ایک دور ایسا تھا کہ وہ بیک وقت دو عورتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک ایسی جو کھاتی پیتی عورت ہوتی اور دوسری بالکل نا تجربہ کار اسے نیچے طبقے کی عورتوں سے بھی خاص دلچسپی تھی۔

۱۷۸۶ء میں اس کی ملاقات کرٹین سے ہوئی جو پھول بنانے والی ایک فیکٹری میں ملازم تھی۔ یہ عورت تھڈیٹر، شراب اور گوٹے کی ریا تھی وہ گوٹے کے ساتھ مرتے دم تک

رہی گوئے اسے اپنی زندگی کی توانائی کہا کرتا تھا۔ پندرہ لکھ برس تک وہ اس کے ساتھ شادی کیے بغیر رہی ۱۸۰۶ء میں انہوں نے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کرٹین تھی جس نے فرانسیسی یلغار کے زمانے میں گوئے کی جان دو فرانسیسی سپاہیوں سے بچائی تھی جو اسے گولی کا نشانہ بنانے والے تھے۔ وہ ۱۸۱۶ء میں انتقال کر گئی اس کی موت کا صدرہ گوئے کے لیے بے حد شدید تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ۷۷ برس کی عمر میں گوئے نے پھر ایک عشق کیا اور اس میں ناکام رہا۔

گوئے کی تخلیقات کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی اس کے کسی شاہکار منتقل ہو چکے ہیں۔ ہادی حسین کا نام اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ”درتھر کی داستانِ الم“ اور فاؤسٹ کے اردو میں کسی تراجم ہوئے جن میں فضل حمید کا ترجمہ بھی قابل ذکر ہے۔

گوئے بہت بڑے ذہن کا مالک تھا۔ ایک عظیم عمق پر مختلف علوم سے اسے گہرا شغف تھا۔ مذہب اور فلسفے سے بھی اسے خاص تعلق رہا۔ وہ حافظ سے بے حد متاثر تھا اور اس کا مداح بھی تھا۔ اپنے دیوان میں اس نے حافظ کی مدح کی ہے اور عقیدت کا مجھ کو پراگھار گوئے کو تصوف اور علم باطن سے بھی دل چسپی رہی جس کی جھلکیاں اس کے کلام میں ملتی ہیں ایسا ہلکا سا رنگ فاؤسٹ میں بھی موجود ہے۔

علامہ اقبال گوئے کے عظیم مداح تھے۔ انہوں نے پیامِ مشرق جیسی تصنیف گوئے سے بے حد متاثر تھے۔ جس کا ثبوت کلامِ اقبال سے ملتا ہے۔ جس سے متاثر ہو کر ان کے جواب میں کتاب لکھی گوئے کا عظیم ترین شاہکار فاؤسٹ کا پہلا حصہ ہے۔ فاؤسٹ نے اسے لافانی بنا دیا یہ اس کا ایک عظیم فن پارہ ہے۔

فاؤسٹ

کوئی چیز ہے جو فاؤسٹ میں نہیں ملتی عظیم شعری تجربہ انسانی دانش اور شعریات کا عظیم ترین امتزاج حقیقت شناسی، طنز، تشبیہ و تمثیل، استعارہ و کنایہ، سجع، رنچ و الم حیرت و ایسی

منقبت و کرم سفاکی اور رقت اور پھر گوشتے کا خاص اسلوب۔
انسانی لغزشوں اور خطاؤں کی ایسی تعبیر و تفسیر شاید ہی کسی تخلیق فن پارے میں اس انداز میں ملتی ہو۔ گوشتے انسانی خطاؤں اور لغزشوں کے حوالے سے انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ ہمدردی اور خیر اندیشی کو سامنے رکھتا ہے۔ ان محرکات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے جن کی بدولت انسان لغزش کھاتا اور خطا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

میفسٹوفلس۔ جرمن دیوالا کا ابلیس ہے۔ گوشتے نے فاؤسٹ میں ارادی طور پر شیطان یا ابلیس کا نام نہیں لیا۔ کیونکہ وہ اپنے شیطان میفسٹوفلس کو انجیل کے شیطان سے وابستہ تصورات سے آزاد رکھتے ہوئے ہمہ گیر معنویت کا حامل بنانا چاہتا تھا۔ میفسٹوفلس ایک ایسا کردار ہے جو شیطان یا شیطانی فطرت کی علامت بنتا ہے۔

گوشتے کے فنی نظریات بھی بے حد فکر انگیز ہیں وہ فن کی کسویں خواص اور باذنق لوگوں کے حسن قبول کو قرار دیتا ہے۔ عام لوگ کسی فن پارے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کی لے سے کچھ پروا نہیں گوشتے کا عقیدہ تھا کہ لکھنے والے کو نفع و نقصان اور داوید سے بے نیاز ہو کر فن کی بے لوث خدمت کرنی چاہیے۔

شاعری کے بارے میں گوشتے کا نظریہ یہ ہے کہ شاعری کا نصب العین یہ ہونا ہے کہ وہ انسانی معاشرے اور اس کے افراد کی زندگی میں ہم آہنگی اور سازگاری کا وسیلہ بنے۔

میفسٹوفلس۔ شیطان کا تصور

گوشتے۔ فاؤسٹ کے حوالے سے شیطان کی ذات سے بحث نہیں کرتا۔ نہ ہی الہیات یا بالبعید الظہیات کے حوالے سے شیطان کی کوئی توجہ یا تفسیر پیش کرتا ہے۔ اسے شیطان کی فتنہ پرداز دیوں اور شرانگیزوں سے زیادہ دل چسپی ہے۔

گوشتے کا شیطان نارمی ہونے کے باوجود ٹھٹھڑے ہوئے جذبات کا مالک ہے۔ یہ شیطان خود کسی طرح کی برائی یا جنسی معصیت کی استعداد سے محروم ہے۔ جتنی خواہشات اس میں سرے سے موجود نہیں۔ یہ شیطان ان کی انار (EGO) کو بھڑکاتا ہے اور اس وسیلے سے اپنا کام لگاتا۔

ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان الجھنوں میں گھرارہے۔ اس میں وہ مسرت محسوس کرتا ہے۔ انسان کی سر بلندی اسے منظور نہیں۔ وہ انسان کا سب سے بڑا حریف ہے۔ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی مہلاتی اور جذبات کو نظر انداز کر کے خود لذت و دنیاوی میں مصروف رہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کسی اخلاقی قدر کو رکاوٹ نہ بننے دے۔

”فادرسٹ“ میں شیطان جب فادرسٹ سے معاہدہ کرتا ہے تو اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز فراہم کرے گا۔ اس کی ہر خواہش کی تکمیل کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ اس کے بدلے میں وہ فادرسٹ سے نصیب آخرت طلب کرتا ہے

شیطان دردمندی اور لطیف جذبات سے عاری ہے۔ انسانوں کے مصائب و آلام کا اس پر کچھ رد عمل نہیں ہوتا۔ اس کی سرشت میں حیرت اور استعجاب کا عنصر بھی غائب ہے نیکی، بے ریا عمل سے اسے کوئی علاقہ نہیں جہاں لوگ انس و محبت اور یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شیطان وہاں رخنہ اندازی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان خیر کے جذبات اور احساسات سے محروم ہو جائے۔ لیکن اسے کیا کیسے کہ انسانی ترقی کے امکانات کی تحریک بھی یہی شیطان دیتا ہے۔ جب فادرسٹ ایک جگہ میفسٹو فلس کو لعنت طاعت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے:

”اے زمین کے لاجار اور بے بس بیٹے ذرا سوچ تو میرے بغیر تو زندگی کے دن کس طرح گزارتا۔ زندگی کے سوز و ساز اور ذوق و شوق کا سامان کہاں سے لانا۔ یاد رکھ اگر میں نہ ہوتا تو اس کرۂ ارض پر تیرا وجود نہ ہوتا۔ تو اسے چھوڑ کر مہجاک چکا ہوتا۔“

علامہ اقبال بھی اس تصور کو پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں:

مڑے اندر جس نے کور ذوق

کہ یزداں ، دارد و شیطان ندارد

نہ دیدہ درد زنداں یوسف او

ز سبائش دل نالان ندارد

کجا آں لذت عقل غلط کار

اگر منزل رہ چھپاں ندارد

گوئے فائوسٹ اور مذہب اور خدا

گوئے مذہب کے بارے میں منفرد خیالات رکھتا ہے۔ وہ مذہب کا مفکر بھی نہیں لیکن کسی ایک مذہب کو حق و صداقت کا واحد اجارہ دار بھی نہیں سمجھتا۔ گوئے کے نزدیک مذہب وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسانی علم اتنا مکمل اور جاندار نہیں کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی صداقت کی قطعی نفی کر سکے۔

فائوسٹ میں مذہب اور خدا کے بارے میں مکالمہ مارگریٹ اور فائوسٹ کے درمیان ہوتا ہے وہ گوئے کے عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے۔

مارگریٹ مذہب کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں آپ نیک طبیعت اور رحمدل ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو عبادت سے کوئی دل چسپی نہیں۔

فائوسٹ:- ان باتوں کو رہنے دو۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔

مارگریٹ:- لیکن کیا آپ مادہ مقدسہ کا احترام نہیں کرتے؟

فائوسٹ:- احترام؟ ہاں کرتا ہوں۔

مارگریٹ:- لیکن آپ ایسا ایمان اور احتیاج کے تحت نہیں کرتے۔ آپ کلیسا کی دعائیں

شامل نہیں ہوتے۔ خدا سے غافل ہیں۔ اچھا کیا۔ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟

فائوسٹ:- ڈارلنگ یہ کہنے کی بھلائی ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے۔ کسی سے پوچھ

کر دیجئے۔ کیا کوئی صاحب معرفت و انا ہوا یا اللہ کا بھیجا ہوا بندہ۔ اس کے جواب میں تمہیں ایک خاص انداز کا مضحکہ پن دکھائی دے گا۔

مارگریٹ:- تو آپ ایمان رکھتے ہیں؟

فائوسٹ:- میری پیاری اغلط فہمی میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ایمان ایک

ایسا لفظ ہے جسے زبان پر لانا آسان نہیں۔ کون ہے جو یہ دعوے کر سکتا ہو کہ اس کا ایمان حق یقین

کی حد تک پہنچ گیا اور کون ہے جسے وحی والہام سے کچھ ہی وجدانی احساس ہوا اور وہ اسے ڈھونڈ کر اور فریب سے تعبیر کر سکے۔ وہ جس کی وجہ سے تمام موجودات قائم ہیں اور جو تمام کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کیا وہ مجھے اور تمہیں اپنے دامن میں لیے ہوئے نہیں؟ تم اسے جو نام چاہے دو۔ اسے نور کو، سرور کو، محبت کو، دل کو، اپنا خدا کو، میں تو اسے کوئی نام نہیں دے سکتا۔ سب کچھ احساس ہے۔ ناموں کی حیثیت غل غبار ہے اور گرد و غبار سے زیادہ نہیں۔ یہ نور عرش اور ہمارے درمیان حجاب بن جلتے ہیں۔

فاؤسٹ کا انتخاب

اپنے شہکار کا انتخاب گوٹے نے اپنے مرحوم دوستوں کے نام کیا ہے۔ وہ کتا ہے۔ پیاری یادو اور محبوب سائیو۔ اٹھو کہ ایام خوش تہیں آئینہ دار ہو۔ وہ ہجوم و مجمع فہ جو ش تمہیں آئینہ دار ہو۔ وہ ہجوم و مجمع جو ش محبت کی گرمی رکھتا تھا، بکھرا اور رخصت ہوا اور ان کی تحسین قدر شناس ہی مرچکی ہے۔ میرے نئے کے الم انگیز موضوع کا یہ مقدر ہے کہ اسے اجنبی نہیں اور اس طرح کی تحسین ناشناس کریں جو مجھے نیم جان کر دیتی ہے۔ اس انتخاب میں گوٹے طمع توئی اور جسمانی قرب کا فرق بھی واضح کرتا ہے۔ وہ قرب معنوی کو جسمانی قرب سے زیادہ طاقتور اور موثر سمجھتا ہے۔

”میں آنسو بہاتا ہوں۔ میں لرزہ بر اندام ہوں۔ وہ سب جو میرے پاس ہے وہی مجھے دور ہے، وہ سب جو میں کھو چکا ہوں وہی میرے لیے صبر سے بڑی حقیقت ہے۔ وہی میرا رہنما ستارہ ہے۔“

عرش پر تمہیدی مکالمہ

آخر میں گوٹے کے عظیم شہاے فاؤسٹ کے ابتدائی حصے۔ عرش پر تمہیدی مکالمے کے کچھ ٹکڑے پیش ہیں۔ اس منظر میں خداوند قدسیاں عرش اور شیطان کے علاوہ اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کرداروں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ شیطان (مفسوٹفس) کتا ہے۔

”اس سے پہلے آپ کی منظر عنایت مجھ پر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اس کاروبار میں ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہو جاؤں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری زبان متبذل ہو۔ اصل میں یہاں میری وضاحت و ملائمت کا جواب حقارت سے دیا جائے گا۔ میرے مسوز و گداز پر قہقہے لگائے جائیں گے۔“

آپ کے سورج اور آپ کے عالم میری نظر و ادراک سے ماورا ہیں۔ میں تو انسانوں کی زبونی حالت کو کچھ شرم غور دیکھتا ہوں۔

زمین کا یہ ناقص دیوتا وہی خلیث روح والا ہے۔ جو روز ازل یا نور کی تجلی اول میں تھا۔

اس بے چارے کی زندگی آپ کے فیض سماوی کی ضدنگی کے بغیر کم دشوار ہو سکتی تھی۔ وہ اسے عقل کا نام دیتا ہے اور اس فلکی روشنی کو صرف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ ہمیت میں بہائم کو پس پشت ڈال دے۔

یہ مخلوق، یہ آدمی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں حضور اقدس کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ انسان جھینگہ کی طرح ہے۔ اپنی جگہ پر پھیلانگتا ہے اور اپنی لمبی ٹانگوں سے پرواز کے لیے جھبٹ لگاتا ہے۔ اور پھر گھاس پر گر کر پرنے راگ الا اپنے لگتا ہے۔ مگر یہ گھاس کے میدانوں پر آرام کرنے پر یہی قناعت نہیں کرتا، بلکہ گندگی کے ڈھیر تلاش کرتا ہے تاکہ اس کے اندر اپنی ناک گھسیڑ سکے۔

خداوند!... کیا روئے زمین پر ہمیں کوئی چیز پسندیدہ دکھائی نہیں دیتی... شیطان!۔ خداوند! آدمی... قباحوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ ناقص وجود تجھے ثواب انہیں ستانا ہی بار خاطر اور عذاب جان معلوم ہوتا ہے۔

خداوند! کیا تم فائوسٹ کو جانتے ہو۔

شیطان!۔ وہ صاحب علم، وہ علامہ

خداوند! ہاں وہی میرا خدمت گار۔

شیطان! واقعی خداوند۔ وہ ایک عجیب گرم جوش تہمی دامن ہے۔ خور و نوش کے

کے ارضی سامان سے دست کش ہو گیا ہے جو بخار اسے لاسی ہے وہ اسے کسی اونچی سطح پر لیے جا رہا ہے۔ وہ زمین سے مسرت و فن کی طلب کرتا ہے۔ دور و نزدیک جو بھی باعث جذب و انبساط ہے۔ اس کے دل کی بے چینی کے لیے ناکافی ہے۔

خداوند!۔ وہ میرا خدمت گزار، سرگراں و پریشان ہے۔ لیکن جلد ہی میرا نور اس کی یاسیت کو ختم کر دے گا۔

شیطان!۔ کیا آپ شرط لگاتے ہیں کہ آپ اسے ضائع نہ ہونے دیں گے، اگر آپ معتزض نہ ہوں تو میں اسے اپنی پسندیدہ راہوں پر چلانے کی ہدایت کروں گا۔

خداوند!۔ تمہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ اپنی من مانی کرتے رہو۔ اور جب ہم انسان زمین کا سکونت ر ہے گا۔ انسان کے لیے سعی لازم ہے اور اس سعی میں خطا کا سرزد ہو جانا ناگزیر ہے۔ تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی روح کو بہلا چھسلا کر اس کے خالق حقیقی سے الگ کر دو۔

کسی ہلاکت آفریں لمحے میں اگر تم اسے حتمی طور پر اپنی قوت کا تابع بنا سکتے ہو تو اسے اپنے ساتھ پستیوں میں گھسیٹ کر لے جاؤ لیکن شرم و مذمت سے اس وقت کھڑے ہونا جب تمہیں اعتراف کے لیے بلایا جائے کہ ایک اچھا آدمی اپنے تیرہ سرگرداں سفر ہستی میں راست بازی اور نیک کرداروں کی راہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

شیطان

مجھے منظور ہے۔ میرا معاملہ تو بازی جیتنے والے گھوڑے کی طرح ہے۔ مجھے اپنی کامیابی پر کوئی شبہ نہیں چھ رہی میں جیت گیا تو میرے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہو گا۔ مناسب جشن فتح و کامرانی درجنوں نکل جو بچ رہے ہوں۔

خداوند

نفی دانکار کی جگہ جلد توڑوں میں شیطان کا بار سب سے کم گراں ہے۔ آدمی کی سعی اس کے

کے مقام کی مناسب سطح سے کم تر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ غیر مشروط اور لامحدود راحت و عافیت کا طالب رہتا ہے۔

میں تجھ ایسی بدذات کو اس لیے مہینتا ہوں کہ تو آدمی کو ستائے اور اکسائے اور خدمت خلق کے لیے لعنت کرے۔ باوجودیکہ یہ شیطان ہے۔

لیکن تم عالم بالا کے فرزندانِ با وفا زندہ حسن کے نظارہ کی بھرپور دولت سے مسرور ہو جاؤ گے۔ تمہاری عقل مجروح کو عشق کی لافانی تہوں کے درمیان لپیٹ لیا جائے گا۔ اور ان تمام چیزوں کو جن کی بیتی ہوئی تمثیلی مشابہت حیات کی آئینہ دار ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے خیال میں جا بکرتا سے قائم و دائم رہے گی۔

عرشِ بند ہو جاتا ہے۔ ملائکہ مقررینِ رخصت ہوتے ہیں۔ شیطان (اپنے آپ سے مکلام) میں چاہتا ہوں کہ حاکمِ اعلیٰ سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی رہے۔ یوں باہمی تعلقات شائستہ خوشگوار رہیں گے۔ یہ صدورِ اول کی مہربانی اور عنایت تھی کہ شیطان کے سامنے بھی اس نے قلعہ سے گفتگو کی۔

اے ڈالز ہاؤس

۱۸۷۹ء میں پہلی بار ابسن کا کھیل "اے ڈالز ہاؤس" رگڑیا گھر بیچ کیا گیا۔ یوں تو ابسن کے قریباً سبھی کھیل بحث کا موضوع بنے اور وہ جدید ڈرامے کا وہ آدمی ہے جس کے ڈراموں پر شاید سب سے زیادہ لکھا گیا اور بحث ہوئی لیکن اسے ڈالز ہاؤس پر جتنی بحث ہوئی اتنی شاید ابسن کے کسی دوسرے کھیل پر نہ ہوئی۔ ابسن کے مداحوں کی تعداد اس کے دور میں بھی بہت کثیر تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور فنی عظمت کو مزید استحکام حاصل ہوا۔ جارج برنارڈ شا جو ٹیکسپیئر کا حریف سمجھا جاتا ہے اور غور شا کا بھی دعوے اٹھا کہ وہ ٹیکسپیئر سے بہتر ڈرامہ نگار ہے۔ وہی شا ابسن کا پُر جوش مداح تھا۔ اس نے ابسن کے ڈراموں پر ایک کتاب بھی لکھی۔ اور ابسن کے کھیل "اے ڈالز ہاؤس" کے بارے میں ایک جملہ ایسا کہا تھا جس کی بازگشت آج بھی سناؤ دیتی ہے۔ کیونکہ اس جملے میں شانے جس رمزیہ اور فنکارانہ انداز میں ابسن لہذا اس کے کھیل "اے ڈالز ہاؤس" کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔

ابسن کے اس کھیل "اے ڈالز ہاؤس" کی تیسری دن کا نام نورا ہے۔ آخری سین کا اتمام لیں ہوتا ہے کہ نورا دروازہ کھول کر اپنے شوہر کے گھر سے نکل جاتی ہے اور جاتے وقت کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پردہ گر جاتا ہے۔ شانے جو جملہ کہا تھا وہ اس پس منظر کے بغیر سمجھا نہیں جاسکتا۔ شانے نے کہا تھا،

”نورا جب اپنے دروازے کو بند کر کے نکلتی ہے، اس کے ساتھ ہی سٹیج کی دنیا میں کئی نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔“

ابسن نے ڈرامے کی دنیا میں کئی دروا کیے۔ ناروے کے اس ڈرامہ نگار کے ڈراموں نے ڈرامہ نگاری کی صنف کو عالمی سطح پر متاثر کیا اور ڈراموں میں ریٹیکلزم-REA LISM کا ایک خاص عنصر ابسن کے فن کے حوالے سے عالمی ڈرامے میں نمایاں ہونا نظر آتا ہے۔

ابسن ۲۰ مارچ ۱۸۷۸ء کو ناروے کے ایک قصبہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد بارسوخ اور کھانا بیچتا آدمی تھا۔ لیکن ابسن ابھی لڑکپن میں ہی تھا کہ اس کے والد کے حالات خراب ہو گئے۔ پورے گھنے کو قصبہ میں چھوڑ کر ایک گاؤں میں رہائش اختیار کرنی پڑی۔ تاکہ نامساعد حالات میں زندہ رہا جاسکے۔ چند برسوں کے بعد یہ کتبہ داپس اپنے آبائی قصبہ (SKJEN) آگیا۔

ابسن کی زندگی پر اہم دمایوسی کے سائے بہت گہرے تھے۔ وہ افسردہ دل نوجوان تھا جو چرائی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ اس زمانے میں اس نے مصوری کا شغل بھی اپنایا۔ وہ حالات کے ہاتھوں سکول میں بھی پوری تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اسی زمانے میں اس نے شعر کہنے شروع کیے۔ اور اپنا ادبی مقام بننے کے لیے طویل جدوجہد کا آغاز کیا۔ ۲۲ برس کی عمر میں وہ اپنا گھر چھوڑ کر قسمت آزمائی کے لیے کرٹانیا چلا آیا اور پھر ۱۸۵۰ء میں اس نے ایک المیہ کھیل ”کیٹلینا“ شائع کرایا۔ جسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ پانچ برس تک ایک تھیٹر میں ادبی مشیر کی حیثیت سے ملازم رہا۔ اس زمانے میں اس نے کئی ڈرامے بھی پروڈیوس کیے۔ بعد میں وہ ایک نئے تھیٹر میں ہدایت کار بن گیا۔ لیکن یہ تھیٹر نہ چل سکا۔ تو وہ ایک دوسرے حریف تھیٹر میں ملازم ہو گیا۔ یہ زمانہ ابسن کی زندگی کا تاریک دور تھا۔ وہ اپنے لیے جو تخلیقی اور ادبی منصوبہ بندی کرتا تھا۔ اس میں اسے ناکامی ہو جاتی۔ وہ سرکاری مدد اور ملازمت کا خواہاں تھا۔ لیکن سرکاری مشینری اور اس کے نظام پر طنز یہ کھیل۔ اس کی راہ میں رکاوٹ

بن جاتے حکومت اس سے خوش نہ تھی اسکے موضوعات سے کسی طرح کی مفاہمت نہ کرتے تھے۔ اس کے بیشتر کھیلوں کا موضوع سماجی مسائل ہیں۔ ان سماجی مسائل کو کہ داروں اور ڈرامائی رکش مکش اور تدبیر کاری کے حوالے سے البسن جس انداز سے پیش کرتا تھا۔ اس پر ہی لوگ سٹپٹا اٹھتے تھے۔ کیونکہ انہیں ان میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔

البسن کے ڈرامے اس دور کے سطحی ڈراموں کے خلاف ایک احتجاج بھی تھے۔ وہ بہت بڑا فنکار تھا۔ اپنے ڈراموں میں وہ جو کردار اور ڈرامائی واقعات پیش کرتا۔ وہ بحث کا گرم اور نزاعی موضوع بن جاتے تھے۔ سماجی مسائل کو ایسے منفرد اور حقیقی انداز میں پیش کرتے ہوئے البسن فن کی تمام نزاکتوں اور قدروں کا پورا خیال رکھتا تھا وہ ان ڈراموں کو اصلاحی "کھیل نہیں بنے دیتا تھا۔ وہ مصلح نہیں۔ ایک سچا اور عظیم فنکار تھا وہ بہت حد تک قنوطی بھی تھا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کے ڈراموں کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ اس کے ہاں مایوسی اور قنوطیت کا رنگ خاصا گہرا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً اس کی اپنی زندگی کی ناکامیاں اور محرومیاں تھیں۔ تاہم وہ اپنے عہد کی سوسائٹی کے بارے میں شک میں مبتلا تھا۔ وہ اس نظام کو ناپسند کرتا تھا۔ اسکے ہاں سوسائٹی کی جو تصویر بنتی ہے وہ قنوطیت اور مایوسی کا تاثر مرتب کرتی ہے۔ اس کے کھیلوں میں مزاج نہیں ملتا۔ لیکن طنز اتنی کاٹ دار اور گہر ہے کہ جو انسان کے اندر تک کو کاٹ دیتی ہے۔ وہ اپنے ہر کھیل میں "حقیقت" کا پورا خیال رکھتا ہے۔ وہ سچائی اور حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کے بعض کھیل اپنے موضوعات کی وجہ سے اسی عہد میں مقید دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن البسن کے بیشتر کھیل آفاقی موضوعات پر مبنی ہیں۔

البسن کو ایک خاص انفرادیت حاصل ہے۔ البسن سے پہلے اور البسن کے بعد شاید ہی ڈرامہ کی دنیا میں کوئی ایسا ڈرامہ نگار گزرا ہوگا جو خالص انفرادیت، تخلیقی صلاحیت اور ہنرمندی کا مالک ہو۔ اس نے سماجی مسائل، برائیوں اور سیاسی عکس کش کے موضوعات کو ایسی ہنرمندی اور صلاحیت سے برتا ہے کہ نہ اسے "اصلاح" کے قریب آنے دیا۔ نہ

پروپیگنڈے کے۔ ان سیاسی اور سماجی برائیوں اور کرپشن کو وہ تخلیقی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر طرح جیسے عظیم ڈرامہ نگار نے اسے اس حوالے سے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے منفرد و یکتا ڈرامہ نگار کہا ہے۔

”اے ڈاکٹر ہاؤس“ البسن کا سب سے اہم مقبول اور نزاعی کھیل سمجھا گیا ہے اس کھیل کی ہیروئن نورا شاہی شدہ ہے۔ وہ اپنے خاوند کے لیے ایثار کرتی ہے جو ایک جرم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قرص رقص لیتی ہے وہ اپنے شوہر سے اس بات کو چھپاتی ہے۔ اور اس کا شوہر اس کے ایثار کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

البسن کو جو حاملہ ملا وہ ناخوشگوار اور ناسازگار تھا۔ اسے تبدیل کرنے کے لیے اس نے بہت جتن کیے لیکن جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اس نے ۳۸ برس کی عمر میں اپنا وطن چھوڑ کر رضا کارانہ جلا وطنی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ۲۵ برس تک اپنی مرضی سے جلا وطنی کی زندگی گزارتا رہا۔ اس کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کو جرمنی اور اٹلی میں چھپنے پھولنے کا موقع ملا۔

نورا کے اندر ایک ایسی انقلابی باطنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو کسی ہیروئن کے ہاں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ گھر بار اور شوہر کو چھوڑ کر اپنی انفرادیت اپنی آزادی اور اپنی ثقافت کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔

جب یہ کھیل میٹج ہوئے والا تھا تو اس وقت بھی اس پر بہت لے دے ہوئی۔ اور بعد میں بھی اس پر بہت بحث ہوئی۔ کیونکہ یورپی معاشرہ عورت کو آزادی دینے کے حق میں نہ تھا۔ وہ عورت کو مخصوص حدود میں پابند دیکھنا چاہتا ہے خاندانی نظام کا تقدس برقرار تھا۔ نورا اسے توڑتی ہے۔ وہ مرد کی برتری کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ نئے عہد کی آزاد اور طاقتور عورت بن کر نمایاں ہوتی ہے۔

نورا۔ عالمی فدا کے منفرد اور یکتا کردار ہے

”اے ڈاکٹر ہاؤس“ کی عظمتیں اور معنویت کا موقع ملا۔ وطن سے باہر جا کر اس کا ستارہ چمکا۔ اٹلی میں اس نے ”پیر جیٹ“ اور ”براند“ جیسے کھیل لکھے۔ جنہوں نے اسے شہرت

سے ہٹا کر دیا۔ ان کھیلوں کی شہرت اس کے ملک پہنچی اور اس کی قدر بھی ہوئی۔ اس کے لیے نیشنل جی حکومت کی طرف سے جاری کردہ میڈل کیوں بدلتوں کے زخم مندمل ہو گئے۔

ا۔ بسن ۲۹ برس کا تھا۔ جب اس کا عظیم طنز و تشبیہ کار "دی لیگ آف یوتھ" منظر عام پر آیا۔ ۱۸۷۷ء میں اس کا ایک اور شاہکار "پلر آف سوسائٹی" شائع ہوا اور کوپن ہیگن میں کھیلا گیا۔ اس کھیل کو ایسی بے مثال کامیابی حاصل ہوئی کہ ایک ماہ کے اندر اندر یہ کھیل یورپ کے کئی ملکوں کی سٹیج پر کھیلا جا رہا تھا۔

اور پھر ۱۸۷۹ء میں "لے ڈائن ہاؤس" سامنے آیا۔ جس نے ایک ہنگامہ اور غفلت بپا کر دیا۔ مہجرت (GHOST) ۱۸۸۱ء میں کھیلا گیا۔ اس کے بعد ا۔ بسن نے جوڈرائے لکھے ان میں "عوام کا ایک دشمن" AN ENEMY OF THE PEOPLE اور "معمار اعظم" THE MASTER BUILDER وغیرہ شامل ہیں۔

۱۸۹۱ء میں ا۔ بسن وطن واپس آیا اور کرسٹینیا میں رہائش پذیر ہوا۔ اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب ہم ا۔ بسن کو عالمی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ ملکوں ملکوں اس کے کھیل سٹیج ہو چکے تھے اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوتے تھے۔

ا۔ بسن کی سترویں سالگرہ ایک تہوار کی طرح منائی گئی۔ اب واقعی ا۔ بسن کے دل سے اپنے ہم وطنوں کی بے اعتنائی اور ناقدر شناسی کا داغ مٹ چکا تھا۔ وہی تھخیر جس میں ملازمت کرتے وہ مایوسی کا سامنا کرتا تھا اور اپنا پیٹ نہ بھر سکتا تھا۔ کرسٹینیا کے اسی تھخیر کے سامنے اس کی زندگی میں اس کا مجسمہ نصب کیا گیا۔

۲۲ مئی ۱۹۰۶ء کو ا۔ بسن کا انتقال ہوا، تو پورے ملک میں اس کی موت کا سوگ منایا گیا اور پوری دنیا نے رنج اور غم کا اظہار کیا۔

ا۔ بسن کا فن اور "لے ڈائن ہاؤس"

ا۔ بسن کا سارا کام انگریزی اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے اردو میں

اس کے کھیل ترجمہ ہوئے ہیں۔ وہ میری یادداشت کے مطابق مندرجہ ذیل ہیں۔ اے ڈالز ہاؤس "کا ترجمہ قدسیہ زیدی کرچکی ہیں اور برصغیر پاک و ہند میں یہ کھیل بیچ بھی ہوا ہے۔ کناڈا اور تامل زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ اور اس کو کھیل بھی گیا ہے۔ وائیلڈ ڈک کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ "ادب لطیف" میں شائع ہوا تھا۔ اغلباً کتابی صورت میں شائع نہیں ہوا۔ البسن کے اہم ترین کھیلوں میں سے ایک کھیل "دسی ماسٹر بلڈر" ہے۔ یہ اہل سن کی زندگی کے آخری دور کا کھیل ہی نہیں بلکہ اس کی اپنی ذہنی اور تخلیقی کشمکش کا بھی مظہر ہے۔ اردو میں اس کھیل کا ترجمہ ایک مبسوط دیباچے کے ساتھ مرحوم عزیز احمد نے کیا تھا جو شائع ہوا اور ان دنوں نایاب ہے۔

ہمارے عہد میں تو البسن کے کھیل کو سمجھنا اور قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن البسن کے دور میں اس کے ہر کھیل پر اختلاف رائے کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس کا ہر کھیل لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا۔ اس کے کھیل لوگوں میں اشتعال پیدا کرتے تھے۔ کیونکہ البسن کا کھیل۔ جدید ہوتا تھا۔ وہ حقیقت پسندی کا مظہر ہوتا۔ اس میں ایسی بے باکی اور طنز ہوتی تھی کہ جو اپنے بدن کو تھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے کھیل موضوعات کا صحیح اڈاکہ تو کھیل پر لٹھ کر یا دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کھیل کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں اس امر کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عہد میں یہ کھیل۔ ایک بڑی فلم کی صورت میں پیش ہو چکا ہے۔ اس فلم میں نور اکا کردار، ہمارے عہد کی انتہائی ذہین اور عورتوں کی آزادی کی علمبردار اداکارہ جبین فونڈا نے ادا کیا تھا۔ میری طرح جن لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہو گا وہ یقیناً البسن کے عظیم کھیل کی معنویت اور جبین فونڈا کی بظاہر سے بے حد متاثر ہوئے ہوں گے۔

اے ڈالز ہاؤس "کا موضوع اپنے عہد کے اور سماج کے تقاضوں اور پابندیوں کے بالکل برعکس اور متضاد تھا۔ بلکہ یہ اس دور کی سماجی اخلاقیات اور رشتوں کو ہلکا کرتا ہے۔ اس کھیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھیل مجید عظیم ہے۔ لیکن اس کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اے ڈالز ہاؤس "ساری

دنیا کی پس ماندہ اور کچی ہولی بھورتوں کے اندر کی نرمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی کھیل کا مجموعہ
اور اس میں جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کھیل سے عظیم تر ہے۔
”اے ڈالز ہاؤس“ دنیا کے تمثیل کا بے شکل شاہکار ہے۔ افسانہ کا فن پارہ۔
عالمی ادب کا ناقابل فراموش اور لازوال شاہکار ہے۔

ڈیکرون

دنیا کے کسی ملک کی ادبیات کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ وہاں بھی حکایتوں اور داستانوں کی فراوانی ملے گی۔ ان حکایتوں اور داستانوں کی کئی صورتیں ہیں۔ اساطیری، تاریخی، دیومالائی اور پھر لوک داستانیں۔ ان میں بعض ایسی لوک داستانیں بھی ملتی ہیں۔ جن کا مطالعہ بے حد دلچسپی اور تعجب کا باعث بنتا ہے کہ ایسی بیشتر کہانیاں اور لوک داستانیں ہیں پر پڑھنے کو ملتی ہیں جو بہت سے ملکوں میں تقریباً ایک ہی طرح سے معمولی ترمیم و اضافے کے ساتھ صدیوں سے سنا جا رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ مطالعہ بنتا ہے کہ ایک ہی لوک کہانی، جو ایک خاص خطے اور تہذیب کا نمونہ ہوئے کے ساتھ اس خطے کے لوگوں اور تہذیب کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسے دوسری انجان زبان اور دور و راز کے ملک تک کس طرح رسائی حاصل ہو گئی۔

تاریخی، دیومالائی، لوک اور اساطیری داستانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ملکوں اور زبانوں میں ہمیں داستانی ادب بھی ملتا ہے۔ جو کہیں تو لوک یا تاریخی کہانیوں سے اخذ اور استفادہ کر کے لکھا گیا ہے یا پھر خود طبع آزمائی کی گئی ہے۔

ایسی ہی داستانوں میں اٹلی کے مصنف گیودانی بوکیچو کی کتاب ”ڈیکرون“ ہے جو داستانوں کا مجموعہ ہے اور اس مجموعے کی کہانیوں کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے اور تقریباً ہر ایسی زبان میں ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور ان کہانیوں سے ان گنت مصنفوں نے فیض اٹھایا ہے۔ گیودانی بوکیچو کی ”ڈیکرون“ کے عالمی ادب پر اثرات بے حد گہرے ہیں۔ چارلس کیکنز بریٹن، ہویا ٹیکسپیئر کے ڈرامے۔ سب ”ڈیکرون“ سے واضح طور پر متاثر اور فیض یاب ملے ہیں۔

اٹلی اور اطالوی زبان کا یہ عظیم مصنف گیووانی بوکیچیو ۱۲۱۳ء میں پیرس میں پیدا ہوا۔ گیووانی بوکیچیو (GIVONNI BOCCACCIO) کا والد فلورنس کا ایک خوشحال اور دولت مند تاجر تھا۔ اس کی والدہ کا تعلق فرانس کی اشرافیہ سے تھا۔

دنیا کے بیشتر خلاق اور طباع لوگوں کی طرح بوکیچیو بھی ابتدائی عمر میں ہی شاعری اور ادب میں دل چسپی کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ شوق اس کے والد کو مطلقاً پسند نہ تھا۔ اور وہ اکثر اس کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ والد کی خواہش یہ تھی کہ وہ تاجر بنے۔ اس لیے ابھی بوکیچیو کی عمر دس برس تھی کہ اس کے والد نے اسے اکاڈمیٹکسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیپلز بھیج دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بیٹے کو حساب کتاب اور ہندسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تو اس نے اسے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے دیا۔ بوکیچیو کا جی اس میں بھی نہ لگا۔ وہ تو ادب و شعر پر جان چھڑکتا تھا۔ جب وہ ذرا بڑی عمر کا ہوا تو اس نے والد کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر شعر لکھنے شروع کر دیے۔ لیکن اس کی کسی جانب سے حوصلہ افزائی نہ ہوئی۔ اس نے اطلاوی اور لاطینی زبان میں شعر لکھنے کا آغاز کیا تھا۔

اس زمانے میں نیپلز کے بادشاہ ابرٹ کا دربار علم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ بوکیچیو نے اس دور کے بڑے لکھنے والوں، دانشوروں سے اپنے تعلقات استوار کر لیے اور انہی لکھنے والوں اور دانشوروں میں سے کسی نے بوکیچیو کی نثر کی بڑی تعریف کی۔ اور اسے مشورہ دیا کہ وہ نثر لکھا کرے۔

اسی زمانے میں بوکیچیو نے دانستے کو پڑھا اور پھر وہ ساری عمر دانستے کا پر خلوص اور پرجوش قاری رہا۔

بوکیچیو کو ایک اور شوق بھی تھا۔ نادر اور کلاسیکی کتابوں کے مسودے جمع کرنے کا کہنا جاتا ہے کہ اس نے بھاری قیمت پر ایلڈ، اور اولڈیسی کے اولین نسخوں کو خرید لیا تھا۔ یونان کے ساتھ اسے خصوصی دل چسپی پیدا ہوئی۔ تو اس نے دیوتاؤں کا شجرہ نسب لکھنا شروع کیا جو پندرہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اس کام کے بارے میں بعض محققوں اور نقادوں کا کہنا ہے کہ اب تک کسی نے دیو مالا پرانا ضخیم اور تفصیلی کام نہیں کیا ہے۔

بوکیچو بڑی تخلیقی صفات کا مالک، بڑا فاضل عالم اور آزاد خیال مفکر تھا۔ دنیا میں اس کی داستانوں کے مجموعے ”ڈیکرون“ کی اتنی شہرت ہوئی کہ اس کے دوسرے بڑے کام اور خوبیاں اس شہرت کے سائے میں دھندلا کر رہ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ جن دنوں وہ نیپلز میں تھا۔ اس کو ایک ایسی خاتون سے عشق ہو گیا جس کے بارے میں یہ افواہ یقین کی حدوں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ خاتون نیپلز کے بادشاہ رابرٹ کی ناجائز بیٹی ہے۔ اس خاتون کے عشق میں بوکیچو نے ایک رومان نثر میں لکھا اور پھر ایک رزمیہ نظم۔

۱۳۴۲ء میں بوکیچو فلورنس چلا آیا۔ مگر وہاں اس کا جی نہ لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر نیپلز واپس آ گیا جہاں اس نے بعض اور کتابیں اور طویل نظمیں لکھیں۔ اور پھر اسی دور میں اس نے ”ڈیکرون“ کو لکھنا شروع کیا۔ جس کی وجہ سے اسے عالمگیر ادرا بدی شہرت حاصل ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بوکیچو نے ”ڈیکرون“ کی داستانیں بادشاہ رابرٹ کی بیٹی اور اپارٹ جو آنا کی خوشنودی طبع کے لیے تحریر کی تھیں۔

”ڈیکرون“ میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے لیے بھی بوکیچو نے ایک پس منظر تخلیق کیا ہے۔ یہ پس منظر یہ ہے کہ فلورنس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ سات خواتین اور تین مرد بھاگ کر ایک دیہاتی مکان میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں وقت کٹی کے لیے وہ ایک دوسرے کو ہر روز ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔

۱۳۵۰ء کے لگ بھگ بوکیچو دوبارہ فلورنس واپس آیا۔ جہاں اس کو کئی سفارتی عہدوں پر فائز کیا گیا۔ اس کا شمار معزز ترین شہریوں میں ہونے لگا۔ نیپلز سے واپس آ کر اعلیٰ سفارتی عہدوں پر فائز ہونے والا بوکیچو ایک عرصے تک ذہنی بحران کا شکار رہا۔ نیپلز میں اس نے جو زندگی گزاری تھی۔ اس پر وہ شدید مذمت کا اظہار کرتا تھا۔ نیپلز میں بے اعتدالی اور عیش و عشرت میں گزرنے والے مغلوں کی تلافی کر کے اپنے ذہنی بحران کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب ضمیر انسان تھا۔

۱۳۵۳ء میں اسے ایک اور اعزاز سے نوازا گیا اور اسے فلورنس میں دانستے پر سند سمجھتے

ہوئے دانتے۔ پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ یہ منصب اس کو بہت عزیز تھا۔ وہ دانتے کو پڑھانے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ دانتے کے شارح کی حیثیت سے اسے خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ بیماری کے باعث اس نے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی۔ اور یہیں ۱۶ دسمبر ۱۳۷۵ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔

ڈیکرون ایک بڑا تخلیقی کارنامہ ہے۔ صدیوں سے پڑھنے والے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور بلاشبہ صدیوں سے دنیا کے بعض بڑے کھنے والوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ جس کے حوالے سے شیکسپیر اور چامر کا ذکر آچکا ہے۔ نثر نگاروں کی کمیانی نویسوں اور ڈرامہ نگاروں نے ڈیکرون سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

۱۳۴۸ء سے ۱۳۵۳ء تک مکمل ہونے والی ڈیکرون کی تاثیر اور ادبیت کا اصل راز یہ ہے کہ یہ کتاب دراصل عوام کی کتاب ہے۔ خواص نے تو اس سے حوا استفادہ کیا۔ وہ اپنی جگہ، لیکن ان داستانوں میں ایک ایسی اپیل ہے کہ اسے دنیا بھر کے عوام نے سراہا اور پسند کیا۔ اس کتاب کی داستانوں نے اٹلی سے سفر کیا اور ساری دنیا کے لوگوں اور ملکوں میں پھیل گئیں۔

ڈیکرون کی دلچسپی کا ایک بڑا باعث یہ بھی ہے کہ ان داستانوں کا موضوع عورت اور مرد کے تعلقات ہیں۔ اس کی بعض کہانیوں کا لہجہ اور تاثر قدرے درشت بھی بنتا ہے۔ ایک زمانے میں بعض قدامت پسند تنگ نظریں نقدوں نے ان پر فحاشی کا الزام بھی لگایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے موضوع کے حوالے سے یہ بنی نوع انسان کی داستانیں بنتی ہیں اور ان میں بہت نرمی اور گھلاوٹ ہے۔

مثلاً ڈیکرون میں بیان کی جانے والی دسویں دن کی کہانی جو فلو سسٹر لو کی کہانی ہے بے غرضی اور ایثار کی ایک بے مثل داستان ہے۔ جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ پہلے دن بیان کی جانے والی فیو مینا کی داستان۔ ایک دلچسپ اور ذکاوت سے پُر کہانی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کہانی جدید کہانی قرار دی جاسکتی ہے۔ مذہبی بردباری اور تحمل کو جس مثالی انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کہانی کی خاص قوت ہے۔

ڈیکرون کی بیشتر داستانوں میں عورت اور مرد کے جنسی رشتے کے بیان کے ساتھ ساتھ جو خوش ذوق، بہجت اور مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ان داستانوں کو خاص معنویت، تاثیر اور چمک دیکر عطا کی ہے۔ کتاب کا مجموعی تاثر بڑمزاج اور شگفتہ ہے۔ اس سلسلے میں چھٹے روز بیان کی جانے والی فیصلہ کی کہانی کو خاص طور پر بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ نقادوں نے خاص طور پر ڈیکرون کی نثر کی تعریف کی ہے۔ ڈیکرون کے تراجم دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکے ہیں۔ انگریزی میں اس کا متعدد بار ترجمہ اور انتخاب شائع ہوا ہے ہیرٹ الیکسٹر کا ترجمہ اور انتخاب خاص طور پر مشہور ہے۔

اردو زبان میں اگرچہ ڈیکرون کی داستانیں کتابی صورت میں شائع نہیں ہو سکیں۔ تاہم بعض داستانوں کا ترجمہ ہوا ہے اور وہ بعض رسالوں میں چھپ چکی ہیں۔ ایک کہانی کی تلخیص پیش ہے۔

دسواں دن۔ فلورسٹر اٹو کی کہانی

فلورسٹر اٹو کی کہانی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جو دسویں دن فلورسٹر اٹو نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو سنائی۔

ملک ختم میں ایک معزز خاندان اور حسب نسب کا معزز انسان رہتا تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ کسی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کا نام نامی تھا۔ وہ سخی اور فیاض تھا۔ انسانوں کے کام آتا تھا۔ نامتھن نے شاہراہ عظیم پر جہاں سے لوگ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق جانے کے لیے گزرتے تھے۔ ماہر کاریگروں اور معماروں کی کثیر تعداد کی خدمات حاصل کر کے عالیشان محلات تعمیر کرائے۔ ان محلات کی تعمیر کے بعد ان کو سبایا اور سوارا گیا۔ ان محلات میں دنیا بھر کی چیزیں یکجا کر دی گئیں۔ اور ہر چیز جسکی انسان کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی وہاں فراوان مقدار اور تعداد میں موجود تھی۔ دن رات وہاں مسافروں، ضرورت مندوں اور ممالوں کا تانتا بندھا رہتا، نامتھن کے دروازے سے کبھی کوئی شخص مایوس نہ لوٹتا تھا جو جس نے مانگا اس نے اسے دے دیا۔ جس نے جتنے دن

وہاں رہنا چاہا اسے وہاں قیام و طعام اور آرام کی سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ نامتھن کی شہرت پورے ملک اور ملک سے باہر بھی پھیل گئی۔ اس کی فیاضی اور سخاوت کی داستانیں چاروں طرف گردش کرنے لگیں۔

نامتھن کے محلات اور مہمان خانوں سے بہت دور ایک معزز خاندان کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ جس کا نام میتھرفینز تھا۔ جب اس کے کالوں تک نامتھن کی شہرت پہنچی تو وہ اس شہرت سے حسد کرنے لگا۔ میتھرفینز بھی اپنے آپ کو نامتھن جتنا دولت مند سمجھتا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب میں بھی اتنا دولت مند ہوں تو پھر یہ شہرت جو نامتھن کو حاصل ہے مجھے ملنی چاہیے۔ اس نے دولت کو پانی کی طرح بہانا شروع کیا۔ اس نے بھی نامتھن کی طرح محلات اور مہمان خانے تعمیر کرا دیے۔ وہ بھی لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرنے لگا۔ بلاشبہ کچھ عرصے کے بعد اسے بھی غیر معمولی شہرت حاصل ہو گئی۔

کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک گداگر عورت اس کے پاس آئی۔ اس نے اسے خیرات دی۔ وہ پھر دوبارہ آئی۔ میتھرفینز نے اسے دوبارہ خیرات دی وہ پھر آئی۔ بار بار آتی رہتی کہ جب وہ تیرہویں دفعہ پھر واپس بارے بھیج مانگنے ایک ہی دن میں اس کے سامنے آئی۔ تو میتھرفینز نے اس سے کہا۔ ”اے بوڑھی عورت تو تو میرے لیے درد سہن گئی ہے گداگر عورت رُک گئی۔ اور بولی۔ فیاضی اور سخاوت تو بس نامتھن پر ختم ہے۔ دنیا میں کوئی نامتھن کا مثیل نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک دن میں بیس بار اس سے خیرات حاصل کی اور اس کے ماتھے پر بل نہ آیا بلکہ ہر بار اس نے مجھے پہلے سے بڑھ کر خیرات دی ہر بار وہ پہلے سے زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ مجھ سے پیش کیا اور تمہارے پاس میں ابھی صرف تیرہویں بار آئی ہوں اور تمہارا جی مجھ سے اکتا گیا ہے۔ تمہاری فیاضی اور سخاوت تنک گئی ہے۔ بس فیاضی میں تو نامتھن ہی ہے مثل ہے۔

میتھرفینز جواب تک یہ سمجھتا تھا کہ شہرت اور فیاضی میں وہ نامتھن سے آگے بڑھ چکا ہے اس بوڑھی گداگر عورت کی گفتگو سن کر جل بھی گیا۔ اس نے اپنے دل میں حسد کے شعلے کو بجھوکتے ہوئے محسوس کیا اور اس کی آنچ کو پوری شدت سے محسوس کر کے اپنے آپ سے

کہا۔ یہ نامتھن میری شہرت کے راستے میں دیوار بن گیا ہے۔ وہ وقت کب آئے گا جب میرا مقابلہ نامتھن سے نہ کیا جائے گا بلکہ میں اپنی مثال خود ہی قرار پاؤں گا۔ یہ تو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے میں نامتھن کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا۔

میسٹر ڈینز جو ان عقائد اور جلد باز وہ سچ مچ نامتھن کو اپنی راہ کا پتھر سمجھنے لگا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ نامتھن کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے گا۔ اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں بھی تاخیر نہ کرے گا۔

اس نے اپنے اس منصوبے کا کسی سے ذکر نہ کیا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا چند خادم اپنے ساتھ لیے اور نامتھن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ تیسرے دن نامتھن کے علاقے میں جا نکلا۔ نامتھن کے تعمیر کردہ محلات کو دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوا کیونکہ اس کے بنائے ہوئے محلات کے مقابلے میں بہت خوب صورت اور پرکشش تھے۔ اس بات نے بھی اس کے ارادے کو پختہ کر دیا کہ وہ نامتھن کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔

جب وہ محلات کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ جدا جدا ہو کر وہاں محضر جائیں اور کسی کو علم نہ ہونے دیں کہ وہ میرے ساتھی ہیں۔ شام کا وقت تھا جب وہ نامتھن کے ایک محل کے قریب پہنچا اتفاق سے اس وقت بوڑھا نامتھن چھڑی کا سہارا لیے سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ میسٹر ڈینز نے کبھی نامتھن کو دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے وہ پہچان نہ سکا اس نے اس بوڑھے سے کہا۔

”مجھے نامتھن کے محل پہنچا دو۔“

بوڑھا جو خود نامتھن تھا اس نے میسٹر ڈینز کو خوش آمدید کہا اور بولا۔

”حضور تشریف لائیے۔ مجھے اپنا خادم سمجھیے۔ میں آپ کو نامتھن کے محل تک پہنچا دوں گا۔“

نامتھن نے کہا۔

”بڑے میاں اگر تم مجھے نامتھن کے محل میں اس طرح سے لے چلو کہ نامتھن مجھے دیکھ نہ سکے اور نہ ہی میری آمد کا اسے پتہ چلے تو میں تمہارا بہت احسان مند ہوں گا۔“

یہ کہہ کر اس نے بات بنانے کے لیے کہا۔

”میں اس کی شہرت سن کر آیا ہوں اور اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔“
 ناٹھن نے میسٹر ڈینز سے کہا۔

”حضور جو حکم دیں گے میں وہ بجالاؤں گا۔ ناٹھن کو آپ کی آمد کا بالکل علم نہ ہوگا۔“
 میسٹر ڈینز بہت مسرور ہوا کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی اسے اپنے
 ڈھب کا ایک آدمی مل گیا ہے۔ وہ ناٹھن کے ساتھ چل دیا جو بڑے ادب اور احترام سے
 اپنے مہمان کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ جب ناٹھن کا محل سامنے آیا تو وہ چند قدم آگے بڑھا۔
 اس نے میسٹر ڈینز کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اپنے ایک ملازم کو تھمتے ہوئے کہا۔
 ”جلدی سے محل میں جا کر سب کو مطلع کر دو کہ اس نوجوان مہمان کے سامنے کوئی یہ
 ظاہر نہ ہونے دے کہ میں ناٹھن ہوں بلکہ اگر میرے بارے میں یہ نوجوان اور معزز مہمان سوال
 کرے تو اسے یہی جواب دیا جائے کہ میں یہاں کا ایک خدمت گزار ہوں۔“

ناٹھن کے ملازم نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی۔
 ناٹھن اپنے دلچسپ مہمان میسٹر ڈینز کو بے کر محل کے اندر پہنچا۔ اس کو ایک شاندار اور
 خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا۔ پھر اس کی خاطر مدارت اور ادب و بھگت میں دل و جان سے
 مصروف ہو گیا۔ اس نے نوجوان میسٹر ڈینز کے ہر حکم کی تعمیل خود کی۔ اس کی ضرورت کی ہر
 چیز خود اس کے سامنے پیش کی۔ خود اس کے لیے کھانا لایا۔ میسٹر ڈینز اس کے اخلاق اور
 خدمت سے بہت متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔

ناٹھن نے برے ادب سے جواب دیا۔

”میں اپنے آقا ناٹھن کا ایک ادنیٰ خدمت گزار ہوں۔ اس کی خدمت کرتے ہوئے
 بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے مالک نے مجھے پوری آزادی دے رکھی ہے۔ دوسرے ملازم بھی
 اس بڑھاپے کی وجہ سے میری عزت کرتے ہیں اور میں جو چاہے کروں۔ اس میں کوئی غلط
 نہیں کرتا۔“ پھر وہ توقف کر کے بولا۔

مگر میں حضور کا بھی خادم ہوں۔ آپ جو حکم دیں گے بلا خوف و خطر بجالاؤں گا۔
 اس کے بعد ناٹھن نے نوجوان میسٹر ڈینز سے اس کے بارے میں غیر محسوس انداز میں

گفتگو شروع کر دی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں میتھڑ ڈیڑھ منزلہ محسوس کرنے لگا کہ بڑھا اس کا راز دار بن سکتا ہے۔ اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس نے بڑھے کو قسم دی کہ وہ راز کی بات کبھی افشا نہ کرے گا۔ پھر جھپٹتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس نے نامعین ہی کو بتا دیا کہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے۔ نامعین کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ فوجوان اسی کو قتل کرنے آیا ہے۔ لیکن اس نے اپنے ردِ عمل چہرے پر کسی تاثر اور کسی حرکت سے یہ ثابت نہ ہونے دیا کہ وہ یہ منصوبہ سن کر بددل ہوا ہے یا اسے اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے اسی مودب لہجے میں کہا۔

”میرے محترم فوجوان۔ آپ بہت معزز انسان ہیں۔ آپ نے بھی فیاضی کا راستہ چنا ہے۔ اور پھر اس عمر میں۔ میں دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی شہرت کی راہ میں نامعین کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ فوجوان کی حوصلہ افزائی ہوئی چاہیے کہ وہ فیاضی اور نیکی کی راہ میں آزادی سے بلار کاوٹ چل سکیں۔ میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لوں گا اگر آپ کی خواہش ہے تو مجھے حکم دیں تو میں آپ کی مدد کے لیے بھی تیار ہوں۔“

میتھڑ ڈیڑھ منزلہ کا دل باغ باغ ہو گیا جیسی تو وہ چاہتا تھا۔ بڑھے کی شکل اتنی معصوم اس کا اخلاق اس کے اطوار اتنے شائستہ تھے کہ وہ اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا۔

”محترم بزرگ! مجھے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے بلاشبہ آپ کی اعانت کی ضرورت ہے۔“

نامعین نے جواب دیا۔

”مشرق کی طرف یہاں سے آدھ میل کے فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ ہے جہاں نامعین ہر روز صبح میرے لیے جاتا ہے اس وقت وہاں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا موجود نہ ہوگا۔ آپ صبح وہاں پہنچ جائیں اور اپنے اسادے پر چل کر کے نامعین کو ہلاک کر دیں۔ آپ وہیں سے سیدھے اپنے گھر کی راہ لیں۔ اس جھنڈ کے داہنے ہاتھ سے ایک راستہ نکلتا ہے وہ آپ کو کسی کی نگاہوں میں لائے بغیر سیدھا آپ کی منزلی تک پہنچا دے گا۔ کسی کو کانوں کا لہجہ نہ ہونے پائے گی کہ نامعین کی موت کا

نومہ دار کون ہے ؟

نامتقن کے اس مشورے کو میسٹر ڈینز نے مان لیا۔ اس کے بعد نامتقن دیر تک اپنے لڑکھان
مہمان کی خاطر مدارت اور مذمت میں لگا رہا۔ اور پھر اس کی اجازت سے شب بھر کہہ کر کمرے
سے نکل گیا۔ دوسرے دن صبح صبح میسٹر ڈینز نے اٹھ کر اپنے خادموں کو ہدایت کی کہ وہ فلاں
راستے پر جا کر رُک کر اس کا انتظار کریں۔ اس کے بعد وہ نامتقن کو ختم کرنے کی تیاری کر کے کمرے
سے نکل کھڑا ہوا۔

نامتقن صبح کا ذب کے وقت ہی اٹھ کر درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ جہاں کا پتہ اس
نے خود میسٹر ڈینز کو دیا تھا۔ اس کے ارادے یا قیصلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ اپنے معزز اور
جوان مہمان کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے لیے بڑی تیار ہو چکا تھا۔

میسٹر ڈینز مقررہ مقام سے کچھ دور تھا کہ اس نے وہاں کسی کو موجود پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ
بڑھنے اسے صبح اطلاع دی تھی۔ یہ شخص نامتقن ہے۔ نامتقن نے اس وقت سر پر گڑھی باندھ
رکھی تھی۔ اور اس کے پلو سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ جس کی آگ میں جلنے والے میسٹر ڈینز نے
کہا۔ میں اسے قتل کرنے سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ میں اسے کیوں
قتل کر رہا ہوں۔ نامتقن کے پاس پہنچ کر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور چیخ کر بولا :-
نامتقن چند منٹوں کے بعد تم ایک لاش ہو گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے تلوار کی ٹوک سے
اس کی گڑھی زمین پر اچھال دی۔

اس کے سامنے وہی بڑھا کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا:

- میرے معزز مہمان اگر تم میری موت سے خوش ہو تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔
- میسٹر ڈینز ششدر اور ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔
تجربہ، حسد بھگنا شروع ہو گیا۔ نامتقن کی بے مثل عظمت اس پر عیاں ہونے لگی تو وہ مذمت کے
بوجھ تلے دبے لگا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں اور وہ نامتقن کے قدموں میں جھک کر
کہنے لگا:-

میرے محترم اور مقدس بزرگ! میں تیری عظمتوں کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ تیرے

سامنے کٹنا بیچ اور حقیر ہوں۔ تم بے مثل ہو۔ میں تم سے تمہاری جان لینے کے منصوبے پر باتیں کرتا رہا اور تم بچے دل سے میری خدمت کرتے رہے۔ تم نے مجھے مشورہ دیا اور پھر میرے ہاتھوں ہلاک ہونے کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ حسد نے میرے باطن کی جن آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ تم نے ان کو اپنی عظمتوں سے کھول دیا۔ مجھ سے انتقام لو۔ میری روح کو شانتی دے دو۔ یہ تلوار اٹھا کر مجھ جیسے بیچ اور کمینے کا سر کاٹ دو۔

نامتھن نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا۔ اسے شفقت سے سینے سے لگا کر کہا۔ میرے عزیز، میرے فرزند! تمہارے منصوبے کو نہ میں بُرا کہوں گا، نہ تم سے انتقام لوں گا۔ یقیناً تم مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بھی نیکی، فیاضی اور سخاوت کا راستہ اپنایا ہے اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں ایسی شہرت اور نیک نامی ملے جو مجھ سے برتر اور بڑھ کر ہو۔ تمہارا بنیادی جذبہ قابلِ تائید ہے۔ میرے عزیز اس عمر میں تم نے فیاضی کی راہ اپنائی۔ میرے دل میں تمہارے لیے تحکیم اور تحسین ہے۔ نفرت نہیں۔ دولت کو عزیز ہوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا حوصلہ کتنے لوگوں میں ہوتا ہے۔ میرے عزیز، میرے فرزند! تم بہت عظیم ہو۔ اس دنیا میں لوگ دوسروں کے حقوق سلب کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ ان کی ہوس زر کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس دنیا میں اس زمانے میں اگر کوئی اپنی دولت نیکی اور سخاوت کے کاموں میں لگا کر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی شہرت اور نیک نامی سب سے بڑھ جائے تو میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔

اس نے میٹھوڈینز کو دلا سہ دیا۔ اس کے آنسو پونچھے۔ میٹھوڈینز نے پوچھا: میرے محترم اور مقدس بزرگ! جان بہت قیمتی ہوتی ہے پھر تم اتنی جلدی اپنی زندگی کو میرے ہاتھوں ختم کرانے پر کیسے آمادہ ہو گئے۔

نامتھن نے اس کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولا: میرے محلات سے آج تک کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ جس نے جو مانگا اسے دے دیا گیا۔ اگر تم سے پہلے کوئی میری جان مانگتا تو میں اسے دے چکا ہوتا۔ میرے فرزند! تم نے مجھ سے میری زندگی میری جان مانگی تھی۔ بھلا میں اپنی روایت سے کس طرح انحراف کر سکتا تھا۔

میں تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹاتا؟ اس لیے میں نے اپنی جان دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ میں تمہیں کیسے ناخوش کر سکتا تھا۔؟ پھر نور اسوچو تو میں اسی برس کا ہو چکا ہوں اس برس عمر میں موت بہت قریب ہوتی ہے۔ اتنا کتنا جی سکتا ہے؟ یہی ناکہ زیادہ سے زیادہ سو برس۔ اسی برس کا میں ہو چکا اور پانچ چھ برس میری عمر ہوگی۔ اس عمر کی بھلا کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ میں تو دل ہی دل میں تمہارا احسان مان رہا تھا کہ تم نے اس بوڑھی اور بے وقعت جان کو طلب کر کے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا تھا۔

”میٹھر ڈینز پھر رونے لگا۔ ”کتنا عظیم تمہاری شخصیت وہ بولا۔

”آپ کی زندگی کتنی عزیز ہے؟ یہ نہیں جانتا ہوں۔ کاش میرے بس میں ہو تو میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ آپ کی عمر میں اضافے کے لیے دے دوں۔“
ناحق شفقت سے مسکرایا اور بولا۔

”میرے فرزندو! ایسا ہو سکتا ہے۔ تم یہاں رہو میری جگہ ناحق بن کر۔ میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ تم اس طرح ناحق بن جاؤ گے، اور ساری شہرتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ میں تمہاری جگہ جا کر اپنی عمر کے آخری برس کم شہرت میں بسر کر لوں گا۔“
میٹھر ڈینز کا قلب تبدیل ہو چکا تھا۔ حمد کا اثر دہا ناحق کی عظمت نے قتل کر دیا تھا۔
اس نے کہا:

”نہیں میرے بزرگ! تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں تم جیسا بننے کی کوشش کروں گا۔“
ناحق نے اسے دعا دی اور میٹھر ڈینز کو بڑے احترام سے رخصت کیا۔

ڈیوائن کامیڈی

دانتے کی شہرہ آفاق، بے مثل تصنیف ”ڈیوائن کامیڈی“، دنیا کی ان کتابوں میں سے ایک ہے۔ جو بڑی شاعری کا عظیم تخلیقی اور شعری کارنامہ بھی ہیں اور فلسفہ حیات بھی اپنے منفرد انداز میں پیش کرتی ہیں۔ بلاشبہ شاعری کی عظیم خوبیوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ”ڈیوائن کامیڈی“ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں سے خاصا ذوق، علم، پس منظر اور تاریخ و دینیات کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب تک پڑھتے والا بہت سی معلومات کا مالک نہ ہو اور بہت اچھا شعری ذوق نہ رکھتا ہو۔ وہ اس عظیم فن پارے سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا بڑی شاعری کے مطالبے بھی یقیناً بڑے ہوتے ہیں۔

۱۳۰۴ء میں جب والیٹر کی کتاب ”غلو سیفکل ڈکشنری“ شائع ہوئی تو اس میں والیٹر نے دانتے کی ”ڈیوائن کامیڈی“ کے حوالے سے اپنے مخصوص انداز میں جو رائے دی تھی وہ قابل ذکر ہے۔

”اطالوی اسے ”مقدس“ قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک چھپا ہوا مخفی تقدس ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے معنوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے اشار عین کی تعداد کثرت سے پائی جاتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ مشکل ہی کوئی اسے پڑھتا ہے“

ٹی ایس ایلٹ کی رائے والیٹر سے بے حد مختلف ہے ایلٹ کا کہنا ہے کہ دانتے کی ”ڈیوائن کامیڈی“ نے انسانی نفسوں اور ہر دور کے لکھنے والوں اور شاعروں کو متاثر کیا ہے

اور متاثر کرتی رہے گی۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ”ڈیوان کا میڈی“، بلاشبہ دنیا کے عظیم ترین تخلیقی فن پاروں میں سے ایک ہے جن کی شہرت اس حوالے سے بہت ہے کہ اسے پڑھا کم گیا ہے۔ بڑی اور عظیم کتابوں کا ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی شہرت کی وجہ سے ان کا نام تو زبانوں پر ہوتا ہے۔ مگر پڑھنے کی زحمت کم لوگ ہی گوارا کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسے بہت کم پڑھا گیا۔ حتیٰ کہ بہت کم پڑھنے والوں کے علم میں یہ بات ہے کہ مرحوم عزیز احمد نے اس کا ایک مستند اور جامع ترجمہ بھی کیا تھا جو انجمن ترقی اردو نے قیام پاکستان سے پہلے شائع کیا تھا۔ علامہ اقبال کے ”جاوید نامہ“ میں اقبال کی رہنمائی کا فریضہ مولانا رومی ادا کرتے ہیں ”ڈیوان کا میڈی“ میں یہ فرض ورجل نے نبھایا ہے۔

ورجل دہم ق م تا ۱۹ ق م لاطینی زبان کا عظیم شاعر گزر رہا ہے۔ اس کی عظیم ایک ”اینیڈ“ بلاشبہ عظیم شاہکار ہے اور اس کا موازنہ ہومر سے بھی کیا جاتا ہے۔ ورجل بے پناہ شغری صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی قوتِ تخیل اور شعوریت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ورجل نے رومن شہنشاہ آکٹویس کی فرمائش پر ”اینیڈ“، تحریر کی تھی ”اینیڈ“ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب رٹائے کی لڑائی ختم ہو چکی اور جنگجو سورا واپس لوٹ رہے ہیں انہی میں ”اینیاس“، بھی تھا جو اپنے بوڑھے والد کو اپنے کندھوں پر اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ گویا وہ ماضی کا عظیم ورثہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اینیاس اور اس کا خاندان ایک نئی دنیا ایک نئے ملک، ایک نئے تمدن اور تہذیب کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ ”اینیڈ“— اینیاس کا زمیہ ہے جو رومنہ البکری کی بنیادیں رکھتا ہے۔ ”اینیڈ“، میں ورجل نے ایسے کرداروں کی دنیا آباد کی ہے جو آج علامتوں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔

ورجل نے جو PASTORAL نظمیں لکھیں۔ ان کا شمار دنیا کی بہترین تخیلاتی اور غنائی شاعری میں ہوتا ہے۔ تاہم اسے لازوال شہرت ”اینیڈ“ سے ملی۔ جس کے لئے وہ ایک طویل سفر پر بھی نکلا اور واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ ورجل کی آرزو تھی کہ ”اینیڈ“ کو جلا دیا جائے۔ اگر اس کی آرزو پوری ہو جاتی تو دینا بعتاً ایک عظیم شغری فن پارے اور مذہم سے محروم ہو جاتی ”اینیڈ“، نامکمل ہونے کے باوجود ایک طویل زمیہ ہے۔

اس شاعر کو دانستے اپنا رہنما کیوں بناتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے مولانا نے وہ م کو اقبال
اکرے جاوید نامہ میں اپنا رہنما بناتے ہیں تو اس کی اپنی وجوہات ہیں جن کا ذکر ”جاوید نامہ“
کے حوالے سے تفصیل سے اس کتاب میں آئے گا۔ ورجل۔ ایک تو اطالوی زبان کا بے مثل شاعر تھا۔
اس وجہ سے بھی دانستے نے اس سے فیض اٹھایا تھا لیکن اس روحانی اور پراسرار سفر کے لئے
اسے ورجل کے علاوہ زمانہ قدیم یا اپنے دور کا کوئی شاعر یا فن کار اس لئے پسند آیا کہ ان میں ورجل
کی سی خصوصیات تو تھیں مگر ایک خاص خوبی سے وہ دانستے کی نگاہوں میں نہ نیچے۔

”ڈیوان کا میڈی“ ایک ایسی نظم ہے جس میں دینیات اور کیتھولک عیسائیت کے عناصر بے حد
قوی ہیں۔ بعض نقادوں نے تو اسے خالص مذہبی نظم بھی قرار دیا ہے۔ جہنم، بہشت اور اعراف کے اس
سفر میں ورجل اس لئے دانستے کا رہنما بنتا ہے کہ ورجل — مسیح کی پیدائش سے پہلے کا شاعر ہونے
کے باوجود ایک انتہائی شائستہ، متحل مزاج، نکو کار اور نیک نفس انسان تھا، ورجل کے
بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ورجل بے حد نیک طبیعت انسان تھا
اس کی یہ شخصی خوبی دانستے کو دیگر وجوہات کے علاوہ خاص طور پر اپنا رہنما بنانے پر مجبور کرتی ہے۔
دانستے کی زندگی کا بھی اس کی اس عظیم تصنیف سے گہرا تعلق ہے۔

دانستے عہد وسطی کا شاعر ہے۔ وہ فلورنس میں ۱۲۶۵ء میں پیدا ہوا۔ فلورنس کے معنی ہیں۔
پھولوں کا شہر مگر دانستے پھولوں کے شہر — فلورنس میں ایسے دور میں پیدا ہوا اور اس نے وہاں
ایسی زندگی گزاری جو بے حد کو بناک اور جدوجہد رقابتوں اور مخالفتوں سے بھری ہوئی تھی۔
دانستے ایک تنہائی پسند روح تھی۔ لیکن خارجی عوامل کے میدان میں بھی وہ بڑا نمایاں تھا۔ دانستے
کے اپنے بیان کے مطابق اس کا خاندان حسب نسب کے اعتبار سے بڑا معزز خاندان تھا۔ اس
کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دانستے ابھی کم سن ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔
اس کی والدہ نے اسے بہترین تعلیم دلوائی اور اس دور کے ایک عظیم استاد بروٹولا ٹی فی کی خدمات
حاصل کیں۔ بروٹولا ٹی فی، ایک سیاست دان اور بڑا شاعر تھا۔ دانستے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا
ہے کہ اس نے فلسفہ کی تعلیم یوگلوٹ اور پاڈوا یونیورسٹی اور دینیات کی تعلیم پیرس سے حاصل کی۔
گیووانی بیکھوڈی ٹی کیمرون کا خالق اور دانستے کا شاعر (بتاتا ہے کہ دانستے انگلینڈ بھی گیا۔ دانستے

نئے ایک زمانے میں فلورنس کی فوج میں بھی اہم خدمات انجام دیں اور ۱۲۹۰ء میں جب کیرونا کا قلعہ فتح ہوا تو وہ اس معرکے میں موجود تھا۔ دانٹے حکومت کے کئی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہا۔ فلورنس اس وقت سیاسی رسہ کشی کا اگھاڑا بنا ہوا تھا۔ سفید اور سیاہ گوبلیف دو فریق تھے۔ جن میں شدید حد تک اختلافات بڑھ چکے تھے اور گہری ٹھنی ہوئی تھی۔ آزادی اور خود مختاری۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو اس وقت اطالیہ کو درپیش تھا۔ دانٹے سیاسی نظریات کے اعتبار سے پاپائیت کا شدید مخالف تھا۔ وہ شاہ پسند تھا اور بادشاہت کا حامی تھا۔ دانٹے نے اپنے سیاسی خیالات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس کے بعض پڑھنے والوں کے لئے بڑی حیران کن ثابت ہو سکتی ہے کہ گہری مذہبیت میں ڈوبا ہوا یہ شخص پاپائیت کا مخالف تھا۔ حالات ایسے ہیں کہ دانٹے کے مخالف طبقے کو عروج حاصل ہوا اور دانٹے کو ۱۳۱۲ء میں فلورنس سے جلاوطن کر دیا گیا۔ اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی اس کے بعد دانٹے کو پھر کبھی اپنے پیارے شہر فلورنس میں واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ وہ اس کی یاد میں ترڑپتا اور آہیں بھرتا رہا۔ ”ڈیوائن کامیڈی“ میں بھی وہ جس سوز و گداز اور محبت سے فلورنس کا ذکر کرتا ہے وہ دل کو بے حد متاثر کرتا ہے۔

کارلائل نے لکھا ہے کہ حکومت وقت دانٹے کے بارے میں اتنی انتہا پسند ہو گئی تھی کہ یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ دانٹے پکڑا جائے تو اسے زندہ جلا دیا جائے۔ دنیا کا یہ عظیم شاعر اب ایک آوارہ گرد تھا۔ نہ گھر نہ وطن وہ کئی جگہ گیا۔ کئی لوگوں کا ہمان ہوا۔ جو ظاہر ہے کہ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ دانٹے اداس رہتا تھا۔ وطن کی یاد میں ترڑپتا رہتا۔ اپنی اس جلاوطنی کے زلمے میں اس نے اپنا وہ شاہکار لکھا۔ جسے ”ڈیوائن کامیڈی“ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور ۱۳۲۱ء میں وہ جلاوطنی میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کی تاریخ وفات ۳۱ ستمبر ۱۳۲۱ء ہے۔

دانٹے کے انتقال کے نصف صدی بعد فلورنس میں سرکاری سطح پر اس کی عظیم تصنیف ”ڈیوائن کامیڈی“ کو سراہا گیا اور اسے فلورنس کا عظیم شاعر اور سپریم تسلیم کر لیا گیا۔ دانٹے کی زندگی صرف انہی واقعات، حالات اور اس کن کیفیات سے عبارت نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا کردار بھی آتا ہے جس کو دانٹے کی طرح عالمی شہرت حاصل ہوئی اور یہ کہا جا

سکتا ہے کہ مانتے اور بیاترچے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

دانتے نے اپنی زندگی میں صرف ڈیوائن کامیڈی ہی نہیں لکھی بلکہ کئی دوسری تصانیف کا بھی وہ خالق ہے۔ ایک تو اس کی سیاسی کتاب تھی جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کی ایک اہم ترین تصنیف VITA NUOVA ہے یعنی LA THENEWLIFE (حیات نو) دانتے کی یہ تصنیف ”حیات نو“ اس کی آپ بیتی ہے جس کے بارے میں بلاسنبہ پورے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ دنیا کی عظیم آپ بیتیوں میں سے ایک ہے۔ اپنی اس آپ بیتی میں دانتے بتاتا ہے کہ اس نے حیات نو کس طرح پائی۔ اور اسے حیات نو بنانے والی بیاترچے ہے۔

بیاترچے اور دانتے کا عشق۔ دنیا کا ایک انوکھا عشق ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ بیاترچے کو وہ عظیم روح، تقدس اور حسن کامل کا نام دیتا ہے۔ بیاترچے نو برس کی تھی جب دانتے نے اسے پہلی بار دیکھا اور اس پر فزغیر ہو گیا دانتے کا قاری یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نو کا ہندسہ دانتے کو بے حد پسند ہے۔ اس نو کے ہندسے کا ذکر بار بار اس کے ہاں آتا ہے۔ یہ بحث خاموشی تھی لیکن بہت گہری، بہت عمیق اور ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ ایک عرصے کے بعد (پھر نو برس بعد) بیاترچے سے اس کی ملاقات ایک تقریب میں ہوتی ہے، کچھ خواتین دانتے کی محبت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ دانتے کو دکھ ہوتا ہے جس کا اظہار وہ بعد میں اپنے کئی سانیٹ میں کرتا ہے۔ بیاترچے اور دانتے کی محبت میں بیاترچے دانتے کو دیکھتی ہے اور اسے خاموشی سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی ہے یہ سلام کرنے کا انداز۔ دانتے کی زندگی کا حاصل ہے۔ دانتے کی محبت نے، دانتے کے اپنے اعتراف کے مطابق اس کی کائنات، زندگی اور دل کو بدل دیا۔ وہ حیات نو پا گیا۔ بیاترچے کی شادی ایک معزز اور دولت مند سائمن ڈی بارڈی سے ہو گئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو گئی۔ دانتے نے بعد میں ایک خاتون سے شادی کی جس سے اس کے چار بچے تھے۔ لیکن وہ دانتے کی طویل جلا وطنی کے زمانے میں اس کے ساتھ نہ تھی۔

دانتے نے پانچویں محبت کو اپنی آپ بیتی AVITANOVA اور ڈیوائن کامیڈی میں لازوال کر دیا ہے۔ اس محبت نے اسے شاعری میں وہ انداز بخشا۔ جسے وہ خود ”طرز لطیف و نو“ کا نام دیتا ہے۔ بیاترچے ہی تھی کہ اس کے دیدار کی آرزو نے اس کے تخیل کو وہ وسعت بخشی کہ جس کی

مثال اس سے پہلے پوری دنیا کی شاعری میں نہیں ملتی اور شاعر جہنم اور بہشت کا سفر کرتے ہیں اور ذات اولیٰ کو بھی اپنی محبوبہ بیا ترچے کے توسط سے دیکھتا ہے۔

دانٹے کی اس تصنیف LAVI TANOUUA کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایسا قصہ عشق ہے کہ جس کی مثال دنیا میں ادیب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اپنے اسلوب، طرزِ احساس اور گہرے خیالات کی بنا پر یہ ایک عظیم احساساتی دستاویز ہے۔ بعض محققوں ناقذوں نے لکھا ہے کہ بیا ترچے کا کوئی وجود نہیں یہ بھی دانٹے کی عظیم ویب مثل قوتِ متجملہ کا ایک شاہکار ہے یہ ایک فینٹسی ہے۔ ٹی ایس ایلٹ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بیا ترچے حقیقت بھی ہے اور افسانہ بھی۔ اس کا وجود حقیقی ہے اس کے ساتھ دانٹے کی محبت بچا واقعہ ہے جسے اس نے فینٹسی کا انداز دے دیا ہے۔

ڈیوائن کامیڈی دانٹے اور اسلام

ہمارے ہاں کے محققوں اور عالموں کو تو یہ توفیق حاصل نہ ہوئی کہ وہ دانٹے اور اس کے لازوال شاہکار ”ڈیوائن کامیڈی“ پر اسلام کے گہرے اثرات کا سراغ لگاتے اور اس پر تحقیق کرتے۔ لیکن کچھ اچھے نو دہائیوں سے بعض یورپی مستشرقین نے اس پر شاندار اور قابلِ قدر کام کیا ہے اس ضمن میں سب سے اہم کتاب پروفیسر میکول آسین کی ”اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی“ پروفیسر آسین کی تحقیق یہ ہے کہ دانٹے نے ڈیوائن کامیڈی کے نفسِ مضمون اور اس کی بیشتر تفصیلات اسریٰ اور معراجِ نبویؐ کی روایتوں سے مستعار لی ہیں۔ ”جہنم“ کا جو نقشہ دانٹے نے کھینچا ہے۔ وہ ابنِ عربی سے بہت ملتا جلتا ہے۔

دانٹے نے ڈیوائن کامیڈی میں جس شہر کا ذکر کیا ہے۔ عیسائی تصورات میں اس سے پہلے اس تصور کا کوئی سراغ نہیں ملتا جب کہ اسلامی روایات میں ایک شہر آتشیں کا ذکر موجود ہے۔ اور دانٹے نے اسی تصور سے استفادہ کیا ہے۔

رسولِ کریم صلیم جب معراج پر گئے تو جبرائیلؑ ان کے ہم رکاب تھے۔ دانٹے درجیل کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ لیکن جنت میں وہ بیا ترچے کو اپنی رہنمائی کا فرض سمجھتا ہے معراجِ نبویؐ میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب جبرائیلؑ ایک مقام پر رک کر مولاناؒ نے روم کی زبان میں کہتا ہے کہ

”اس سے آگے میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے“

اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلم اکیلے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیوائن کامیڈی میں بھی دانستے۔ یارت چے کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جس سے آگے بیا تڑپے نہیں جاتی۔ بلکہ دانستے کو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ پروفیسر آسین کی تحقیق ہے کہ یہ مماثلت اتفاقی نہیں بلکہ واقعہ معراج سے لی گئی ہے۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی دو تصانیف کا بھی ”ڈیوائن کامیڈی“ پر گہرا اثر ہے۔ ایک تو ”الاسرا لی مقام الاسری“ ہے دوسری ”فتوحات مکیہ“

ابن عربی اور دانستے کے درمیان صرف ۸۰ برس کا زمانہ حائل ہے۔ اس عرصے میں ابن عربی کی شہرت وقت تک پھیل چکی تھی اور دانستے اس سے بے خبر نہ تھا۔

نظریات کے اعتبار سے بھی بعض اہم امور پر ابن عربی اور دانستے کی ہم آہنگی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

ابن عربی اور دانستے دونوں جہنم اور فردوس کے سفر کو اس دنیا میں روح کے سفر کی تمثیل سمجھتے ہیں۔ دونوں کا عقیدہ ہے کہ خالق جیفنی نے اس دنیا میں روح کو اس لئے بھیجا کہ وہ اس مقصد اعلیٰ اور آخر کی نیاری کرے اور وہ مقصد۔ دیدار خداوندی ہے اور اس سے کامل مسرت کوئی اور نہیں ہے۔ ابن عربی اور دانستے میں یہ قدر بھی مشترک ہے کہ تائید غیبی اور شریعت کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ انسان اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ عقل (جس کی علامت ڈیوائن کامیڈی میں درج ہے) دونوں کے ساتھ نہیں دے سکتی۔

ڈیوائن کامیڈی اور فتوحات مکیہ، کا اسلوب بیان اور بیشتر تفصیلات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ خاص طور پر ڈیوائن کامیڈی کا حصہ بہشت تو فتوحات مکیہ سے بے حد متاثر دکھائی دیتا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ فتوحات مکیہ کی طرح ڈیوائن کامیڈی کا لب و لہجہ بھی بعض مقامات پر بڑا پڑا سرا ہو جاتا ہے۔

یعنی امر ہے کہ دانستے پر شیخ اکبر ابن عربی کا بے حد اثر ہے۔ دانستے کی ایک کتاب ”CONUITO“ پر ابن عربی کی ”ترجمان الاشواق“ کا اثر تو بہت واضح ہے (عربی سے ناواقف قارئین کے لئے اطلاع ہے کہ ابن عربی کی ”ترجمان الاشواق“ کا ترجمہ انگریزی میں ڈاکٹر نکلسن

کر چکے ہیں)

ابن عربی بتاتے ہیں کہ شیطان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ برف میں جما ہوا گل رہا ہے چونکہ وہ آتش غلو ہے۔ اس لئے اس کے لئے اس سے سخت سزا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ڈیوائن کامیڈی کے جہنم میں دانتے بھی شیطان کو برف میں دھنسا اور گھٹا ہوا دکھاتا ہے۔

پروفیسر آر۔ اے نکل (R. A. N. Y. K. L.) کی تحقیق یہ ہے کہ دانتے پر ابن عربی کے علاوہ ابو العلامعی کی تصنیف ”رسالۃ الغفران“ کا بھی گہرا اثر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانتے جو عربی سے نا آشنا تھا اس کی رسائی ابن عربی کی تصانیف تک کیونکر ممکن ہو سکی مستشرقین اور محققین نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ اس زمانے میں فلورنس ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ عرب تاجر اطالیہ تک پہنچ چکے تھے۔ عربی فتوحات اور علم و دانش کا شہرہ ساری دنیا میں تھا۔ فریڈرک نے نیپلز میں ایک یونیورسٹی قائم کی جہاں عربی مسودات کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ طلیطلہ کے شاہ الفانسو کے عہد میں تو خاص طور پر کئی اہم عربی کتابوں کا ترجمہ ہوا اس زمانے میں یورپ بھر میں فارابی، امام غزالی اور ابن رشد کو وہی مقام تو قیصر حاصل تھا جو قدیم یونانی حکماء کو تھا۔ معراج نبوی کی روایات سپین کے عیسائیوں میں پھیل چکی تھیں۔

دانتے کا استاد برنولائی فی۔ بہت بڑا سفارت کار، سیاست دان اور عالم و شاعر تھا۔ ۱۲۹۰ میں وہ فلورنس کا سفیر بن کر شاہ طلیطلہ الفانسو کے دربار میں گیا جہاں یقینی طور پر وہ ابن عربی سے متعارف ہوا اور اس عظیم استاد سے توسط سے ابن عربی کے خیالات، دانتے تک پہنچے۔

ڈیوائن کامیڈی شاعری اور نثر کے اعتبار سے بے مثل کارنامہ ہے۔ دانتے سے پہلے عموماً اطالوی شعراء لاطینی اور فرانسیسی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اور اطالوی میں بہت کم لکھا جاتا تھا۔ ڈیوائن کامیڈی میں دانتے نے اطالوی زبان کو جن وسعتوں سے آشکار کیا۔ یہ اس کا ایک الگ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے ایک شعری زبان کے شعری امکانات کو ظاہر کیا جسے پہلے تو جس کے قابل نہ سمجھا جاتا تھا۔ دانتے سے پہلے یقینی طور پر اس کے کچھ پیش روؤں نے اس کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔ لیکن دانتے نے اسے عروج تک پہنچا دیا اور اپنے طرز لطیف و نوے ڈیوائن کامیڈی کو تمثیل اور شعریت کا ایک ایسا فن پارہ بنا دیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی شاعر — دانتے کی ہمسری کا

دعوے کر سکتا ہو۔ دانستے جلاوطنی کے پرصوبت ایام میں ڈیوائن کامیڈی کو مکمل کیا۔ اس کی اداس روح نے ایک ایسے نغمے کو تخلیق کیا جسے جن کا نام دیئے بغیر چارہ نہیں۔ ڈیوائن کامیڈی کا مطالعہ ایک عظیم شعری تجربے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ بیس ذاتی طور پر ڈیوائن کامیڈی کے اس انگریزی ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں جس کے مترجم لائنس بینن اور جس کے حواشی سی ایچ گرانڈ جٹ نے تحریر کئے ہیں۔ دانستے کی ڈیوائن کامیڈی اور اس کے سانیٹ کے علاقہ LA VITA NOVA کو ایک طویل مقدمے کے ساتھ پاؤلو میلانو نے بھی مرتب کیا ہے۔ جس کی آج کے قارئین کے مطالعے کے لئے خصوصی سفارش کی جاسکتی ہے۔

ڈیوائن کامیڈی ایک طویل نظم ہے جو تین حصوں پر مشتمل ہے۔ جہنم، اعراف اور بہشت۔ جہنم میں ۳۳ کینٹوز، اعراف میں ۳۳ کینٹوز ہیں اور بہشت میں ۳۳ کینٹوز۔ یہ ہزاروں اشعار پر مشتمل ہے ذیل میں ڈیوائن کامیڈی کے پہلے حصے ”جہنم“ کی ایک تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک سرسری سا خلاصہ ہے۔ ایک جھلک جو اس کی روح اور عمق کو کسی طرح بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تاہم اس سے ایک اندازہ اردو کے قارئین کو ہو سکتا ہے کہ دانستے کا ”جہنم“ کیا ہے؟

دانستے مایوسی کے گرداب میں پھنسا ہے کہ اسے درجل دکھائی دیتا ہے جو دانستے کی محبوبہ بیتا ترچے کی آرزو پر دانستے کی راہنمائی کے فرائض انجام دینے کے لئے دوسری دنیا سے آیا ہے۔۔۔

اولیوں سفر پر تشرع ہوتا ہے۔

دانستے اور درجل ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچے۔ دانستے نے اس دروازے پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا۔ ”مجھ سے گزر کر تم آہوں کے شہر میں داخل ہو گئے مجھ سے گزر کر تم ابدی دکھوں کے قریب میں پہنچو گے۔ مجھ سے گزر کر لوگ ہمیشہ کے لئے اپنا آپ کھو بیٹھے۔“

”اے یہاں سے گزرنے والو! اپنی تمام امیدیں ”زک کر دو“

”جہنم کا علاقہ مسزورع ہو گیا۔ یہ وہ دنیا تھی۔ یہاں انسان ابدی محبت کے خلاف اپنے گناہوں کی سخت ترین سزا جھگت رہا ہے۔“

جہنم کا پہلا حصہ دریائے ایکرون کے نشیبی حصوں میں واقع تھا اس حصے میں وہ فرشتے تھے جنہوں نے زمین پر باکرہ پناہی اصل مقام گنوا دیا پھر یہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں تشکیک کے عالم

میں گمراہ دیں۔ انہوں نے رضا کا اقرار کیا نہ انکار یہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے بے رنگ لوگ تھے گناہ اور ثواب کی رمت سے محروم وہ ہاتھ باندھے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ناقابلِ فہم آوازیں نکال رہے تھے۔ ان کی آوازیں گہری، دبیز تاریک ہوا کو دغا دے رہی تھیں۔

دانتے نے ان بلکتی ہوئی روجوں کو دیکھا اور پھر وہ جل کی معیت میں آگے بڑھا۔ اب ان کے سامنے دریاٹے ایکروں کی پانچ ندیاں تھیں۔ سامنے شارون ملاح اپنی کشتی لئے کھڑا تھا۔ جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کی کشتی پر وہ روجیں لدی ہوئی تھیں۔ جنہیں شارون ملاح نے جہنم کے مختلف حصوں میں پھینا تھا اور وہ انہیں اپنی انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔

وہ جل نے شارون کو بتایا کہ وہ حکم اعلیٰ کے تحت ایک فانی انسان کی راہنمائی کے لئے مامور کیا گیا ہے تو شارون نے دانتے کو کشتی پر سوار کر لیتے پر رضامندی کا اظہار کیا یوں وہ جہنم کے پہلے دائرے سے گزرے جہاں وہ روجیں نوحہ کنٹاں تھیں جنہوں نے یسوع کو نہیں دیکھا تھا۔

یہاں سے گزر کر وہ جہنم کی ڈھلوانوں سے گزرنے لگے۔ یہاں وہ لوگ سزا بھگت رہے تھے جو شعوری طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے تھے یہ ایک عجیب و غریب دنیا تھی ٹیڑھے میڑھے تنگ و تاریک راستے جو آہ و بچا سے گونج رہے تھے اس دنیا کے عین وسط میں شیطان کھڑا تھا۔ چہرے پر وہ غصہ آمیز کرب جو بچہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ رانوں تک جھیل میں ڈوبا ہوا تھا۔

اور یہاں وہ لوگ تھے جو زمانا کے مرتکب ہوئے تھے ان کے اندھے اور سبباہ ٹھٹھائی ہڈیوں نے انہیں اپنے غلبے میں لے لیا تھا۔ اب ذاتی اور زانیہ دونوں ہوا میں لٹکے ہوئے تھے ان کی اس سزا کا کوئی خاتمہ نہ تھا۔ ایک جوڑا ہوا میں لٹکتا ہوا دانتے اور وہ جل کے سامنے آیا۔ دانتے نے ان کا گناہ پوچھا۔ وہ پاؤں اور فرانچسکا تھے۔

فرانچسکا کی شادی اس کے باپ کی رضامندی سے راوینا کے حاکم کائیڈ وڈائیوٹیا سے ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ بچہ عزم اور بہادر انسان تھا لیکن جسمانی اعتبار سے اپنے چھوٹے بھائی پاؤلو سے کمزور تھا اس کے علاوہ نئی دہن فرانچسکا اور پاؤلو کا ذوق بھی مشترک تھا۔ رومان پڑھنا اور ان پر انہماک خیال کرنا انہیں بے حد پسند تھا یوں انہوں نے زنا کیا اور جب فرانچسکا کے شوہر کو بیوی اور بھائی کے گناہ کا علم ہوا تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اور اب یہ گناہ بھگت کر رہے جہنم کے

اس دائرے میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ دانستے اور درجل آگے بڑھتے ہیں یہاں گندے پانی اور پیپ کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا کر منہ پر ڈیو دیا وہ دانستہ نہیں رہے تھے اور جبر سے ہمارے تھے ان کے چہرے مسخ ہو رہے تھے۔ ان پر غلیظ پانی اور پیپ کی بارش ہو رہی تھی جسے وہ پی رہے تھے وہ پینا نہ چاہتے تھے مگر پیئے بغیر چارہ نہ تھا۔

اور پھر ایک دائرے میں انہیں دولت کا دیوتا ملا ٹوکھا ٹی دیا جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کا حق غصب کر کے دولت جمع کی۔ ان میں وہ بھی تھے جو صرف دولت کے ہی ہو کر رہ گئے یہاں وہ بھی سزا بھگت رہے تھے۔ جنہوں نے عیاشی اور فضول خرچی میں نام پیدا کیا دولت مندوں کو دولت کے انباروں نے جکڑ رکھا تھا وہ ان میں پس رہے تھے۔ یہ جمع رہے تھے اور ان کی سزا کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

آگے جا کر دانستے نے دیکھا کہ ننگی مخلوق پانی کی سطح سے اوپر اٹھتی ہے ان کے جسم کچھڑ اور غلاظت سے تھڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے پانی میں بڑے بڑے بلبے اٹھ رہے تھے۔ درجل نے ان کی طرف اشارہ کر کے دانستے کو بتایا، یہ ان رعوں کی آہیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کی دنیا میں مصروف رکھا کہ باہر کی دنیا اور فطرت کے حق سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ سامنے جہنم کا دار الحکومت۔ لوسی فر تھا۔ یہ شہر ان لوگوں کی رعوں سے آبا د تھا کہ جنہوں نے درندوں کی طرح خلاف فطرت گناہ کئے تھے تین خوفناک بلائیں کہ جن کے سر بیڑوسا کی طرح تھے کہ جو انہیں دیکھے پتھر کا بن جائے ان کی طرف جائیں مگر اس سے پہلے کہ وہ دانستے اور درجل پر فار کر تیں ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر ان کو روک دیا۔

جہنم کے دار الحکومت کے دروازے بند تھے اور یہ بند ہی رہے۔ کیونکہ یہی خداوند کی رضا ہے۔ کہ یہ دروازے ہر اس شخص پر بند رہیں گے جس کے جسم پر گوشت ہے دھرتی کی مٹی جس کے جسم پر موجود ہے۔ لوسی فر کے دروازے کے اندر سے آنے والی گناہکاروں کی آہ و بکا دوزخ ان کا پیچھا کرتی رہی۔ ابدی عذاب سننے والی رعوں میں مسلسل رورہی تھیں۔

جہنم کا چھدا دائرہ۔ ابلتے ہوئے خون کی ندی کے اس پار تھا اس ندی کو پار کئے بغیر آگے

جاننا ممکن نہ تھا اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے دانستے کو اس راہ تک جانا تھا جو اوپر چڑھتی ہوئی ستاروں سے جا ملتی تھی۔

وہاں کوئی ملاح دکھائی نہ دے رہا تھا اور اُلتا ہوا خون آنکھوں کے سلنے تھا دوسرے کنارے پر قنطور دکھائی دے رہے تھے اور گھوڑے بھاگ رہے تھے جن پر آدمی سوار تھے بگھوڑے ان لوگوں کو پھر سے خون کے دریا میں گرا دیتے تھے جو خون کے دریا سے نکل کر کنارے پر آنا چاہتے تھے یہ ایک دہشت ناک منظر تھا۔ خون کے دریا سے نکلنے کے لئے بے چین روہیں رو رہی تھیں چیخ رہی تھیں۔

وہاں کو خصوصی احکامات کے تحت خصوصی اختیارات ملے تھے۔ اس نے ایک قنطور کو آمادہ کر لیا کہ وہ انہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر کے دریا پار کرادے جب وہ قنطور پر سوار خون کا دریا پار کر رہے تھے تو وہاں نے بتایا۔

”یہاں وہ روحیں عذاب سے رہی ہیں جنہوں نے اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، شہداءوں یا خدا کے خلاف تشدد سے کام لیا یہاں وہ قاتل بھی سزا بھگت رہے ہیں جنہوں نے ان کی زندگیوں کے خون سے ہولی کھیلی اور اب انا ابد ہمیں خون کے دریا میں دیں گے۔“

پھر وہاں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

”ادھر دیکھو“

دانستے اس طرف دوسرے کنارے کی طرف دیکھتا ہے۔ وہاں آگ کے شعلے ریت پر چل رہے تھے وہاں نے بتایا:

”وہاں وہ لوگ ہمیشہ اس گرم ریت اور آگ کے شعلوں میں جلتے رہیں گے جنہوں نے خدا کے خلاف یا خدا کی تخلیق، فطرت کے خلاف کوئی گناہ کیا،“

پھر وہاں نے ایک اور حصے کی طرف اشارہ کر کے کہا

”یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے سود خوری سے اپنی ناجائز کمائی پیدا کی سود خوروں کو سود میوں، دھوکہ بازوں، قاتلوں اور فریبیوں کے درمیان جگہ دی گئی ہے۔ خدا نے آدمی کو کہا تھا کہ وہ دنیا پر ہل چلائے، فصل کاٹے، چیزیں بنائے

اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنا رزق پیدا کرے۔ مگر سود خوروں نے اپنے لئے
نا بھائز کمائی کی راہ نکالی اور وہ گناہ گار بھڑھے،

قطرہ نے انہیں دریائے خون کے ایک اندرونی کنارے پر اتار دیا اور وہ دونوں
پڑا سرا دھند کے جنگل میں داخل ہوئے یہ جنگل ان روحوں سے آباد تھا۔ جنہوں نے اپنی جان پر
خود تشدد اور ظلم کو روا رکھا تھا اور خود کشی کی تھی:

”ہم ایک ایسے جنگل میں داخل ہوئے جہاں کبھی کسی کے قدموں نے کوئی راستہ
نہ بنایا تھا۔ یہاں روشنی نہ تھی۔ بس ٹہنیاں اور شاخیں تھیں اور اندھیرا، جہاں
درختوں پر ایک پھل بھی دکھائی نہ دیا۔ پھلوں کے بجائے کانٹے تھے جو ہر سے
بھرے تھے“

دانٹے اس جنگل کے ایک درخت کی ٹہنی توڑ بیٹھتا ہے اور پھر خوف سے کانپنے لگتا ہے
جہاں سے اس نے ٹہنی توڑی تھی۔ وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ درخت نے آہ و بکا کرتے
ہوئے کہا۔

”تم نے مجھے زخمی کیوں کیا؟“

اس جنگل میں وہ لوگ درخت بنا دیئے گئے تھے۔ جنہوں نے خود کشی کی تھی۔ روزِ حساب
جب ہر انسان پھر اپنے اصل وجود میں آجائے گا۔ ان لوگوں کو لباس نصیب نہ ہوگا کیونکہ انہوں
نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے جسموں سے خروم کیا تھا۔ روزِ حساب فیصلہ ہو چکے کے بعد ان کے
جسم ان ٹہنیوں سے ہٹا دیئے جائیں گے تاکہ وہیں ہمیشہ نوحہ کشاں رہیں اپنے جسم کو دیکھ دیکھ
کر عذاب سہتی رہیں۔

جنگل سے گزر کر وہ ایک ندی کے منبع تک پہنچے ہیں۔ جہاں ریت جل رہی تھی اس طبعی
ہوئی ریت میں دھوکے بازوں کے جسم جھن رہے تھے۔ سودینے والوں نے اپنے چہرے لٹکا رکھے
تھے اور جل رہے تھے۔

پاگوں کی طرح یا سستائے بغیر بگٹ بھاگ رہے تھے ان کے تلو سے ملتی ہوئی ریت پر
مسل بھاگنے سے پھٹ پکے تھے بھاگتے بھاگتے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام کر کبھی دائرہ

بنالیتے اور اسی میں تھوڑی سی مسرت حاصل کر لیتے تھے۔

اگلے دائرے کی حفاظت میسب ناک درندے کر رہے تھے کہ ایک درندے کو درجل نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر وہ دونوں اس کی کمر پر سوار ہو گئے اور نیچے اترنے لگے یہاں دانستے نے دس بڑی بڑی عجیب ریگھا ریاں دیکھیں جنہوں نے جہنم کے مرکزی پاتال کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہاں سے شیطان نظر آ رہا تھا۔ جو محمد جھیل میں گر رہا ہوا تھا۔

اس کے اوپر ایک اور دائرہ تھا جو بڑے پیسے کی طرح تھا۔ وہاں اونچی اونچی چٹانیں تھیں ہوا میں گونست کے جلنے کی بو اُسی تھی اور دھواں اُٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں سے بچتے ہوئے دانستے اپنے رہنما درجل کے ساتھ ان دس ریگھا ریلوں سے گزرا۔ جہاں اپنی قسم کے فریبی اور دھوکے باز اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ یہاں دانستے نے بھڑووں اور خوشامدیوں کو دیکھا اور ان کو جنہوں نے کام کرتے ہوئے اپنے اداروں اور دفاتر میں بے ایمانی کی تھی۔ وہ سوراخوں میں سر دیئے بیٹھے تھے وہاں بوجھل ہوا میں ننگی غلوں چل رہی تھی۔ جن کے پاؤں پھیل پائیوں کی طرح تھے۔ مرشد کی طرف شانوں پر لگے تھے۔ چہرے سے بہتے ہوئے آنسو ان کے چوڑوں پر گر رہے تھے۔ ان کی سزا ان کے اعمال کے عین مطابق تھی۔ انہیں دیانت اور تقدیس کے فرائض سوچنے گئے تھے اور انہوں نے بے ایمانی کی تھی۔ ان کے چہرے ان کی پشت پر تھے۔ اور پاؤں مڑ گئے تھے۔ ان کے پیروں کے نیچے جلتی ہوئی زمین تھی وہ اپنے منہ اور نتھیلوں کھولتے تھے جیسے مینڈک ہوں۔

وہاں وہ چور تھے۔ جنہوں نے دوسروں کے گھروں سے مال اڑایا تھا اور اب وہ ساپنوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور انہی ساپنوں کے ساتھ انہیں ہمیشہ رہنا تھا۔ سانپ اور چور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے۔

آکھٹوں دیکھا دی میں مذا بسنے والی رو جس اپنی شہادت کھو چکی تھیں اور پہچانی نہ جا رہی تھیں۔ ایسے ہیہ صبر کے شعلوں میں لپیٹ ہوئی گمراہ رہی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی دامنندی سے برائی کو اپنایا تھا اور خدا کی محنتی ہوئی دیانت کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس سے آگے جہاں ہوا تک تاریک ہو جاتی تھی۔ آخری ریگھا ری تھی۔ یہ جہنم کا بیحد ہی مر

حصہ تھا۔ جہنم کا وسطی پاتال۔ یہاں گندی اور غلیظ بیماریوں سے داغدار روحیں بس رہی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ جنہوں نے ملاوٹ کی تھی۔ دھوکے باز، فریبی، ملاوٹ کرنے والے کیمیا دان وہ اس وقت بھی ایک دوسرے پر فقرے اچھال رہے تھے، ایک دوسرے کو زبانی کلامی رکید رہے تھے۔ اپنے اپنے اعضا کو نوچتے کھسوتے وہ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ جہنم کے وسطی حصے میں۔ کوئٹیس جھیل برف کی طرح مجمد تھی۔ جہنم کے تمام دریا یہیں سے نکلتے اور یہیں واپس آکر ختم ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے جہانی سائے دھند میں لہر رہے تھے۔ ان میں غمزدگی بھی تھا اور وہ سب تھے جنہوں نے بنی نوع انسان کو قدیم زمانوں میں درغلا یا تھا کہ وہ فطرت اور فطرت کے خالق سے منہ پھیر لیں۔

وسطی جہنم کے دانے کی چار سطحوں میں مجمد پاتال میں شیطان کھڑا تھا۔ وہ رانوں تک مجمد ہو چکا تھا وہ مسلسل اس کوشش اور نگ و دو میں مصروف تھا کہ کسی طرح یہاں سے ہل سکے مگر اس کے پر بھی برف جسم چکی تھی۔ جسم کا پچھلا حصہ رانوں تک مجمد تھا۔ شیطان کے سر پر ازلی اور ابدی، انکار کا سایہ تھا۔ اس کے سائے کے نیچے وہ روحیں تھیں جنہوں نے دغا بازی سے دوسروں کو دھوکا دیا۔ اپنے عزیزوں کو قتل کیا اپنے ملک سے غداری کی۔ اپنے آقاؤں اور محسنوں کے اعتماد کو دھوکا دیا۔

اس حصے کے نیچے ایک دائرہ تھا جس کا نام ”جوڈیکا“ ہے یہاں وہ یہود اسقر و طی بھی تھا۔ جس نے حضرت عیسیٰ سے غداری کی تھی۔

دانے جہنم کے نظارے سے اوسان کھو چکا تھا۔ نا امید یا یو سی اور دکھ نے اس کے دل کو شکنجوں میں کس لیا تھا۔ مگر اس کا رہنما درجل اسے دلا سہ دیتا ہوا اوپر لے جاتا ہے۔ اب وہ اس راستے پر گامزن ہیں جو اونچے آسمان اور ستاروں کی طرف جاتا ہے۔

درجل اور دانے جہنم سے باہر نکل آتے ہیں جب دانے اوپر پہنچ کر مہربان سورج کی کرنوں کو دیکھتا ہے جو اس کا دل امید سے جگمگا اٹھتا ہے۔

فصوص الحکم

”میں نے ایک خواب ۶۲۷ ہجری کے ماہ محرم کے آخری عشرے میں دیکھا۔ ان دنوں میں دمشق میں مقیم تھا۔ جو ملک شام کا دارالخلافہ ہے۔ اس خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور کے دست مبارک میں ایک کتاب تھی اور حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔

”یہ کتاب ہے۔ اے خلق خدا ایک پہنچا دو تاکہ وہ اس سے فیض اٹھا سکے۔“ میں نے سر نیزہ جھکا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں جن مطالب و معانی سے مجھے سرفراز فرمایا تھا۔ میں نے انہیں پوری دیانت اور اخلاص سے تحریر کر کے خلق خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کتاب کی تالیف کے پورے عرصے میں میں ہمیشہ خدا کے سامنے دعا کرتا رہا کہ خدا کی عنایت میرے شامل حال رہے۔ شیطانی وسوسوں اور اہام سے خدا میری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جو دو کرم سے نوازتا رہے تاکہ میں جو کچھ ضبط تحریر میں لاؤں۔ وہ حضور نبی کریم کے خیالات کی ترجمانی ہو اور اس میں میری اپنی کوئی رائے اور بات شامل نہ ہو۔“

یہ خواب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی بے مثل اور لاثانی تصنیف ”فصوص الحکم“ کے دیبچے میں لکھا ہے اور اس خواب کو انہوں نے اس کتاب کی تحریر و تالیف کا سبب بتایا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جب یہ تصنیف مکمل کر چکے تو انہیں پورا اطمینان تھا کہ انہوں نے اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو حضور نبی کریم نے ان کو عطا کیا تھا۔

فصوص الحکم، الہیات اور فلسفہ، تصوف پر ایک گرانقدر اور بے مثل تصنیف ہے۔ یہ کتاب شیخ اکبر ابن عربی کے مشہور نظریہ وحدت الوجود پر عرفِ آخر کی حیثیت رکھتی ہے اور شیخ اکبر ابن عربی کے تمام خیالات و افکار کا جوہر اور پتھر ہے۔

اپنے عالمگیر شہرت یافتہ نظریہ وحدت الوجود کے لیے شیخ اکبر ابن عربی نے تمام فلسفوں اور مذاہب سے استفادہ کیا تھا اور قرآن پاک اور سنت نبویؐ سے خاص فیض پایا تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے افلاطون کے فلسفہ اشراق، فلسفہ رواقیہ، مسیحی افکار اور نیوٹن تک کے نظریات و فلسفہ کو کھنگالا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرقہ باطنیہ، فراسطہ کے اعتقادات، اخوان الصفا کے نظریات و تعلیمات اور بہت سے دوسرے مکاتیب سے خیالات اخذ کئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا کمال یہ ہے کہ وہ ان سب فلسفوں و اعتقادات اور نظریات کو اپنے نظریہ وحدت الوجود کی تائید میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے نظریے کو کسی مکتب فکر کے تابع نہیں ہونے دیتے۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نظریہ وحدت الوجود نے نہ صرف پوری اسلامی دنیا کے افکار کو متاثر کیا بلکہ اس نظریے کی آفاقیت نے پوری دنیا کے افکار کو متاثر کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصنیف فصوص الحکم کے بعد جبر فلسفی، دانشور، شاعر اور ادیب اس دنیا میں سامنے آیا خواہ وہ کسی رنگ و ملت ملک اور قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نظریہ اور فلسفہ وحدت الوجود سے شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصانیف میں 'فتوحات مکیہ' کو بھی عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ فصوص الحکم کی طرح اس کے بھی دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہوئے اور موجودہ صدی میں مغرب میں خاص طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفہ الہیات پر بڑا گرانقدر کام ہوا ہے فتوحات مکیہ کی اپنی عظمت اور آفاقی تاثیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ فتوحات مکیہ میں تصوف کے تمام پہلوؤں اور افکار کو سمودیا گیا ہے۔ مگر فصوص الحکم میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے تصوف کی مبادیات کو جس جامعیت سے بیان کیا اور مسائل تصوف کو حل کر کے اس کی افادیت

کو ثابت کیا ہے وہ بات شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کسی تصنیف میں بھی اس درجہ کمال تک پہنچتی ہوئی نہیں ملتی۔

شیخ اکبر ابن عربی نے اپنے نظریہ حیات وحدت الوجود کے افکار کے لیے صرف عقل و منطق سے ہی کام نہیں لیا بلکہ اس کی بنیاد وجدان اور ذوق باطنی پر رکھی ہے اور اسے کشف کا درجہ دے کر اس کا رشتہ مابعد الطبیعیات سائنس سے جوڑ دیا ہے جو اتنا بڑا کام ہے کہ اسے شیخ اکبر ابن عربی ہی انجام دے سکتے تھے۔

جن حقائق کا ادراک اور شعور بہت بعد میں جا کر بعض اکابر کو حاصل ہوا۔ شیخ اکبر ابن عربی نے صدیوں پہلے ان موضوعات و مسائل کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔

فلسفے کے طالب علم جانتے ہیں کہ کانٹ جیسے فلسفی کے اس نظریے کو عالمی فلسفے میں کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع صرف عقل و دانش اور منطق نہیں ہیں اور صرف مادی اشیا اور حواس خمسہ کے ذریعے ہی حصول علم ممکن نہیں بلکہ ذوق اور وجدان بھی حصول علم کے لیے بے حد ضروری ہیں جو صحیح رہنمائی کا فرض انجام دیتے ہیں اور عقل و منطق اور دانش کی طرح ذوق اور وجدان پر بھی پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ کانٹ کے اس نظریے کو عالمی فلسفے میں بڑا اہم مقام دیا گیا ہے جبکہ شیخ اکبر ابن عربی کانٹ سے صدیوں پہلے اس حقیقت کو پاچکے تھے اور اس کا افکار بھی کرچکے تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس علم کو خدا کی خاص عطا سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:

”میں پیغمبرانی نہیں ہوں۔ تاہم میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ میرے قلب پر الہام کی طرح نازل ہوتا رہا ہے کیونکہ میں علم انبیاء کا وارث ہوں اور مجھے جو ورثہ ملا ہے وہ علوم ظاہری تک ہی محدود نہیں بلکہ علوم باطنی بھی عطا ہوئے ہیں جو انبیاء کے علم کا حصہ ہوتے ہیں۔“

شیخ اکبر ابن عربی کا یہ ارشاد دہمی قابلِ توجہ سے وہ لکھتے ہیں:-

”جہاں تک علم و دانش کا تعلق ہے ان کا نزول ہمیشہ دلوں پر ہوتا ہے

عقل پر نہیں۔“

”فصوص الحکم“ کے حوالے سے شیخ اکبر ابن عربی کے مشہور زمانہ نظریہ وحدت الوجود پر گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی کے سوانح حیات کو اجمالاً بیان کر دیا جائے۔

فصوص الحکم اور فتوحات مکملہ کے حوالے سے عالمگیر شہرت حاصل کرنے والے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ۱۲ رمضان ۵۶۰ھ کو پیر کے دن سپین کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ مرسیہ باغوں اور مساجد کے میناروں کی دھج سے سپین کے دوسرے شہروں سے ممتاز تھا۔ مرسیہ میں وہ آٹھ برس تک رہے اور یہیں قرآن پاک حفظ کیا۔ ۵۶۸ھ میں وہ استنبول کی آگے جہاں انہوں نے ۵۹۸ھ تک بڑے بڑے نامور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اور تمام علوم پر دسترس حاصل کی۔

۵۹۸ھ میں وہ اندلس سے نکلے اور پھر انیس واپس اندلس آنا نصیب نہ ہوا۔ وہ اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے۔ اور جہاں گئے علم حاصل کرتے رہے۔ اسی زمانہ سیاحت میں انہوں نے حدیث کا درس حدیث کے آئمہ کرام سے حاصل کیا۔ جنہوں نے ان کو درس حدیث دینے کی سند مرحمت فرمائی۔ ان کے اساتذہ میں ابن الجوزی اور ابن عساکر جیسے آئمہ محدثین کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

عالم اسلام کے عظیم اکابر و مشائخ میں امام غزالی اور ابوعلی سینا کا مقام بلے حد بلند ہے ان کے ساتھ شیخ اکبر ابن عربی کا موازنہ بھی مقصود نہیں۔ صرف ایک خاص حقیقت کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ جتنی تالیفات و تصانیف ابن عربی نے اپنے پیچھے چھوڑیں۔ وہ تعداد و کثرت میں ان اکابر کی تصانیف و تالیفات سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب شیخ اکبر ابن عربی کی تصانیف کی طرف دھیان جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر دینی اور دنیاوی مصروفیات اور سفر و سیاحت کے باوجود اتنا کچھ کس طرح لکھ لیا۔ شیخ اکبر ابن عربی صوفیائے کرام کے مسلک کے پابند تھے۔ عبادت و ریاضت، مجاہدہ، مذکرہ، اوداد و خلعت و لہجنہ دنیوی و دینی اور لڑائل میں ان کا بیشتر وقت صرف ہوتا تھا۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود شیخ اکبر نے ایسی تصانیف تحریر کیں جو دہزار صفحات سے پچاس ہزار صفحات پر مشتمل ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی نے قرآن پاک کی جو تفسیر رقم بند کی اس کی ۹۵ جلدیں تھیں اور یہ تفسیر بھی نامکمل

ہے اور سورہ کہف تک ہے۔ فتوحات کیر و ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

جرمن منشرقی جو دکنان نے شیخ اکبر ابن عربی کو دنیا کا سب سے بڑا زرخیز ذہن اور دماغ قرار دیا۔ وہ شیخ اکبر ابن عربی کو سب سے بڑا وسیع الخیال اور وسیع المشرب عالم قرار دیتا ہے۔

اور شیخ اکبر ابن عربی کی ایسی ڈیڑھ سو تالیفات و تصانیف کا ذکر کرتا ہے جو مطبوعات یا مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔ مولانا جامی نے شیخ اکبر ابن عربی کی تصانیف کی تعداد پانچ سو بتائی ہے

۶۳۲ ہجری میں اپنی وفات سے چھ برس قبل شیخ اکبر ابن عربی نے اپنی تصانیف کی تعداد

دو سو لاکسی لکھی ہے۔ ان کا انتقال ۲۸ ربیع الثانی ۶۳۸ھ بمطابق ۱۲۴۰ء کو جمعہ کی شب ہوا۔

شیخ اکبر ابن عربی کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جس کا ذکر ناگزیر ہے۔ ان کی تمام تالیفات

تصانیف کا سرچشمہ اور موضوع ایک ہے اور موضوع ہے "فلسفہ تصوف"، اسی ایک موضوع

پر انہوں نے سینکڑوں کتابیں تحریر کیں۔ وہ تمام علوم ظاہری اور باطنی پر دسترس رکھتے تھے

مگر اپنے لیے انہوں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا اور اسی کے سب گوشوں اور امکانات کو

اپنی بے مثل علمیت اور وجدان کے ساتھ اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پیش کرتے رہے۔

فصوص الحکم دو سو صفحات کے قریب ہے۔ اردو میں اس کا ناقص ترجمہ ہو چکا ہے۔ فارسی

فرانسیسی اور انگریزی میں یہ منتقل ہو چکی ہے۔ "فصوص الحکم" دراصل شیخ اکبر ابن عربی کے

پختہ شعور، بصیرت اور اجتہادی کمالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ اکبر ابن

عربی کی سب سے عظیم تصنیف فصوص الحکم ہی ہے کیونکہ فتوحات مکمل کی طوالت اور دوسری

کتابوں میں جتنا مواد موجود ہے۔ فصوص الحکم ان سب کا جوہر اور خلاصہ ہے۔

شیخ اکبر ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود "فصوص الحکم" کے حوالے سے،

وحدت الوجود کے فلسفے کے پیچھے معانی اور اسرار کا ایک ایسا جہان پوشیدہ ہے کہ بیشتر

مسائل نازک ہونے کی وجہ سے بعض ذہنوں کو الجھا بھی دیتے ہیں اور مشکلات پیدا کرتے

ہیں۔ ظاہر ہے کہ کلیات و تصوف کے مسائل کی گہرائیوں تک پہنچنا ہر شخص کے لیے ممکن

نہیں ہے نہ ہی ہر شخص کی رسائی ہو سکتی ہے۔

سادہ ترین الفاظ میں وحدت الوجود کے نظریے کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کائنات رنگ و بومیں ہمیں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ دراصل وہ سب کچھ صفاتِ الہیہ کا عکس ہے باری تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موجودات کی کیا ضرورت آپڑی تھی۔ ذاتِ باری تعالیٰ اپنے اندر شانِ فردیت رکھتی ہے۔ لیکن اس ذاتِ برتر و بالا کی ان گنت صفات بھی ہیں۔ صفاتِ الہیہ کا ظہور کائنات کے معرضِ وجود میں آنے سے ہوا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جب تک انسان جیسے بوقلموں اور مجرہ جہت وجود کا ظہور نہ ہوتا صفاتِ الہیہ کا بھرپور اظہار ممکن نہ ہوتا۔ ارشادِ نبویؐ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی صورت گری صفاتِ الہیہ کے عین مطالبی کی گئی۔

شیخ اکبر ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ خدا نے ذوالجلال نے اس کائنات رنگ و بوم کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کائنات کے آئینے میں اپنی تجلیات و صفات کا مشاہدہ کرے۔ حدیثِ قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ:-

”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خود کو بھی اپنی تمام صفات کے حوالے سے پہچان لوں اور دنیا بھی میری عظمتوں کی شناسا ہو۔ چنانچہ میں نے لوگوں کو تخلیق کیا اس کے ذریعے لوگوں نے میری معرفت حاصل کی۔“

وحدت الوجود کے اس نظریے کو سمجھنے میں وقت اس لیے پیش آئی کہ ذاتِ خداوندی کی صفات میں غلط سمجھ پیدا کر دیا گیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ذاتِ باری تعالیٰ تنزید و تقدیس کے پردوں میں مستور ہے اور اس کی ذات کے مانند کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن وہ بصیر بھی ہے۔ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے یہ سب صفات جس درجہ کمال کی اس ذاتِ باری تعالیٰ میں ہیں۔ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مگر یہ بہر حال صفاتِ الہیہ ہیں۔ جن سے انسان کو بھی متصف کیا گیا ہے۔ ابن عربیؒ بناتے ہیں کہ ہر اچھا نام خدا کا ہے۔ خوبی و کمال کی ہر صفت سے ذاتِ باری تعالیٰ متصف ہے۔ شیخ اکبر ابن عربیؒ معتزلہ کی طرح صفات کو غیر ذاتِ حق نہیں سمجھتے۔ تاہم ذاتِ تشبیہ سے منزہ ہے۔ مگر صفات کی تشبیہ قرآن پاک میں

موجود ہے۔ اس لیے صفات کا جلوہ آرا ہونا۔ اگرچہ اس کی ذات کی تجلیات کا نمود ہے۔ لیکن چونکہ ذات باری تعالیٰ تشبیہ و تمثیل سے ماوراء الوجود ہے۔ اس لیے اس آئینہ خانہ ہستی میں جو کچھ ہے وہ اس کی صفات کا ہی عکس ہے۔

”فصوص الحکم“ پر ایک نگاہ اور مطالب و مفہیم کا خلاصہ

فصوص الحکم کے حوالے سے شیخ اکبر ابن عربی کے اسلوب کے بارے میں علما اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس کا اسلوب طرز نگارش، انداز استدلال اپنی جگہ بے حد انفرادیت کا حامل ہے۔

فصوص الحکم کے کل ۲۷ ابواب ہیں۔ ہر باب کسی نہ کسی پیغمبر کے نام سے معنون و منسوب ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی نے ہر پیغمبر کو انسان کامل کے روپ میں پیش کیا ہے جو معرفت حق اور اسرار الہی سے آگاہ ہے۔

فصوص الحکم کے ہر باب کا آغاز قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ اکبر ابن عربی اس کو کسی حدیث نبوی سے مزین کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ اکبر قرآن و سنت کے اس مفہوم و معنی کو جگہ دیتے ہیں جو اہل علم کے حلقوں میں متداول ہے۔ اس کے بعد وہ صاحبِ عقائد و پیغمبر کے حوالے سے وہ توجیہات پیش کرتے ہیں جو ان کے موقف کی تائید میں جاتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کامل اور خدا کے باہمی رشتے پر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسی کوئی کتاب آج تک معرضِ وجود میں نہیں آ سکی۔ جس میں انسان کی عظمت پر اتنا مواد جمع کر دیا گیا ہو۔

فصوص الحکم کے پہلے باب میں شیخ اکبر ابن عربی آدم کی خلافت اور نبیبت خداوندی کا تذکرہ کرتے ہوئے عام لوگوں سے صریحاً اختلاف کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ تشریح و تفسیر کی جاتی ہے کہ چونکہ آدم کو ذات باری تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ آدم کو علم و ولایت ہوا تھا۔ اس لیے اسے خداوند کریم نے اپنا نائب بنایا۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ آدم ۳ اس لیے خلافت کا

مستحق ٹھہرا کہ اسے صفاتِ الہیہ کا آئینہ خانہ بنایا گیا تھا اور آدمؑ کو خلافت پر اس لیے مامور کیا گیا کہ اللہ نے آدمؑ کو اپنی صورت میں جلوہ گر کیا تھا۔

کتاب کے دوسرے باب میں جو حضرت شیتؑ کے متعلق ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی نے انکشاف کیا ہے جو آج کے حالات کے مطابق بے حد چونکا دینے والا ہے ان کے اس انکشاف کا حرف بحرف ترجمہ یوں ہے :-

”حضرت شیتؑ کے نقشِ قدم پر نسلِ انسانی کا وہ آخری فرد ظہور پذیر ہوگا جو حضرت شیتؑ کی مانند اسرارِ خداوندی کا محرم ہوگا۔ حاطین اسرارِ الہی میں یہ بچہ بمنزلہ خاتمِ الودیہ رکے ہوگا اس کے بعد کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی پیدا ہوگی۔ جس کی ولادت اس بچے سے پہلے ہوگی۔ اس بچے کا سراپا بہن کے قدموں کے پاس ہوگا۔ اس بچے کی ولادت ملکِ چین میں ہوگی اور وہ اس ملک کی زبان میں اسرارِ الہیہ کو منکشف کرے گا۔

شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ بچہ پیدا ہوگا اس وقت آبادی بہت کثیر ہوگی اور وسائلِ معیشت محدود ہو جائیں گے وہ لکھتے ہیں کہ :-

”مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نکاحوں کی کثرت کی وجہ سے اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔“

یہ صاف اور واضح اشارہ ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی طرف۔ یعنی اس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی پر بڑی شدت سے عمل کیا جا رہا ہوگا۔

فصوص الحکم میں ایسی کسی چونکا دینے والی باتیں موجود ہیں جو کانے والے زمانوں کے بارے میں پیش گوئی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انکشافات کسی نجومی یا ستارہ شناس کے نہیں نہ ہی ان میں کوئی رتعلق ملتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ شیخ اکبر ابن عربی اسرار و رموز کو جانتے تھے اور ان کو علمِ لُذنی حاصل ہوا تھا۔ اس لیے وہ ان میں سے بعض اسرار کا انکشاف بھی کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اس زمانے میں ان اسرار و رموز کو سمجھنا بے حد مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن اب سائنسی تحقیق کے اس دور میں ان انکشافات کی سچائی ثابت ہو گئی ہے اور بہت سی سچائیوں کو ثابت کیا جائے گا۔

شیخ اکبر ابن عربی کے بعض افکار و نظریات کی بنا پر ایک زمانے میں ان پر بڑی تنقید کی گئی اور ان کو مکراہ کرنے والا بھی کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے افکار و نظریات میں ظاہری صورت بعض امور میں واقعی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اگر شیخ اکبر ابن عربی کے افکار و نظریات پر غور کیا جائے تو پھر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ ایک خاص مسئلے کی وجہ سے ان پر بہت تنقید کی گئی۔ جس کا ذکر ضروری ہے۔

شیخ اکبر ابن عربی بظاہر نبوت غیر تشریعی کے اجراء کے قائل نظر آتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت جلد جذباتی بنا دیتا ہے اور اس نظریے کی طرف پوری توجہ دینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔

فصوص الحکم سمیت شیخ اکبر ابن عربی کی جملہ تصانیف پڑھ لیجیے کہ غیر تشریعی نبوت کے اجراء کے قائل ہونے کے ساتھ اپنے بے پناہ علم کے باوجود ان کے ہاں ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ وہ خود اس منصب پر فائز ہونے کا رتی بھر بھی شوق رکھتے ہوں۔ راوی ہر زمانے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جھوٹی نبوت کا دعوے کرتے دیکھا جو علم میں صغیر تھے، شیخ اکبر ابن عربی ختم نبوت کے دل سے قائل تھے۔ وہ غیر تشریعی نبوت کے اجراء کے صرف اس حد تک قائل تھے کہ جس حد تک انہیں اسلام کی تعلیمات میں اس کی گنجائش ملتی ہے شیخ اکبر ابن عربی غیر تشریعی نبوت کے اجراء کی جو تعریف پیش کرتے ہیں وہ نہ تو خلاف شرع ہے نہ الحجاد دینے والی ہے وہ علماء کو دارِ ثمن نبوت قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمائے دنیا بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ لیکن شیخ اکبر ابن عربی اس سلسلے میں جو شرط عائد کرتے ہیں۔ وہ ہر شے کو در کر دیتی ہے۔ وہ علماء کو مذکورہ بالا حیثیت دینے کے باوجود ان کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اس کا دعوے کریں۔ کیونکہ وہ اہل علم کے لیے ایسے دعوے کو ناپسند سمجھتے ہیں۔

مشیت الہی کے باب میں وہ "فصوص الحکم" میں سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ وہ جبرِ مشیت کے قائل ہیں۔ مگر ان کا عقیدہ حضوری کریم صلعم کے اس ارشاد کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے۔ عمل سے کبھی نہ راہ کشی اختیار نہ کرو۔ ہر شخص کو اس امر کی توفیق نصیب

ہوگی۔ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔

”فصوص الحکم“ میں وہ حضرت ایوبؑ کی تکالیف اور اذیتوں کے حوالے سے یہ توضیح پیش کرتے ہیں کہ یہ اذیتیں دراصل جسمانی تھقیں۔ انذار تجلیات الہیہ اور حضرت ایوبؑ کے مابین جو پردے مائل ہو گئے تھے اور ان حجابات کے حوالے سے حضرت ایوبؑ کو جو تکالیف برداشت کرنی پڑی اسے وہ ابتلا و آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں۔

”فصوص الحکم“ میں وہ ایک اور چوڑکا میں دالے نظریے کا اظہار کرتے ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں:-

”دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں تناسخ کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔

”تناسخ کے عقیدے کے سلسلے میں وہ ہندومت کی تشریحات کو مطلقاً غلط نہیں لیتے۔ شیخ اکبر ابن عربی کے خیال میں تناسخ مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور پیروکاروں میں قدر مشترک تو ضرور ہے۔ لیکن ہر شخص کو اس معاملے میں اپنی ذاتی اور منفرد رائے رکھنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اپنے اس نظریے کے استدلال میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کا ابطال کم از کم میرے نزدیک ان علما کے بس میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا جو علم و دانش بصیرت اور اسرار و رموز کے کشف میں شیخ اکبر ابن عربی کے مقابلے میں بہت کمتر درجے پر فائز ہیں۔

”فصوص الحکم“ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریمؐ کی محبت ایک ایک سطر میں جھلکتی ہے۔ ”فصوص الحکم“ کے مطالعے سے اس حقیقت کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف فنا فی الرسولؐ کی منزل سے گزر کر وحدت الوجود کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کی تلاش و جستجو کا حاصل قرار دیتے ہیں کہ جو اس کا ادراک حاصل کر لیتا ہے اسے حقیقت الہیہ تک رسائی میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ جس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اس نے خدا کو پایا۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں:-

”اس کوہ ارض پر ہی نہیں بلکہ پوری وسعت کائنات میں اگر کوئی بندہ مومن ہے کہ جس کا قلب عارف مصارف بزدانی ہو۔ تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ کسی دوسرے کی

کی مجال کردہ اس مقام کی رفعتوں اور عظمتوں سے شناسا ہو سکے۔

شیخ اکبر ابن عربی کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان کامل یعنی انبیائے کرام گزرے ہیں۔ ان کے لیے اسوہ کامل اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی آخر الزماں محمد صلیع کی ذات مبارک اقدس ہے۔ جس نے مشاہدہ حق کے ہفت خواں کو سر کرنا ہوا، اسے اپنا دامن تجلیات محمد صلیع سے بھرنا چاہیے۔

توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کو جس طرح شیخ اکبر ابن عربی نے پیش کیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے کے ہاں شاید ہی ملتی ہے۔ توحید الہی کا تصور اس صورت میں جامع ہوگا کہ جب اس حقیقت کا وجدان حاصل ہو جائے کہ تنہا اس کی ذات ہے جو اس انجمن نیست و نابودی میں حقیقت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ لاشع ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انکار و نظریات کو شیخ اکبر ابن عربی نے فصوص الحکم میں اس طرح ترتیب دیا ہے کہ توحید کا اثبات سامنے آ گیا ہے۔

فصوص الحکم کے تائیس ابواب کا ایک جائزہ

پہلا باب "حکمت الہیہ" ہے جس کا تعلق حضرت آدمؑ اور بنی نوع آدم سے ہے۔ اس باب کا آغاز اس طرح کرتے ہیں۔

"جب خداوند بزرگ و برتر نے اپنے اسماء حسنیٰ کے ساتھ کہ جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہ چاہا کہ وہ ان صفات کے اعیان و مظاہر کا خود مشاہدہ کرے۔ یعنی آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے اپنے عین ظہور کو دیکھا چاہا کسی ایسی مخلوق کے روپ میں جو اپنے اندر جامعیت رکھتی ہو اور پورے امر کا احاطہ کر سکتی ہو تو اس نے آدم کو پیدا کیا۔" اس پہلے باب میں شیخ اکبر ابن عربی نے انسان کی خلافت اور نیابت پر بحث کرتے ہوئے انسان کی اہمیت کو پوری طرح اُجاگر کیا ہے کہ وہ اس کائنات میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ یوں تو باری کائنات، ہی تجلیات خداوندی کا آئینہ ہے مگر انسان اس کائنات میں سب سے برتر ہے۔ کیونکہ اس میں ارشاد خداوندی کے

مطابق حق تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ خدا ہی اول اور وہی منہا ہے۔ اس کے ساتھ وہ بشر کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ الٰہ اور تجلیات الٰہیہ کا آئینہ ہے اور اس میں خود رب لا یرآل نے اپنی روح پھونکی ہے شیخ اکبر ابن عربی لکھتے ہیں :-

”دنیا میں مخلوق تو بہت تھی، لیکن جسے خلافت سے نوازا گیا ہو جو کچھ اس کے حصہ جامعیت میں آئے گا۔ وہ کسی اور کے نصیب میں کہاں؟“

فصوص الحکم میں آئینہ اور صورت کی اصطلاحوں کے حوالے سے شیخ اکبر ابن عربی نے بڑی مدلل بحث کی ہے اور مسائل تصوف کو بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسائل تصوف محض فکر و نظر کے ذریعے عقل انسانی حل نہیں کر سکتی۔ ”بلکہ اس کا سر حشر کشف الٰہی ہے۔“
۴۔ دوسرا باب حضرت شیت علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جس کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس باب میں انہوں نے کشف الٰہی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ تفصیل سے اس باب میں خاتم الانبیاء کے موضوع پر دلائل دینے میں اور ایک نئی اصطلاح ”خاتم الاولیاء“ کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن عربی لکھتے ہیں :-

”آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر پیغمبر کو حضور خاتم الانبیاء صلعم کے مشکوٰۃ نبوت سے کسب من اللہ الکتاب فیض کرنا پڑے گا۔ خواہ پیدائش کے اعتبار سے وہ حضور نبی آخر الزمان کا وجود متاخر ہی کیوں نہ ہو۔“

خاتم الاولیاء کی بھی یہی حیثیت ہے کہ اس کی ولایت سے استفادہ کیے بغیر کسی کی ولایت مستحق نہیں ہو سکتی۔

۴۔ تیسرا باب حضرت نوحؑ کے بارے میں ہے۔ اور اس کا عنوان ”حکمت سبحیہ“ ہے اس باب میں وہ ایک بہت چمکا دینے والی بات لکھتے ہیں :-

”ذات الٰہی کی تنزیہ اہل حقیقت کے نزدیک ’تجدید و تقید‘ ہی کی صورت ہے۔“

اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ذات خداوندی کی تنزیہ کرتا ہے۔ وہ یا تو جاہل محض ہے یا بڑا بے ادب ہے۔ ”حق کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کائنات ارضی و

سمادی کی صورتوں کی تحدید ممکن نہیں ہے تو پھر حق کی تحدید کس طرح ممکن ہوگی۔
ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر تنزیہ کے ساتھ تشبیہ کی رعایت ملحوظ کی جائے اور تشبیہ کو
تنزیہ کا پابند کیا جائے تو پھر عرض گفتگو کا یارا ہو سکتا ہے۔

۴۔ چوتھا باب حضرت ادریسؑ کے بارے میں ہے جس کا عنوان ”حکمت قدوسیہ“ رکھا
گیا ہے۔ چونکہ حضرت ادریسؑ کی عام شہرت علم نجوم و افلاک اور ہیئت کے زبردست عالم کی
حیثیت سے ہے۔ اس لیے اس باب میں قرآن مقدس کی ان آیات مقدسہ کو موضوع زیر
بحث بنا کر جو حضرت ادریسؑ کی شان میں ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربیؒ نے نجوم و فلکیات کی مہطلات
پر بحث کی ہے۔ اس باب سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم نجوم پر شیخ اکبر ابن عربیؒ کو کتنی دسترس حاصل
تھی۔ شیخ ابن عربیؒ لکھتے ہیں۔

”یہ مقام رفیع و بلند جس پر حضرت ادریسؑ متمکن ہیں سورج کا فلک ہے۔ یہی وہ فلک ہے
جو تمام نظام افلاک کا مدار و محور ہے۔“

وہ ہیں بتاتے ہیں کہ اس فلک شمس کے اوپر بھی سات فلک ہیں اور نیچے بھی۔ یہ فلک
شمس ہے۔ اس کے اوپر جو ہفت افلاک ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ فلک احمر۔ ۲۔ فلک مشتری۔ ۳۔ فلک کیوان۔ ۴۔ فلک منزل۔ ۵۔ فلک اعلیٰ
۶۔ فلک کرسی۔ ۷۔ فلک عرش۔

اس فلک شمس کے نیچے جو سات فلک ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ فلک زہرہ۔ ۲۔ فلک کاتب۔ ۳۔ فلک قمر۔ ۴۔ فلک ایثر یعنی ایقصر۔ ۵۔ کرۂ ہوا
۶۔ کرۂ آب۔ ۷۔ کرۂ خاک۔

اس باب میں شیخ اکبر ابن عربیؒ لکھتے ہیں۔

”عمل سے ارتفاع کا مکان نصیب ہوتا ہے۔ جبکہ علم سے علوم مرتبت حاصل ہوتا ہے۔
اُمّتِ محمدیہؐ کو علم و فن دونوں کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے دونوں مرتبے اس
کے قدموں کے نیچے ہیں۔“

۵۔ پانچواں باب حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ہے جس کا عنوان انہوں نے ”حکمت مہینہ“

نہ رکھا ہے، اس باب کا آغاز یوں ہوتا ہے۔

”حضرت ابراہیمؑ کو خلیل اس لیے کہا گیا کہ ان تمام صفات کمال کو اپنے اندر سمو چکے تھے

جو ذات الہی کی خاص صفات ہیں۔“

۱۔ چھٹا باب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہے جس کا عنوان ہے ”حکمت حقیر“

یہ باب خواب کے موضوع پر مبنی ہے۔

۲۔ ساتواں باب حضرت اسماعیلؑ کے متعلق ہے۔ عنوان ”حکمت حلیہ“ ہے۔ اس باب

میں حضرت اسماعیلؑ کے ”صادق الوعدہ“ ہونے پر بحث کی گئی ہے۔

۳۔ آٹھواں باب حضرت یعقوبؑ کے بارے میں ہے جس کا عنوان ”حکمت نوریہ“ ہے

اور اس باب میں نیند اور خواب، خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی حقیقت پر ایک ایسی بحث کی گئی ہے جو انتہائی پُر مغز ہے۔

۴۔ دسواں باب۔ حضرت ہودؑ کے بارے میں ہے۔ اس کا نام ”حکمت اصدیہ“ ہے۔

۵۔ گیارہواں باب۔ حضرت صالحؑ کے بارے میں ہے۔ نام ”حکمت فتوحیہ“ رکھا گیا ہے۔

۶۔ بارہواں باب۔ حضرت شعیبؑ سے متعلق ہے۔ اس باب کا عنوان ”حکمت قلبیہ“ ہے۔

۷۔ تیرہواں باب۔ حضرت لوطؑ کے بارے میں ہے اور اس کا عنوان ”حکمت ملکیہ“ ہے۔

۸۔ چودہواں باب۔ حضرت عزیز علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس کا نام ”حکمت قدیریہ“

ہے اور تقدیر کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔

۹۔ پندرہواں باب۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں ہے جس کا نام ”حکمت نبویہ“ ہے۔ یہ

باب حقیقت روح اور حقیقت نبوت کے موضوع پر ہے۔

۱۰۔ سولہواں باب۔ حضرت سلیمانؑ سے متعلق ہے۔ عنوان ”حکمت رحمانیہ“ ہے۔

۱۱۔ سترہواں باب۔ حضرت داؤدؑ کے بارے میں ہے۔ عنوان ہے ”حکمت وجودیہ“۔

۱۲۔ اٹھارہواں باب۔ حضرت یونسؑ کے متعلق ہے۔ عنوان ”حکمت نفیہ“ ہے۔

۱۳۔ انیسواں باب۔ حضرت ایوبؑ کے بارے میں۔ نام ہے ”حکمت غیبیہ“

۱۴۔ بیسواں باب۔ حضرت یحییٰؑ کے متعلق ہے۔ عنوان ”حکمت جلالیہ“ رکھا گیا ہے۔

۴۔ اکیسواں باب۔ حضرت ذکریاؑ سے متعلق ہے۔ عنوان ”حکمتِ پاکیزہ“ ہے۔

۵۔ بائیسواں باب۔ حضرت ایساؑ کے بارے میں ہے۔ عنوان ”حکمتِ الیاسیہ“ ہے۔ شیخ

اکبر ابن عربی کے نزدیک حضرت الیاسؑ اور حضرت ادریسؑ ایک ہی پیغمبر کے دو نام ہیں۔

۶۔ تیسواں باب۔ حضرت لقمانؑ کے بارے میں ہے جس کا عنوان ”حکمتِ احسانیہ“ ہے۔

۷۔ چوبیسواں باب۔ حضرت ہارونؑ کے بارے میں ہے اور عنوان ”امامیہ“ ہے۔

۸۔ پچیسواں باب۔ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں ہے۔ نام ”حکمتِ علویہ“ رکھا گیا ہے

اس باب میں فرعون کے بارے میں شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت آخری لمحوں میں کر دی گئی تھی اور وہ تائب ہو گیا تھا۔

۹۔ چھبیسواں باب۔ جسے ”حکمتِ حمدیہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ وہ حضرت خالد بن سنان سے

تعلق رکھتا ہے۔ جنہیں سنانِ نبوت و وحی میں پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ یہ شیخ اکبر ابن عربی کی اپنی

تحقیق ہے۔ وہ خالد بن سنان کی نبوت کو ”نبوتِ برزخیہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خالد بن سنان

کا زمانہ حضور نبی کریم صلعم سے یا تو بہت قریبی عہد ہے یا حضرت عیسیٰؑ اور حضور نبی کریم صلعم

کے مابین کسی وقت مدت میں ان کا ظهور ہوا ہے۔ بعض اکابر علماء کی رائے میں ان کا زمانہ

حضرت عیسیٰؑ سے بھی بہت پہلے کا ہے۔

”تاریخِ رسیت کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ خالد ابن سنان کی اولاد میں سے ایک لڑکی ایک

بار حضور نبی کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور نبی کریم صلعم نے ارشاد فرمایا:-

”خوش آمدید! اے نبی کی بیٹی۔ اس کی قوم نے اُسے ضائع کر دیا۔“

تیسواں اور آخری باب حضرت محمد صلعم سے متعلق ہے اور شیخ اکبر ابن عربی نے اس عنوان

کا نام ”حکمتِ فردیہ“ رکھا ہے۔

شیخ اکبر ابن عربی حضور نبی کریم صلعم کی حکمت کو حکمتِ فردیہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں

کہ نسل انسانی میں اکمل موجودات حضورؑ کی ہی ذات ہے۔ اس کمال ذات ہی کے سبب امر

الہی کا آغاز بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا اور اختتام بھی حضورؑ ہی کی

ذاتِ اقدس پر ہوا۔

فصوص الحکم (یعنی حکمت کے نگینے) علم و عرفان اور وحدت الوجود اور عقیدت رسول اقدس صلع کا ایک ایسا عزیزینہ ہے کہ جس سے قاری کا دامن و دل مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے مطالب و مضامین کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بار بار مطالعہ کیا جائے۔

شیخ اکبر ابن عربی نے اپنی اس عظیم و بے مثل تصنیف میں "من ویزواں" کے سارے راز و نیاز کر دیے ہیں۔ انسان۔ دریائے ناپیدائش کا ایک قطرہ ہے کہ وہ دریا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہی فلسفہ وحدت الوجود ہے!

کشف المحجوب

”کتاب کی تصنیف و تالیف اور جمع کرنے سے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ مصنف کا نام زندہ رہے اور پڑھنے اور تعلیم پانے والے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ الفاظ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخشؒ کے ہیں۔ انہوں نے کتاب کی تصنیف و تالیف کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس میں یہ نکتہ بے حد اہم ہے کہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسے پڑھنے اور اس کتاب کے ذریعے سے تعلیم پانے والے مصنف کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یعنی وہ کتاب انسانی فلاح اور انسان کی ذہنی اور باطنی تربیت کے لیے اتنی مفید اور اہم ہو کہ اسے جو پڑھے اس کے دل سے مصنف کے لیے دعا نکلے کہ اس نے ایسی کتاب تصنیف کی کہ جو انسان کو بھلائی، خیر اور سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کشف المحجوب ایسی ہی ایک کتاب ہے جو اس کے مصنف کے اپنے قائم کردہ معیار پر پورا اُترتی ہے اور یہ کتاب زمانوں پر حاوی ہے اپنے موضوع پر بے مثل ہے اور سرچشمہ خیر ہے جو سدا جاری رہے گا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ کا مزار لاہور میں ہے اسی نسبت سے لاہور داتا کی گھر کا کہلاتا ہے اور صدیوں سے یہ مزار مرجع خاص و عام ہے اور صدیوں سے اس کتاب سے لوگوں نے فیض اٹھایا ہے اور ہمیشہ فیض اُٹھاتے رہیں گے۔

سید ابوالحسن علی المعروف داتا گنج بخشؒ محمود غزنوی کے دور میں غزنی کے ایک محلے

ہجیر میں ۴۰۰ھ کے ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ ہوش سنبھالتے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے لگے اور مختلف مدارس اور منازل طے کرنے کے بعد حضرت ابوالفضلؓ کو پیر طریقت بنایا انہی کے حکم پر تبلیغ و تشہیر اسلام کے لیے عازم لاہور ہوئے۔ آپ نے اکیلے ہی کھٹن اور جہاں گسل منزل طے کیں اور لاہور پہنچے۔ جہاں اس وقت کوئی اسلام کا نام لیوا نہ تھا ایک ویران جگہ پر جھونپڑی بنا کر ڈیرہ ڈال دیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ بلاشبہ ان گنت انسانوں نے آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کیا ان میں لاہور کا نائب حاکم رائے راجو بھی شامل تھا۔ خواب وانا صاحب کے مزار کے احاطے میں دفن ہے۔ اس کی اولاد بھی مجاور اور جانشین بنی۔ وانا صاحب کی حیات اور ان کے وصال کے بعد ان گنت لوگوں نے آپ سے فیوض حاصل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے بھی یہاں احکامات کیا اور وہ شعر کہا جو آج زبانِ ندامت ہے ج

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پر کمال کا ملاں را رہنما
حضرت وانا گنج بخشؒ کا سن وصال ۴۶۵ھ ہے۔

کشف المحجوب - فارسی زبان میں تصوف پر پہلی کتاب ہے اور تصوف کی کتب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کی وجہ تصنیف یہ ہے کہ حضرت وانا گنج بخشؒ کے ایک عزیز شاگرد ابوسعید ہجویری آپ سے سلسلہ تصوف سوالات کیا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کے جواب اور وضاحت کے ضمن میں یہ کتاب معرض تخلیق میں آئی اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہر دور کے صوفیاء کرام نے حجاز تحسین پیش کیا ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کتاب کشف المحجوب کی برکت سے اسے مرشد مل جاتا ہے کشف المحجوب کے قلمی نسخوں اور اشاعت کا احوال بھی خاصا دلچسپ ہے۔ اسے جے آر بری نے انڈیا آفس لائبریری کی فارسی کتب کی فہرست مرتب کی تھی۔ اس حوالے سے اس کا قدیم ترین مطبوعہ نسخہ موجود ہے جس کا اس فہرست میں یوں اندراج ہے۔

کشف المحجوب - از ہجویری - صفحات ۲۶۷ - لیختہ - مطبوعہ لاہور ۱۸۷۲ء کشف المحجوب کا پہلا اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین نے کیا جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نکلسن نے

اس کا پہل بار انگریزی میں ترجمہ ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا۔ سمرقندی نسخے کی اشاعت ملائید عبد المجید مفتی بن ملائید عبد اللہ مدرس الحنفی نے ۱۹۱۴ء میں کرائی۔ سمرقندی نسخے کے کئی ایڈیشن مختلف ممالک سے شائع ہو چکے ہیں۔

کشف المحجوب کا مستند ترین ایڈیشن روسی ماہر شرقیات و التین ژوکوفسکی کا مرتب کیا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں ژوکوفسکی کا طویل دیباچہ بھی شامل ہے۔ ژوکوفسکی نے اسے ترتیب دینے پر کئی برس صرف کیے۔ ۱۹۰۵ء میں کتاب کا متن ترتیب دے کر مبعرات ضمیمہ جات شائع کر دیا۔ آٹھواں ضمیمہ ۱۹۱۴ء میں شائع ہوا۔ مگر روس کے اندرونی انتشار اور سیاسی حالات کی بنا پر اس کی جڑبندی نہ ہو سکی۔ اور یہ منصہ شہود پر نہ آ سکا۔ ۱۹۰۸ء میں ژوکوفسکی کا انتقال ہو گیا۔ ۱۹۱۸ء میں جب روس میں کچھ امن ہوا تو سوویت حکومت نے ۱۹۱۴ء میں تیار ہونے والے نئے ایڈیشن کو ۱۵ مارچ ۱۹۲۶ء کو دو صفحوں کے پیش لفظ کے اضافے کے ساتھ شائع کر دیا۔ ژوکوفسکی نے کشف المحجوب کے اس نسخہ کی تکمیل و تدوین کے لیے متعدد قلمی نسخوں سے مدد لی تھی۔ بہر حال یہ نسخہ مستند ترین تسلیم کیا جاتا ہے۔

کشف المحجوب کے کئی قلمی نسخے لینن گراڈ، سمرقند، تاشقند، لندن، پیرس کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ایل۔ ایس ڈگن نے اس سلسلہ میں جو کام کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اردو میں جن لوگوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے ان میں مولوی فیروز الدین، شاہ ظہیر احمد ظہیری، خورشید احمد مصمصام، محمد الدین بن منشی میراں بخش مرنگومی، محمد حسین مناظر اور میاں طفیل محمد شامل ہیں۔

کشف المحجوب کی مقبولیت کے بارے میں کچھ لکھنا بے معنی ہو گا کہ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس ایک کتاب نے انسانوں کی زندگیوں میں کیسے کیسے انقلاب پیدا کیے ہیں۔ یہ کتاب فیض و برکت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ کشف المحجوب کا ایک انتخاب پیش خدمت ہے۔

کشف المحجوب سے اقتباسات

۱۔ جس شخص کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل سبب جہالت بیمار ہے۔

- ۛ۔ علم اگرچہ بے عمل ہی ہو، باعثِ عزت اور شرف ہوتا ہے۔
- ۛ۔ علم اس صفت کا نام ہے جس کے پالینے سے ایک جاہل عالم ہو جاتا ہے۔
- ۛ۔ علم کا ترک کرنا بھی جہالت ہے۔
- ۛ۔ آگ پر قدم رکھنا آسان ہے، علم کی صحیح مطابقت اور موافقت مشکل ہے۔
- ۛ۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی چیز نہ ہو۔
- ۛ۔ غنی خدا کا نام ہے، مخلوق اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔
- ۛ۔ عزت و حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کر دے اور ذلت وہ ہے جو بندے کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔
- ۛ۔ درویش اپنے تمام معانی میں غیر اللہ سے بے تعلق اور تمام اسباب سے بیگانہ ہے
- ۛ۔ جب دل دنیا کے علائق سے آزاد ہو تو اس کی تمام کمزورت جاتی رہے گی اور یہ صفت ایک حقیقی صوفی میں ہوتی ہے۔
- ۛ۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے فانی اور حق کے ساتھ باقی ہو۔ تصوف کا حقیقی تقاضا ہے کہ صوفی مشاہد ذات حق کے لیے عالم ظاہر اور عالم باطن دونوں میں سے کسی کو نہ دیکھے۔
- ۛ۔ گدڑی پہننا صوفیوں کا نشان ہے نیز گدڑی پہننا سنت بھی ہے مگر آداب فقر کی بجائے آدمی کے لیے گدڑی لازمی شے بھی نہیں ہے۔
- ۛ۔ مشائخ و کون کے طعیب ہوتے ہیں۔
- ۛ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ملامت کے لیے مخصوص ہوا کرتے ہیں۔
- ۛ۔ تقدیر کا انکار اہل قدر کا مذہب ہے اور معاصی کو اللہ تعالیٰ کے ذمے لگانا اہل جبر کا طریق ہے پس بندہ اللہ کی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے سب فعل میں مختار ہے۔ اور ہمارا مذہب قدر اور جبر کے درمیان ہے۔
- ۛ۔ باطل پر راضی ہونا باطل ہوتا ہے۔
- ۛ۔ جب مصیبت آتی ہے تو غافل لوگ کہتے ہیں کہ الحمد للہ جسم پر نہیں آئی اور دوستان

اللہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ دین پر مبنی اور دین پر نہیں آئی۔

ۛ۔ توفیق قبضہ الہی میں ہے۔

ۛ۔ محبت کو نفاق سے کچھ واسطہ نہیں۔

ۛ۔ غفلت اس کے دوستوں پر حرام ہے۔

ۛ۔ جو شخص ہوائے نفسانی سے آشنا ہو وہ خدا تعالیٰ سے جدا ہوتا ہے۔

ۛ۔ مخلوق کا مملوق سے مدد مانگنا بالکل ایسے ہے جیسے قیدی سے قیدی مدد مانگے۔

ۛ۔ ایک سانس عبادت الہی میں بہتر ہے کہ خلقت تمنا زمی فرماں برداری کرے۔

ۛ۔ حقیقت میں علم عمل کی نسبت زیادہ بزرگ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کو علم سے پہچان

کئے ہیں عمل سے اسے پائیں کئے۔

ۛ۔ دل کے اعمال اعضاء کے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔

ۛ۔ زبان کی حفاظت کر سچ بولنے سے، نظر کی عبادت کو عبرت حاصل کرنے سے۔

ۛ۔ دوست و دست کے فرمان کو حقیقہ نہیں سمجھتے اور اس فرمان کا ادا نہ اور جہ اختیار

نہیں کرتے۔

ۛ۔ درویشی کی عبادت کو خلقت سے پوشیدہ رکھ۔

ۛ۔ درویش کی غذا حالتِ وجہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے اور مسکن غائب ہے۔

ۛ۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اپنے نفس کے عارف، سوان کا شغل مجاہدہ اور

ریاضت ہوتا ہے۔ دوسرے عارف حق، ان کا شغل مجاہدہ اور اس کی عبادت اور

رضا جلی ہوتا ہے۔

ۛ۔ ثواب حق سے حجاب کا محل ہے۔

ۛ۔ شوق اور خوف ایمان کے دوستوں میں سے ہیں۔

ۛ۔ جس نے تمام اشیاء کو اللہ کی طرف سے جانا وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے

نہ کہ چیزوں کی طرف۔

ۛ۔ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نازک نہیں۔

ۛ۔ جب کوئی شخص یوں کہے کہ میں فاضل ہوں یا دلی تو وہ شخص نہ فاضل رہتا ہے نہ دلی۔
 ۛ۔ دلی کرامت سے آپ (رسول کریم) کی نبوت کو سمجھنا ثابت کرتا ہے اور اپنی ولایت کو بھی۔
 ۛ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اس کا کلام کم ہو گیا اور اس کی حیرت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔
 ۛ۔ دلی کی طہارت کا طریقہ دنیا کی چیزانی میں تدبیر اور تفکر کرنا ہے۔

ۛ۔ دوست دوست کی بلا سے بھاگا نہیں کرتے۔

ۛ۔ محبت تو یہ ہے کہ تو اپنے کو بہت تھوڑا جانے اور اپنے دوست کے تھوڑے کو بہت۔
 ۛ۔ ولایت کی شرط سچ بولنا ہے۔ جھوٹا دلی نہیں ہو سکتا۔

ۛ۔ کرامت کی شرط پوشیدہ رکھنا اور معجزے کی شرط ظاہر کرنا ہے۔

ۛ۔ عذر کرنا بے گانگی کی شرط ہے اور محبت میں بے گانگی ظلم ہے۔

ۛ۔ اچھا کلام اگرچہ سخت برا چھا ہوتا ہے۔

ۛ۔ آدمی سامان کی زیادتی سے دنیا دار نہیں ہو جاتا اور اس کی کمی سے درویش نہیں

ہو جاتا۔

ۛ۔ شریعت کا رو کرنا الحاد اور حقیقت کا رو کرنا شرک ہے۔

ۛ۔ جب عالم بگڑ جائے تو عبادتِ الہی اور شریعت کے امور میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے

جب امیر بگڑ جائے تو انتظامِ معاش بگڑ جاتا ہے۔ اور جب فقیر بگڑ جائے تو مذہب اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔

ۛ۔ لقمے کا دوسروں پر ایشار کرنا تو کتوں کا کام ہے۔ مرزاں حق تو اپنی جان اور زندگانی

ایشار کرتے ہیں۔

ۛ۔ بندہ سوائے مخالفتِ نفس کے حق تعالیٰ کی طرف راہ نہیں پاسکتا۔

ۛ۔ بہشت رضائے تاثیر اور دوزخ اس کے غضب کا نتیجہ ہے۔

ۛ۔ حق کی تدبیر درست ہے اور خواہش کی تدبیر خطا۔

ۛ۔ جیسے مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے حاصل نہیں ایسے ہی مجاہدہ بھی بغیر مشاہدہ کے

محال ہے۔

- ۛ۔ کرامت کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر محال ہے۔
- ۛ۔ دلی کرامت سے مخصوص ہوتا ہے، نبی معجزہ سے۔
- ۛ۔ علم الیقین مجاہد سے ہوتا ہے۔
- ۛ۔ عین الیقین عارفوں کا مقام ہے، اس لحاظ سے کہ وہ موت کے لیے بالکل مستعد ہوتے ہیں۔

شاہنامہ

”شاہنامہ“ فردوسی کا شمار دنیا کی عظیم ترین رزمیہ شاعری میں ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں سادھ ہزار اشعار پر مشتمل شاہنامہ فردوسی کا وہ عظیم شعری فن پارہ ہے جو بقلے دوام حاصل کر چکا ہے۔ فارسی زبان نے عظیم فن پائے تخلیق کیے ہیں۔ ان میں شاہنامہ کی حیثیت بے حد منفرد ہے۔ شاہنامہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کے بارے میں صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں شاہنامہ فردوسی کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سرجارج ہلٹن کے بارے میں بلاشبہ کہا جا سکتا ہے کہ فردوسی کے سوانح نگار اور شاہنامہ کے مترجم کی حیثیت سے انگریزی میں جو کام کیا ہے اس کے حوالے سے ساری دنیا میں فردوسی کا شاہنامہ مقبول اور مشہور ہوا۔

فردوسی ایک ایسی شخصیت ہے جسے اس کے اپنے دور میں اختلافی قرار دیا گیا تھا۔ شاہنامہ پر بھی خاصی لے دے جوتی رہی ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی اور فردوسی کے حقیقی یا فرضی واقعہ کے حوالے سے بھی ایک طویل ترین بحث صدیوں سے جاری ہے۔ فردوسی کی زندگی کے حالات اور نظریات پر بھی خاصی بحث ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں حافظ محمود شیرانی نے فردوسی پر گراں قدر کام کیا ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق و تدقیق سے فردوسی کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔

حافظ محمود شیرانی کی ایک کتاب ”فردوسی پر چار مقالے“ کے عنوان سے شائع

ہو چکی ہے۔

شاہنامہ کیسے لکھا گیا۔ اس کی شان نزول بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر فردوسی

کی زندگی میں ایک رات نہ آتی تو شاید شاہناہ کبھی لکھنا نہ جاسکتا۔ فردوسی عجیب طرح کی بے چین محسوس کر رہا تھا۔ مینہ نہ آ رہی تھی۔ بیوی کو آواز دی۔ جس نے چراغ لاکر روشن کیا حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں:-

”العرض چراغ اور چراغ کے ساتھ کسی قدر میوے اور ایک جام شراب بھی لایا گیا۔ کچھ دیر شراب اور موسیقی ساز سے دل بہلایا گیا۔“

(فردوسی پر چار مقالے ص ۳)

اس کے بعد فردوسی کی بیوی نے کہا:

”اگر تمہاری خوشی ہو تو دفترِ پاستاں سے میں تم کو ایک ایسی داستان سناؤں جو رزم و بزم، فریب اور محبت کے واقعات پر مشتمل اور سنجیدہ اور خود مند لوگوں کے ذکر سے مملو ہے اور جس کے سننے سے تم کو آسمان کی نیزنگیوں پر حیرت ہوگی۔ فردوسی نے اصرار سے کہا:- ”اے ماہر و آج رات یہ داستان تم حضور سناؤ۔ اس سے میری پریشان طبیعت کو سکون حاصل ہوگا۔ بیوی نے کہا:- میں یہ داستان سنانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم اقرار کر لو کہ سننے کے بعد اس کو نظم کر دو گے۔ فردوسی نے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے۔“

(فردوسی پر چار مقالے ص ۳)

اس رات فردوسی نے اپنی بیوی سے جو داستان سنی وہ داستان بیشرن ہے۔ جس کا ذکر خود فردوسی نے کیا ہے کہ اس نے جس پہلی داستان کو شاہنامہ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نظم کیا۔ وہ یہی داستان بیشرن ہے۔ یہ داستان اسی زمانے میں شاہنامہ سے پہلے شائع ہوئی۔ مشہور ہوئی اور شاہنامہ کی تکمیل کا محرک بنی۔

”دفترِ پاستاں“ یا ”نامہ خسرواں“ فردوسی کے زمانے سے دو ہزار سال قبل لکھی گئی تھی جس میں قدیم ترین شاہانِ ایران کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ بعد میں اس کا اصل نسخہ غائب ہو گیا۔ مگر اس کے اجراء سلامت رہے۔ جنہیں ۳۴۸ ہجری میں ابو منصور العمری نے دوبارہ ترتیب دیا۔ حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اگرچہ بعض واقعات فردوسی نے دیگر ذرائع سے حاصل کیے۔ لیکن دراصل دفترِ پاستاں ہی شاہنامہ کا اصل ماخذ ہے

فردوسی کو ایک خاص شہرت یہ بھی حاصل رہی ہے کہ وہ اختصار پسندی اور ایجاز گوئی میں کمال رکھتا ہے۔ اس کے ہاں بے جا طوالت دکھائی نہیں دیتی۔ جب اس نے شاہنامہ مکھنا شروع کیا تو اس کی عمر چالیس اور پچاس برس کے درمیان تھی۔ شاہنامہ مکمل کرنے کے لیے وہ اصل نسخہ دفترِ پاستا کی تلاش میں سجارا، ہرات اور مردھبی گیا۔

شاہنامہ کا آغاز کب ہوا۔ اس سلسلے میں ختمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ شاہنامہ کے خاتمے پر فردوسی خود بیان کرتا ہے کہ اس نے شاہنامہ پر ۳۵ برس صرف کیے۔ شاہنامہ ۳۵ ہجری میں مکمل ہوا۔ حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں:-

اس لیے ظاہر ہوا کہ ۳۵ ہجری میں شاہنامہ کا پہلا سنگ بنیاد قائم کیا گیا ہوگا۔ اگر اس شعر پر اعتبار کیا جائے۔

لے رنج بُردم دریں سال سی

عجم گرم کردم بدیں پارسی

تو ۳۵ ہجری شاہنامہ کے آغاز کا سال ٹھہرتا ہے۔ ۳۸۸ھ میں سلطان محمود غزنوی کی

تحت نشینی کے ایام میں جب وہ چھیانوے سال کا ہے۔ لکھتا ہے:-

سخن رانگہ داشت م سال بیت

بداں تا سزا دار این گنج کیست

اس حساب سے ۳۶۸ ہجری پہلا سال ہے۔

(حافظ محمود شیرانی۔ فردوسی پر چار مقالے ص ۱۱)

اس بحث و تحقیق کے بعد حافظ محمود شیرانی ۳۵۰ ہجری کو شاہنامہ کی باقاعدہ ابتدا کا پہلا

سال قرار دیتے ہیں۔

شاہنامہ کے حوالے سے سلطان محمود غزنوی اور فردوسی کے قصے کو بڑی شہرت ہوئی۔

اسے تاریخ کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت عنصری سے منسوب ہے کہ عنصری کے حوالے سے فردوسی سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا۔ محمود غزنوی سے ملاقات ہوئی۔ ایک ہزار ابیات پہلے سے لکھے ہوئے تھے جن

کے بدلے میں فردوسی کو ایک ہزار طلائی درہم ادا کر دیے گئے۔ بعد میں بادشاہ کا ارادہ بدل گیا کہ ساتھ ہزار اشعار کے عوض ساٹھ ہزار طلائی درہم دینے پڑیں گے۔ جب شاہنامہ مکمل ہوا تو اسے چاندی کے ساتھ ہزار درہم بھجوائے گئے۔ فردوسی اس وقت حمام میں مقیم تھا۔ اسے رنج ہوا۔ اس نے اسی وقت بیس ہزار درہم حمال کو بیس ہزار نفعی کو اور بیس ہزار درہم لانے والے کو بطور انعام دے دیے۔ بھر متقارب میں بھوکھی۔ سلطان محمود غزنوی کے مقرب ایاز کے حوالے کی اور روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کی نگاہ سے وہ بھوکڑی تو وہ طیش میں آگیا اس نے اس کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر دیا۔

نظامی عروضی کی روایت اس سے بالکل مختلف ہے کہ شاہنامہ طوس میں مکمل ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے کم انعام دیا۔ فردوسی نے اسے بانٹا۔ سو ابیات پر مشتمل بھوکھی۔ طبرستان بھاگ گیا۔ طبرستان کے والی شہر یار سے کہا کہ تمہارے آباؤ اجداد کے کارنامے نظم کیے ہیں اسے تمہارے نام معنون کرتا ہوں۔ والی طبرستان نے کہا۔ ”نہیں اسے سلطان محمود غزنوی کے نام ہی رہنے دو۔ البتہ بھو میں عزیدنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لاکھ درہم فردوسی کو بھجوا دیے۔ بھوکو دھو ڈالا۔

ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انعام اس لیے کم دیا گیا کہ فردوسی سے مذہبی نقطہ نظر کا اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ معتزلی ہے۔

”شاہنامہ“ میں ایسے کئی مواقع ہیں جہاں فردوسی نے سلطان محمود کی مدح کی ہے فردوسی

سلطان محمود غزنوی کو ”شہدہ پیل“ اور ”روح جبرائیل“ اور ”دل دریا بے نیل“ کہتا ہے۔

حقیقت کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے شاہنامہ کی تکمیل کی کوئی اخلاقی ذمہ

داری قبول نہ کی تھی۔ فردوسی نے اسے کسی بھی سرپرستی اور اعانت کا وعدہ لیے بغیر خود

ہی شروع اور مکمل کیا تھا۔ فردوسی مال و دولت کا بھی رسیا نہ تھا۔ بقول حافظ محمود شیرانی

فردوسی ”غدا، لباس اور بستر“ ان تین اشیاء کو ہی ضرورت زندگی سمجھتا تھا۔ حافظ محمود شیرانی

کے خیال میں فردوسی کا یہ اپنا ذاتی رد عمل تھا۔ سلطان محمود غزنوی قصور دار نہ تھا۔

اسی ضمن میں حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب ”فردوسی پر چار مقالے“ میں تفصیل سے

بحث کی ہے۔ اس میں ایک مقالہ ”ہجو سلطان محمود غزنوی“ خصوصی مطالعے کی چیز ہے۔
 فردوسی پر ایک الزام یہ ہے کہ اس نے عربوں کی فتوحات کا ذکر جان بوجھ کر گھٹا کر رکھا
 ہے۔ اس طرح اسلامی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مذہبی حلقوں میں اس حوالے سے شاہنامہ
 پر بڑی تنقید ہوئی۔ حالانکہ یہ طرز فکر سراسر غلط تھا۔ حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں:-
 ”حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ ابتداء ہی سے ایک قسم کی غلط فہمی تھی۔ جس کی نازک
 اور کمزور بنیاد پر الزامات کے عايشانِ قعر تعمیر کر لیے گئے۔ فردوسی ایرانی شاعر تھا اور ایران
 مرحوم کی عظمت اور شکوہ کی افسانہ خوانی کر رہا تھا۔ کتاب جو اس کے پیش نظر تھی پہلوی تھی
 یا پہلوی ذرائع سے تدوین ہوئی تھی جس کا تمام نقطہ نظر ایران بلکہ یوں سمجھو ساسانی تھا اور ہم
 جانتے ہیں کہ جب قومی فخر و مہابت کا صنم کہہ تعمیر ہو رہا ہے تو پھر دوسری قوموں کے کارناموں
 کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ جس صورت میں کہ رقابت کی آگ بھی زیر خاکستر ہو... فردوسی
 صنادیدِ عجم کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ ساسانی ایران اور کیانی ایران کی مرثیہ خوانی کر رہا تھا۔ وہ
 تاریخ عرب نہیں لکھ رہا تھا۔ علاوہ بریں اس معاملے میں اس کی حیثیت ایک ترجمان
 سے زیادہ نہیں تھی۔“

(فردوسی چار مقالے ص ۱۳۶)

شیخ سعدیؒ نے شاہنامہ کے بارے میں فرمایا ہے
 سخن گوئے پیشہ دانا ئے طوس
 کہ آراستہ لہئے سخن چوں عروس
 ایک بار امام غزالیؒ نے اثنائے وعظ فرمایا:- ”اے مسلمانو! تم کو وعظ و نصیحت کرتے
 مجھ کو چالیس برس کا زمانہ گزرا۔ اس دراز زمانے میں جو چند نصیحت میں نے تم کو کی ہے
 فردوسی نے اس کو ایک شعر میں ادا کر دیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے
 ز روز گزر کردن اندیشہ کن
 پرستیدن دادگر پیشہ کن
 اگر اس پر عمل کرو تو پھر تم کو کسی وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں۔“

ساتھ ہزار اشعار پر مشتمل قدیم ایران کی تاریخ کو لکھنے والا یہ عظیم شاعر فردوسی ۳۰۰ ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا نام منصور تھا۔ حکیم لقب اور ابو القاسم کنیت۔ طوس کا ایک گاؤں۔ شاداب اس کا مولد ہے اس کا باپ ایک فاضل مذہبی پیشوا تھا۔

شاہنامہ فردوسی سے داستان "ضحاک فریدون"

شاہ جمشید کا قتل ہو چکا ہے۔ ایران کے تخت پر ضحاک جیسا ظالم و ستم گر حکمران بن بیٹھا ہے۔ ضحاک کے دونوں شانوں پر دو سانپ ہیں جن کی غذا انسانوں کے معزز ہیں۔ ضحاک اپنے سانپوں کی پرورش اور زندگی کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے۔ دو بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر کے ضحاک کے شانوں پر موجود سانپوں کی غذا بنا دیا جاتا ہے۔ ایران میں لوگ ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ضحاک کو قتل کر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکے۔

ضحاک کا ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اہل ایران یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ضحاک ان کا مقدر بن چکا ہے۔ اس تصور سے وہ اپنی جان کسی طرح نہیں بچا سکتے۔

ایک رات ضحاک ایک خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب میں تین افراد دکھائی دیے ان میں دو بڑے اور ایک جوان تھا۔ اس جوان کے ہاتھ میں ایک انوکھا، بھاری اور شاندار گرز تھا۔ اس لڑکھانے نے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے اور اس پر اس انوکھے اور بھاری گرز سے حملہ آور ہوا ہے۔

ضحاک یہ خواب دیکھ کر ڈر گیا۔ خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے ملے محل کو سر پر اٹھایا۔ سب جاگ گئے۔ ضحاک نے حکم دیا کہ اس وقت سارے شناسوں اور نجومیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس خواب نے اس کے چین اور قرار کا خاتمہ کر دیا تھا۔

سارے شناس اور نجومیوں کا اجتماع ہوا۔ ضحاک نے اپنے خواب بیان کر کے حکم دیا کہ اسے اس کی تعبیر سے آگاہ کیا جائے۔ سارے شناس اور نجومیوں نے حساب لگایا۔ غور کیا اور پھر غامضی اختیار کر لی۔ تین دنوں تک وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس خواب کی

سچی تعبیر سننے کے بعد ضحاک کہیں ان پر ہی ظلم و ستم توڑنا شروع نہ کر دے۔ جب ضحاک نے ان کو یقین دلایا کہ وہ سچی تعبیر سننے کے باوجود ان ستارہ شناسوں اور نجومیوں کو کوئی مگر زندہ پہنچائے گا۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی اور کہا۔

بادشاہ۔ فریدون نام کا ایک شخص پیدا ہوگا۔ ایک بہت دودھ دینے والی گائے کے دودھ پر وہ پلے گا۔ وہ طاقت و شہرت میں بے مثل ہوگا۔ اس کے پاس جوانی میں ایک شاندار اور انوکھی شکل کا گرز ہوگا۔ جس کی شکل گاؤں سے ملتی ہوگی۔ وہ تیرے سر پر اسے مارے گا اور تجھے ایران کے تخت سے محروم کر دے گا۔

اے بادشاہ۔ تیرے ہاتھوں اس فریدون کے باپ کا قتل ہوگا۔ اور ایک اور آدمی جس کو تم نے بڑی عمر کا اپنے خواب میں دیکھا ہے وہ فریدون کا ساتھی بنے گا۔ جب ضحاک نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو۔ فریدون کو تلاش کیا جائے۔

نجومیوں نے اسے بتایا کہ ابھی فریدون پیدا نہیں ہوا۔ اس کا باپ تیرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نکلے گا۔

ضحاک کی نیند اڑ گئی۔ وہ شب و روز بے چین رہنے لگا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی کہ کسی طرح فریدون کا پتہ چل جائے اور اسے ہلاک کر کے اپنے انجام سے بچ جائے۔ ضحاک نے اپنے آسمیوں کو فریدون کی تلاش میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ نسل کہاں سے تعلق رکھنے والے جس بچے کو دیکھیں اس کو ہلاک کر دیں۔

فریدون۔ شاہ ظہورث کی نسل میں واحد و تنہا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے باپ اور ماں کو ہر دم یہی فکر رہتی تھی کہ ضحاک کہیں ان کے تخت جگہ کو تلاش نہ کر لے۔ اس خوف کے پیش نظر وہ فریدون کو گھر سے باہر لے کر نہ جاتے تھے۔ فریدون ابھی شیر خوار ہی تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا کہ اب تو گھر میں رہتے رہتے دم گھٹنے لگا ہے۔ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم دشت کی سیر کو چلیں۔

قسمت اور ستاروں کا حساب پورا ہوتا تھا۔ ادھر وہ جنگل میں پہنچے، ادھر ضحاک کے

وہ آدمی اوہراٹھلے جو فریدون کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ فریدون کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جس طرح ہو سکے وہاں سے نکل جائے۔ دل گرفتہ اور پریشان خاتون اپنے لختِ جگر کو سنبھالے وہاں سے نکل بھاگی۔ فریدون کے باپ کو آدمیوں نے جکڑا اور اسے ضحاک کے حضور پیش کر دیا۔ ضحاک کو جب معلوم ہوا کہ یہ نسلِ کبان سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے اسی وقت اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یوں خواب کی تعبیر کا ایک حصہ پورا ہوا کہ ضحاک فریدون کے باپ کو قتل کرے گا۔

فریدون کی ماں اسے لے کر دور نکل گئی۔ وہ ایک مرغزار میں پہنچی۔ جہاں ایک بزرگ رہتا تھا۔ جس کی ایک گائے تھی جو بہت زیادہ اور بہت شیریں دودھ دیتی تھی۔ اس مرد بزرگ نے فریدون کی ماں کو پناہ دی۔ فریدون کو گائے کا دودھ پیٹ بھر کر پلایا گیا۔ رات ہوئی۔ تو اس عورت نے اپنی بے بسی کا ماتم کیا۔ دل میں دوسووں نے گھر کیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اسے پہچان لیا گیا تو اس کا بیٹا بھی مارا جائے گا۔ جس طرح سے بھی ہو دل پر ہدائی کا پتھر رکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی جان بچانی چاہیے۔ وہ اس بزرگ کے پاس گئی۔ اسے سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ وہ اس بچے کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کی پرورش اس گائے کے دودھ سے کرے۔ وہ اگر وہاں رہی تو پتھر ضحاک ستم گر کو سرانجام مل جائے گا۔ اور اس کے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مرد بزرگ نے اسے تسلی دی۔ اس کے شیر خوار بچے کو اپنے سایہِ عاطفت میں لے لیا۔ ماں بے چاری دل پر حُبدائی کا پتھر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔

یوں تین برس کا عرصہ گزر گیا۔ وہ مرد بزرگ فریدون کو باپ کی شفقت دیتا رہا۔ اسے گائے کے دودھ پر پالا۔ اور اس کی حفاظت کی۔ تین برس کے بعد فریدون کی ماں کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے لختِ جگر کو دیکھنے کے لیے اس مرغزار میں پہنچی جہاں وہ اپنے بیٹے کو اس مرد بزرگ کے پاس سوئپ آئی تھی۔ بزرگ نے ماں بیٹے کی ملاقات کرائی۔ اور پھر فریدون اپنی ماں کے پاس کوہ البرز چلا گیا جہاں اس کی ماں کا ایک مکان تھا۔

ضحاک اور اس کے مخبروں کو فریدون کی خبر ملی تو وہ مرغزار میں مرد بزرگ کے پاس پہنچے۔

مگر وہاں سے فریدون جاکچکا تھا۔ ضحاک نے اس مرد بزرگ کے ساتھ اس گلے کو بھی ہلاک کر دیا۔ جس کا دودھ پی کر فریدون نے پرورش حاصل کی تھی۔ ضحاک اور اس کے آدمی فریدون اور اس کی ماں کی کھوج میں نکلے۔ فریدون کی ماں کے دل کو دھڑکا تو لگا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو کوہ کی چوٹی پر رہنے والے ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ اپنے بیٹے کو اس کے قدموں میں ڈال کر اس نے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کو پناہ دے۔ بزرگ نے شفقت سے فریدون کو قدموں سے اٹھالیا۔

ادھر ضحاک اور اس کے آدمیوں نے فریدون کی ماں کے گھر کو تاخت و تاراج کر دیا، لیکن وہ اس چوٹی تک نہ پہنچ سکے جہاں فریدون اس مرد بزرگ کی پناہ میں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس مرد بزرگ نے فریدون کی ماں سے فریدون کے سامنے کہا۔ یہ لڑکا بڑا غطر مند و خوش اقبال ہے۔ یہ غلم کا سر کھیل دے گا۔ فریدون ضحاک کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ فریدون کی قسمت میں ایران کا بادشاہ بننا لکھا ہے۔ فریدون کی ماں نے فرسے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی۔ ضحاک نے فریدون کے باپ کو ہلاک کیا تھا۔ اب بیٹا اس کا انتقام لے گا۔ فریدون ابھی بچہ تھا لیکن وہ جوش میں آگیا۔ اس نے ماں سے کہا۔ میں ضحاک کا سر قلم کرنے جاتا ہوں۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے تو ابھی کم سن ہے۔ ابھی بڑا ہو لے۔ پھر خدا ایسا سامان پیدا کر دے گا کہ تو بھی فوج جمع کر سکے۔ ضحاک کا مقابلہ کر سکے۔ ماں کے سمجھانے بجھانے پر فریدون کا جوش کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔

خلیق خدا ضحاک سے آزرہ ہو چکی تھی۔ صبح و شام اس کے سانپوں کے لیے غذا فراہم کرنے کو انہوں کو ہلاک کیا جاتا۔ ضحاک کو ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح فریدون مل جائے وہ اسے ہلاک کر کے اپنے انجام سے بچ جائے۔ اس کے آدمیوں نے اسے خبر کی کہ اگرچہ فریدون ابھی کم سن ہے۔ لیکن ابھی سے وہ بہادری میں بے مثل ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ فریدون کی جان بچانے کے لیے اسے ملک ہندوستان بھیج دیا گیا ہے۔ ضحاک نے ارادہ باندھا کہ وہ ایک بھاری فوج جمع کرے اور ہندوستان بھی فتح کرے اور فریدون کو بھی تلاش کر کے قتل کر دے۔ اپنی ایران کی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضحاک نے حکم دیا کہ تمام امیر

غریب ایک محض نام پر دستخط کریں۔ اس کی وفاداری کی قسم کھائیں۔ اس کے بارے میں تحریر کریں کہ وہ عادل و منصف ہے۔ سب امرا اور لوگوں نے اس کے ظلم و ستم کے خوف سے اس محض نام پر دستخط کر دیے۔

ایک آہن گر بھی وہاں رہتا تھا۔ نام اس کا کاہہ تھا۔ ضحاک کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو ہلاک کرے اور اپنے شالوں پر چھوڑنے والے سانپوں کو اس کی غذا کھلائے۔ کاہہ آہن گر کو علم ہوا کہ بادشاہ اس کے بیٹے کی جان کے درپے ہے تو وہ فریاد لے کر دیار میں پہنچا۔ کاہہ نے بڑی جرأت کا ثبوت دیا۔ شاہ کو اس کے مظالم سے آگاہ کیا ضحاک نے موقع کے مطابق یہ حکمت عملی اختیار کی کہ کاہہ آہن گر کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کے بیٹے کو ہلاک نہ کرے گا۔ وہ عادل ہے اور کاہہ آہن گر کو بھی اس محض نام پر دستخط کرنے چاہئیں جب کاہہ آہن گر نے وہ محض نام پڑھا۔ اس نے حامدین کو مخاطب کر کے ان کو بزدل قرار دیا۔ اس نے سب کو حزب لعن طعن کی۔ اس محض نام کو چاک کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کاہہ آہن گر فریدون کے پاس پہنچا۔ اس کا اطاعت گزار ہوا۔ اس کا حامی بنا۔ اس نے لوگوں کو ضحاک کے ظلم و ستم کے خلاف جمع کرنا شروع کیا۔ فریدون کے لیے ایک فوج ترتیب دینے لگا۔ لوگ جو پہلے ہی ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آچکے تھے وہ جوق درجوق اس فوج میں جمع ہونے لگے۔

اس کاہہ آہن گر نے فریدون کے لیے گلوگرز تیار کیا۔ اس نے آہن گردن کے پرچم میں تبدیلی کی اور فریدون کے لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا۔ جسے ”درفش کا دیانی“ کے نام سے ابدی شہرت حاصل ہوئی۔ اس پرچم کے نیچے فریدون کی تاج پوشی ہوئی۔ اس رسم کے بعد فریدون اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ وہ ضحاک کو ختم کر کے ظلم و ستم کا نشان مٹا دے۔

ضحاک ہندوستان کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اپنے پیچھے وہ فریدون کی ہلاکت کے لیے کئی جاوگر اور افسوں کا رچھوڑ گیا تھا کہ اگر فریدون ایران میں مل جائے تو وہ اسے ختم کر دیں۔ مگر ایک مرد بزرگ و درویش نے فریدون کو ایسے فسوں سکھا دیے کہ جو ہر ظلم

کاٹرڑ تھے۔ فریدون تمام طلسمات کو توڑتا ہوا ضحاک کے محل میں پہنچا۔ اس کے خزانے پر قبضہ کیا جو فوج وہاں موجود تھی اس کو شکست دی۔ محل پر قابض ہوا اور اس تخت پر جا بیٹھا جو ضحاک کا تخت تھا۔

ایک شخص جان بچا کر کسی طرح خبر دینے ضحاک کے پاس پہنچ گیا۔ اسے بتایا کہ اس کے محل پر قبضہ ہو چکا ہے اور تخت پر فریدون جانشین ہو گیا ہے۔ ضحاک کو خوف لاحق ہوا کہ اگر اس کی فوج کو حقیقت معلوم ہوگئی تو وہ بغاوت کر دے گی۔ کیونکہ اب اس کے فوجی بھی اس کے غلام دستم سے تنگ آچکے تھے۔ ضحاک نے یہ بات پھیلانی کہ اس کے محل میں اس کا کوئی دشمن نہیں گیا بلکہ اس کا ایک فرماں روادار دست وہاں بطور مہمان ٹھہرا ہے۔

جب وہ ایران پہنچا تو وہاں اس کی فوج اس سے بد دل ہوگئی۔ ہزاروں سپاہی فریدون کی فوج سے جا ملے۔ ضحاک نے سوچا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ چوری چھپے محل میں داخل ہو اور فریدون کو ہلاک کر دے۔ اس نے رات کی تاریکی میں فسیل پر کتہ بھینگی اور محل میں جا اترا۔ لیکن فریدون نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گاد سرگزا اٹھایا اور پوری قوت سے ضحاک کے سر پر دے مارا۔ اس کے بعد ضحاک کو ہوش نہ رہا۔ جب فریدون نے دوسری ضرب لگانے کا ارادہ کیا تو غیب سے صدا آئی کہ ابھی یہ زندہ ہے۔ اسے کوہ دماوند کی ایک غار میں لے کر قید کر دو۔ وہاں اڑھیسے ہیں جو اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کا یہی انجام لکھا ہے۔ اس ندائے غیب پر عمل کرتے ہوئے فریدون نے ضحاک کو اس غار میں لاپھونکا اور وہیں اس کا کام تمام ہوا۔

فریدون نے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ رعایا کے دل شاد ہو گئے۔ فریدون نے لمبی عمر پائی۔ ایران پر حکومت کی پھر اس نے اپنی حکومت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔

گلستان

شیخ سعدیؒ کو اپنی تصنیف ”گلستان“ پر خود بھی ناز تھا۔ وہ لکھتے ہیں،
 بچہ کار آیدت ز گل طبقے
 از گلستان من بہر درقے
 گل بہیں پنج روز و شش باشد
 دیں گلستان ہمیشہ خوش باشد
 ایک اور جگہ ”گلستان“ کے بارے میں فرماتے ہیں،

”برخے از عمر گراں مایہ برد و خرچ کردیم“
 شیخ سعدیؒ کی تصانیف میں جو شہرت ”گلستان“ اور ”بوستان“ کو حاصل ہوئی ہے وہ
 فارسی زبان میں لکھی جانے والی چند کتابوں کا ہی مقدر بن سکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”گلستان“
 اور ”بوستان“ مقبولیت اور شہرت کے علاوہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے اتنی اہم ہیں
 کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسری کتاب پر ترجیح دینا خاصا کٹھن کام ہے لیکن چند
 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ”گلستان“ کو ”بوستان“ پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو خود
 شیخ سعدیؒ کو ”گلستان“ بے حد عزیز تھی اور اس پر انہیں سباطور پر ناز بھی تھا۔ دوسری
 وجہ یہ ہے کہ فارسی زبان کی شاعری میں ”بوستان“ سے پہلے بھی ایسی عظیم شعری تخلیقات
 وجود میں آچکی تھیں جن کی اپنی اہمیت اور شہرت ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا حالیؒ اپنی کتاب
 ”حیات سعدیؒ“ میں لکھتے ہیں۔

”فارسی نظم میں ہوتاں کے مساو اور بھی ایسی کتاہیں موجود ہیں جو ہوتاں سے کم مقبول نہیں سمجھی گئیں۔ بلکہ مثنوی معنوی اور شاہنامہ نے شاید اس سے بڑھ کر قبولیت حاصل کی ہے۔ لیکن فارسی نثر میں ظاہر آ کوئی کتاب شیخ سے پہلے اور اس کے بعد ایسی نہیں لکھی گئی جو گستاخ کے برابر مقبول ہوئی ہو۔“

(حیات سعدی - حالی ص ۴۳)

شیخ سعدی کے ایک سوانح نگار اور شارح سرگودا سلی نے لکھا ہے:۔
 ”سعدی کی گستاخ کا ترجمہ جو مشہور فاضل امینٹس نے لاطینی میں کیا تھا۔ اس نے
 مدتوں یورپ کے اہل علم و ادب کو شیخ سعدی کا فریفتہ بنائے رکھا۔“
 فارسی زبان میں جن چار کتابوں نے ایران، برصغیر پاک و ہند اور دنیا میں شہرت اور
 مقبولیت حاصل کی ان میں ”شاہنامہ فردوسی“، ”مثنوی مولانا روم“، ”گستاخ دیوان
 حافظ شیراز“ اور ”رباعیات عمر خیام“ کا کوئی سرلیف نہیں، ان کتابوں کی شہرت اور مقبولیت
 کی اپنی اپنی وجوہات ہیں لیکن ایک حوالہ ان سب کتابوں میں مشترک ہے۔ وہ ہے بیان
 اور اسلوب کی دلآویزی اور سادگی۔

یہ مطالعہ اپنی جگہ بے حد دلچسپ ہے کہ گستاخ کو یہ بے مثل مقبولیت کیسے حاصل
 ہوئی۔ جبکہ شاہنامہ فردوسی میں رزم و بزم کے شاعر اور ڈرامائی واقعات ہیں۔ مثنوی
 تصوف اور اسرار و رموز کا بحر بیکراں ہے۔ حافظ کا دیوان عشق و جوانی اور زندگی کے شدید
 جذباتی مومنوعات سے بھر ہوا ہے۔ اس کے برعکس گستاخ ایک تو نثر میں ہے۔
 دوسرے اس میں نہ زندگی ہے نہ رزم و بزم کی چاشنی نہ تصوف کے اسرار و رموز۔ یہ
 سادہ اخلاقی حکایتوں پر مبنی ہے۔ لیکن ان اخلاقی حکایات میں معنی کا ایک جہان پوشیدہ
 ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بھی کہہ سکتا
 ہوں کہ گستاخ کا موضوع اس کی حکایات کا جو براہ راست تعلق عوام سے بنتا ہے۔
 وہ اس کتاب کی روح ہے۔ یوں تو اس سے ہر عمر اور ہر مزاج کا آدمی مستفید ہوا ہے
 لیکن ان حکایات میں جو ایک خاص مخاطب اور پیرچ ہے وہ اس کا طرہ امتیاز ہے۔

وہ عام انسانوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے
 "گلستان" نثر میں اخلاقی حکایات کی سب سے عظیم کتاب ہے لیکن شیخ سعدی نے اخلاقی
 کا درس جس مؤثر اور دلنشین انداز میں دیا ہے وہ دلوں پر بوجھ نہیں ڈالتا نہ ہی وہ وعظ
 کا رنگ اختیار کرتا ہے۔"

لگ بھگ سات سو برس سے "گلستان" اور "بوستان" دنیا بھر میں پڑھی جا رہی ہے
 ایران اور برصغیر پاک و ہند میں صدیوں سے اسے ابتدائی تعلیم کا جزو بنایا گیا۔ اب بھی اس کی
 یہی اہمیت برقرار ہے۔

"بوستان" کے مقابلے میں "گلستان" کے تراجم دنیا کی زیادہ زبانوں میں ہوئے اور
 بار بار ہوئے۔ مولانا حالی "حیات سعدی" میں لکھتے ہیں:-

"گلستان" کی عظمت اور بزرگی زیادہ تر اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر غیر
 زبانوں کا لباس اس کتاب کو چنپایا گیا ہے ایسا فارسی زبان کی کسی کتاب کو نصیب
 نہیں ہوا۔ (ص ۷۶)

"گلستان" کے اکثر قطعات و ابیات کا ترجمہ عربی زبان میں شیخ سعدی کی زندگی میں
 ہی ہوئے لگاتار۔ پھر کئی صدیوں تک اس کے مختلف تراجم مختلف ادوار میں ہوتے رہے
 ترکی میں بھی اس کا ترجمہ ابتدائی زمانے میں ہی ہوا۔ اردو، ہندی، گورکھی اور پنجابی۔
 برصغیر کی کتنی ہی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

مغرب میں اجینٹس نے سب سے پہلے گلستان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ ڈورائے نے
 فرانسیسی میں اسے پہلی بار منتقل کیا۔ یہ فرانسیسی ترجمہ ۱۶۲۴ء میں پہلی بار پیرس میں
 شائع ہوا۔ ۱۶۸۹ء اور ۱۸۳۴ء میں بھی اس کے دو فرانسیسی تراجم ہوئے جن کے مترجم
 گاڈوین اور سیامیٹ تھے۔ جرمنی میں اس کے کئی تراجم ہوئے جن میں اولی اپریس کا
 ترجمہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ۱۶۵۴ء میں شائع ہوا تھا۔ بیسویں صدی کے اداسکی
 میں گرائٹ نے بھی گلستان کا جرمنی ترجمہ چھپوایا ہے۔ ڈچ زبان میں بھی گلستان کا ترجمہ
 ہو چکا ہے۔ انگریزی میں گلستان کے متعدد تراجم ہو چکے ہیں۔ جن میں گائیڈون

SIR ROSS - اور ایسڈک کے تراجم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 اردو میں میر شیر علی افسوس کا ترجمہ بھی قابل ذکر ہے۔ جس میں حصہ نشر کا ترجمہ نشر میں
 اور حصہ نظم کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔

گجراتی، بنگالی اور بھاشا میں کئی گستاں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔
 شیخ سعدی کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

گلستاں، بوستاں، کریا، دیوان غزلیات، مجموعہ قطعات و رباعیات، قصائد
 عربی و فارسی، تاریخ عباسیہ، تاریخ بغداد (آٹھ جلدوں میں)، جزائر افریقہ (چار جلدوں
 میں)، کتاب ہیئت، تصوف میں چند رسائل، (شیخ سعدی نے ہزلیات بھی لکھیں،
 جس میں فحش و ہزل درجہ کمال پر ہے۔)

شیخ سعدی کی حیات اور ان کی تخلیقات پر جو اہم کتابیں لکھی گئیں اور میرے مطالعے
 سے گزری ہیں۔ ان کے مکھنے والوں میں مولانا حالی، شبلی نعمانی، مرزا حیرت دہلوی،
 براؤن، لی جانسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

شیخ سعدی کا نام مشرف الدین تھا۔ بعض روایات میں مشرف الدین بتایا گیا ہے ان
 کا لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا۔

شیخ سعدی کی جائے ولادت اور سن پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف رائے پایا
 جاتا ہے۔ مورخین اور محققین نے اپنے اپنے انداز میں خاصی تحقیق کی ہے۔ تاہم ان کا
 سن پیدائش ۵۷۵ھ اور ۶۰۹ھ کے درمیان ہے۔ جائے پیدائش میں بھی اختلاف ہے
 بعض شیراز بتاتے ہیں اور بعض طوس بتاتے ہیں جو شیراز کے قریب ہی ایک مشہور قصبہ
 تھا۔ شیخ سعدی کے والد بزرگوار شیخ عبداللہ تھے۔ آباؤ اجداد ملوکوں پہلے عرب سے ہجرت
 کر کے ایران میں آئے تھے۔ شیخ عبداللہ ایک عالم اور صاحبِ طریقت بزرگ تھے ابتدائی
 عمر میں ہی سعدی نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ گھر کا ماحول دینی اور مذہبی تھا وہ بھی اس
 رنگ میں سربس گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی کم عمر ہی تھے دیکھا، برس عمر بھی بتائی جاتی
 ہے کہ ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری

ان کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ جو خود بڑی زامدہ اور عابدہ خاتون تھیں۔ ان کا نام فاطمہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہوتان۔ میں شیخ سعدی نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

مرا باشد از در و طفلان خبر
کہ در طفلی از سرگز شتم پدر
من آنکہ سرتا جو در ر شتم
کہ سرولہ کنار پدر د شتم

ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ سعدی نے اپنا پہلا جج اپنے والدین کی محبت میں کیا تھا۔ ان کے والد محترم جج سے واپس آنے کے بعد فوت ہوئے۔

شیخ سعدی نے جس دور میں ہوش سنبھالا۔ یہ طوائف الملوکی کا دور تھا۔ تاج و تخت کے دعوے داروں میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ شیراز علماء اور فضلا کا مرکز تھا لیکن اس بد امنی نے شیخ سعدی کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ شیراز سے بغداد روانہ ہوئے۔ وہ ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد بغداد پہنچے۔ اس زمانے میں عالم اسلام کی سب سے بڑی برکات۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں تھی۔ شیخ سعدی مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور کئی برس تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ قیام بغداد کے زمانے میں ہی انھوں نے امام ابن جوزی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض اٹھایا۔

شیخ سعدی بغداد سے سیر جہاں کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بغداد میں کتنے برس رہے۔ کس برس بغداد سے روانہ ہوئے اور کتنا عرصہ سیر و سیاحت میں صرف کیا۔ اس کے بارے میں مستند معلومات حاصل نہیں ہیں تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ شیخ سعدی جہاں گشت تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں صرف کیا۔ وہ درویش تھے، صوفی تھے۔ کسی سے نفرت نہ کرتے تھے۔ سیر و سیاحت کے اس طویل زمانے میں وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملے اور ہر طرح کے مقامات پر ٹھہرے۔ اپنی طویل سیر و سیاحت کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ

در اقصائے عالم بگشتم بسے

بسر بردوم ایام باہر کے
تمتج نہر گوشہ یافتہ
نہر حرمے خوشہ یافتہ

شیخ سعدی نے اپنے زمانہ سیاحت میں عراق، یمن، عمان، عرب، مصر، شام، فلسطین، برکوک، ہند، آرمینیا، جدش، طرابلس، چین، کاشغر، جلد ایران، غزاسن وغیرہ کی سیر کی۔ کئی بار بحری سفر بھی کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں چودہ بار پایادہ حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔

یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر عام حلقوں (اور کچھ پڑھے لکھوں) میں بھی یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ شیخ سعدی نے علم چالیس برس کی عمر گزرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی اور حضرت امیر خسرو کی ملاقات ہولی بھتی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ شیخ سعدی ہندوستان ضرور آئے اور سومات کے مندر میں جانے کا واقعہ بھی وہ بیان کرتے ہیں لیکن امیر خسرو کے ساتھ ان کی ملاقات کا واقعہ بالکل غلط ہے۔

شیخ سعدی جب طویل سیر و سیاحت کے بعد اپنے وطن پہنچے تو ملک میں امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ طوائف الملوک کا دور ختم ہو گیا تھا۔ اپنی بقایا عمر انہوں نے شیراز میں بسر کی۔ وہ عوام خاص کی محبت اور عقیدت کا مرکز بن گئے۔ وہ صوفی تھے اور درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نگلستان اور بوستان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کیں ایک حلب میں۔ دوسری صنعاء میں، ان کی متاثرانہ زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں۔ ایک بیگم سے ان کی اولاد ہوئی جو بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔

آخری عمر میں شیخ سعدی نے شیراز سے باہر ایک زاویہ تعمیر کروایا تھا۔ رات دن میں عبادت میں مصروف رہتے۔ بادشاہ اور امراء وہیں سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ شیخ سعدی کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ ایک سو دو اور بعض کے نزدیک ایک سو بیس کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کا سن وفات ۶۹۱ھ ہے۔

گلستان سعدی سے چند حکایات

ایک مصری امیر کے دو بیٹے تھے۔ ایک نے طلب علم کی راہ انتخاب کیا اور دوسرے نے جاہ و مرتبہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا طلب علم کی راہ میں نکلنے والا علامہ اور استاد بن گیا اور دوسرا بھائی ترقی کرتے کرتے مہر کا وزیر۔ دولت مند وزیر نے ایک دن اپنے غریب عالم بھائی سے کہا "فراویکو تو تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ میں معاصی منصب اور مالدار ہوں۔ تم قلیل و غریبی بنے ہو۔ عالم نے جواب دیا۔ "میں بھی اپنی اور آپ کی حالت پر غور کرتا ہوں اور جو نتیجہ نکلا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ میں نے پیغمبروں کی میراث حاصل کی اور آپ نے فرعون ہامان کی۔"

سکندر سے لوگوں نے پوچھا کہ مشرق و مغرب کے ممالک تو نے کیسے فتح کر لیے حالانکہ پہلے بادشاہ خزانوں اور عمر، ملک اور لشکر میں تجھ سے کہیں برتر تھے۔ لیکن اتنی عظیم فتوحات ان کو بھی حاصل نہ ہوئیں۔ سکندر نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں نے فتح کیا اس کی رعایا کو میں نے کبھی نہ ستایا۔ پرانے زمانے کی عمدہ اور اچھی رسموں کو بھی منسوخ نہ کیا اور گذشتہ بادشاہوں کو ہمیشہ اچھے انداز میں یاد کیا ہے

نام نیک رفتگار صنائع ممکن
تا بماند نام نیکت برستار

حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک مقبول حق بزرگ بغداد میں تشریف لائے۔ یوسف بن حجاج نے بھی ان سے استدعا کی کہ وہ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا خدا، اس کی جان لے لے۔ حجاج نے کہا۔ "حضرت یہ آپ کیا دعا فرما رہے ہیں۔" بزرگ نے فرمایا۔ "اصل میں تمہارے اور تمہاری رعایا کے لیے یہی بہترین دعا ہے تاکہ رعایا تمہارے ظلم سے اور تم اپنے ظلم کی سزا سے بچ سکو۔"

ایک بے انصاف اور ظالم بادشاہ نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی افضل عبادت تجویز فرمائیں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ "تمہارے لیے دوپہر کے رکعت سونابعد اذان

سے اچھا ہے۔ تاکہ تم اس وقت تک کسی پر ظلم نہ کر سکو۔
لوگوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی بڑی گھبرائی ہوئی بھاگتی جا رہی ہے۔ اسے روک اس کے
اضطراب اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولی۔ "بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمام اونٹوں کو بیگار
کے لیے پکڑا جائے۔ اس لیے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔" لوگوں نے کہا۔
"لومڑی تو بھی عجیب ہے۔ بھلا تجھے اونٹ سے کیا نسبت اور اونٹ کی سچ سے کیا مشابہت
لومڑی نے جواب دیا۔ "لوگو! حاسدوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اگر کسی حاسد نے بادشاہ
سے یہ جانگالی کر میں اونٹ کا بچہ ہوں تو مجھے بے گار میں پکڑا جائے گا۔ بھلا بادشاہ سے کون
کسے گا کہ تحقیق کریں۔ اور اگر تحقیق کا ڈول ڈالا بھی گیا تو جب تک فیصلہ ہو گا۔ میں تو ختم
ہو چکی ہوں گی۔"

لوشیرواں عادل کا قصد ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار گاہ میں تھا کہ کباب بنانے کے لیے
نمک کی ضرورت پڑ گئی۔ لوشیرواں نے غلام سے کہا کہ گاؤں جا کر نمک لے آئے۔ لیکن
نمک کی قیمت ادا کر کے نمک لینا۔ ورنہ گاؤں اجڑ جائے گا۔ غلام نے حیرت سے پوچھا۔
"مخدوم! تمہارا نمک مفت لینے پر بھلا گاؤں کیسے اجڑ جائے گا۔" لوشیرواں نے جواب دیا
"مخدوم! اس نمک مفت لینے پر بھی بڑا اثر گاؤں پر پڑے گا۔ حزب یاد رکھو کہ دنیا پر پہلے ظلم
بہت کم کیا جاتا تھا۔ جو کوئی کہتا اس نے ظلم میں زیادتی کی اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ نوبت
کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ ایک سیب توڑ کر کھائے تو اس کا
لشکر اور اس کے غلام درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اگر سلطان ایک اندڑہ مفت
میں کھائے تو اس کا لشکر ہزاروں مرغیوں کو چٹ کر جائے گا۔"

ایک پہلوان فیکشتی میں بڑا ماہر اور مشہور تھا وہ اپنے ایک شاگرد پر خاص توجہ دیتا
تھا۔ اور دوسرے شاگردوں کے مقابلے میں اسے زیادہ داؤ بیچ سکھاتا تھا۔ جب وہ جوان
شاگرد سب داؤ بیچ سیکھ گیا تو وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ حضور۔ استاد اب
بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں سب داؤ بیچ جان گیا ہوں اور استاد کے مقابلے میں شہ زور اور قوی
بھی ہوں۔ بادشاہ نے ثبوت کے لیے استاد اور شاگرد کی کشتی کرانے کا فیصلہ کیا۔ کشتی کا دن

مقرر ہوا۔ بادشاہ، امراء اور وزراء کشتی دیکھنے تشریف لائے۔ استاد شاگرد کے مقابلے میں واقعی کمزور ہو چکا تھا۔ محکومہ پھر بھی استاد تھا۔ اس نے ایک ایسا داد استعمال کیا جو اس نے شاگرد کو کبھی نہ سکھایا تھا اور شاگرد کو چپ کر دیا۔ بادشاہ نے استاد کو انعام و اکرام سے نوازا۔ شاگرد کو لعنت ملا مت کی کہ اس نے اپنے محسن اور استاد کا مقام لینے کی کوشش کی تھی۔ شاگرد نے عرض کیا حضور!۔ استاد پہلوان زور اور طاقت کے بل بوتے پر مجھ پر غلبہ نہیں کیا بلکہ وہ ایک داد استعمال کرنے کی وجہ سے جیت گیا ہے۔ جو اس نے مجھے نہ بتایا تھا۔ استاد پہلوان نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے وہ داد اسی دن کے لیے بچا کر رکھا تھا کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دوست کو اس قدر طاقت نہ دینی چاہیے کہ دشمن ہو کر تمہیں نقصان پہنچ سکے۔

ایک مرید نے مرشد سے تصوف کی حقیقت پوچھی۔ مرشد نے جواب دیا۔ اب سے پہلے جو لوگ بغا پر گندہ اور باطن جمع تھے انہیں صوفی کہا جاتا تھا۔ لیکن آج جو لوگ ظاہری طور پر جمع اور باطنی طور پر پر گندہ ہیں۔ وہ صوفی کہلاتے ہیں۔

ایک زاہد کسی بادشاہ کا مہمان ہوا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو زاہد نے چند قلمے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو بڑے ظاہری خضوع و خشوع کے ساتھ بڑی لمبی نماز پڑھی۔ تاکہ بادشاہ کے دل پر اس کے زہد کا خاص اثر ہو۔ دعوت سے فارغ ہو کر وہ گھر آئے۔ اور آتے ہی کھانے کا تلقا جفا کیا۔ کیونکہ بادشاہ کو دکھانے کے لیے جان بوجھ کر بھوکا رہے تھے۔ اس زاہد کے بیٹے نے پوچھا۔ کیا بادشاہ کی دعوت میں کھانا نہ تھا۔ زاہد نے فرمایا۔ تھا تو بہت کچھ لیکن میں نے خود ہی نہ کھایا کہ بادشاہ پر میری نفس کشی کا سکہ جم جائے۔ اسی لیے میں نے نماز لمبی پڑھی تاکہ بادشاہ کے دل پر زہد کا اثر ہو جائے۔ بیٹے نے کہا، آپ اب کھا نا کھا کے نماز کی قضا بھی پڑھیے۔ جس طرح وہاں کا کھانا آپ کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ ویسے ہی آپ کی نماز بھی اپنا حقیقی فرض ادا نہیں کر سکی۔

حلب کے بازار میں ایک گداگر صدا دے رہا تھا۔

”اے دولت مند اگر تمہیں انصاف اور ہمیں قناعت کی عادت ملتی تو دنیا سے

رسم سوال ہی اٹھ چکی ہوتی ۔

ایک دفعہ میں ایک مکان خریدنے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک سود خور بھی آٹکا بولا۔ ”حضرت یہ مکان بڑا مبارک، بہت عمدہ اور نفیس ہے۔ آپ اسے ضرور خرید لیجیے۔ میں اس مکان کے پاس رہتا ہوں۔ آپ کا پر دوسی ہوں۔ آپ کو ہر طرح کا آرام رہے گا۔ میں نے کہا، معاف کیجیے۔ اس مکان کی بُرائی رکاس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کے پاس رہتے ہو۔“

میں دیار بکر میں ایک بڈھے رئیس کا مہمان ہوا۔ اس کی بہت سی دولت اور جائیداد کا وارث اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس بوڑھے رئیس نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت قدیمی درخت تھا۔ جہاں لوگ فقیں مانتے اور دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کئی راتیں اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھیں تب جا کر میری مراد پوری ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا۔ مگر اب سنا ہے کہ صاحبزادہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ درخت دکھاؤ۔ اس کا پتہ بتاؤ تاکہ میں دعا کروں کہ میرا بوڑھا باپ جلد ہی ٹھکانے لگ جائے۔“

ایک امیر زادہ اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا ایک درویش زادے سے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا۔ ”ذرا دیکھو تو میرے والد کی قبر کتنی شاندار ہے، کتنی مضبوط ہے، کتبہ کتنا عالی شان اور مضبوط ہے کیسا پختہ فرش بنا ہے۔ ایک تمنا ہے باپ کی قبر ہے کہ بس دو اینٹیں رکھ دیں اور مٹی ڈال دی گئی۔ درویش زادے نے کہا: بات تو ٹھیک ہے۔ مگر قیامت کے دن جب سب امیر و غریب کا بلاوا آئے گا تو جب تک آپ کے والد محترم اس پختہ قبر کو کھڑے رہتے رہیں گے۔ میرے والد محترم آرام سے مٹی ہٹا کر حساب کتاب سے فارغ ہو کر بہشت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔“

ایک بادشاہ کسی شدید الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اس الجھن سے نجات دے۔ میں تیری راہ میں ایک خیر رقم زادوں میں تقسیم کروں گا۔ جب بادشاہ کی وہ الجھن رفع ہو گئی تو اس نے رقم اپنے غلام دے کر کہا جاؤ اور جا کر زاہدوں

میں تقسیم کر دو۔ غلام داپس آیا تو رقم اس کے پاس جوں کی توں موجود تھی۔ بولا۔ جہاں پناہ میں نے بہت تلاش کی۔ مگر اس رقم کو لینے والا مجھے کوئی نہیں ملا۔ بادشاہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو اس شہر میں چار سو زاہد رہتے ہیں۔ غلام نے دست بردستہ عرض کی۔ ”حضور جو زاہد ہیں وہ تو روپیہ چھپوتے نہیں اور جو زاہد نہیں ہیں ان کو میں نے روپیہ دیا نہیں۔“

حضرت شیخ عبدالقادر گیلانیؒ کو دیکھا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کے منگ ریزوں پر سرکھے ہوئے کہہ رہے تھے، الہی، مجھے اپنی رحمت سے بخش دیجئے۔ اگر بخشش کے قابل نہ سمجھیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھائیں تاکہ نیکیوں کے سامنے شرمساری نہ ہو۔

ایک درویش نے جنگل میں ڈیرہ لگا رکھا تھا۔ ایک دن وہاں بادشاہ کی سواری آنکلی۔ درویش نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ بادشاہ کے پندار کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک معمولی انسان نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ اس نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وزیر نے درویش سے کہا۔ ”اے درویش کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بادشاہ وقت تیرے سامنے ہوا اور تو اسے سلام نہ کرے اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو۔“

درویش نے جواب دیا۔ ”وزیر صاحب، بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ وہ سلام و تعظیم کی امید اس سے رکھیں، جسے ان سے مال و دولت کی توقع ہو۔ پھر انہیں سمجھائیے کہ بادشاہ رعایا کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس کیلئے اس کی بندگی کی جائے۔“

بادشاہ درویش کا کلام سن کر خوش ہوا اور بولا حضور کچھ طلب فرمائیے۔ درویش نے جواب دیا، بس اتنا کم کیجئے کہ پھر دوبارہ اگر تکلیف نہ دیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا۔ کوئی نصیحت فرمائیے۔“

درویش نے کہا۔ ”ہم اتحاد میں دولت ہو تو نیکی کا دُکھ نہ کہ یہ دولت دھکرائی ہاتھوں ہاتھ چلی جاتی ہے۔ یہ دُفادار نہیں۔“

مثنوی

مثنوی مولاناؒ روم کے بارے میں عقیدے کی حد تک کہا جاتا اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ
بہت قرآن در زبان پسندی

یوں رومی نے کئی کتابیں لکھیں۔ جن میں ان کا دیوان جو دیوان شمس تبریز کے نام سے
مشہور ہے لگ بھگ پچاس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ ان کی ایک تصنیف 'فیہ مافیہ' بھی ہے
جس کا ترجمہ اردو میں عبدالرشید تبسم نے کیا ہے۔ لیکن جو شہرت اور اہمیت رومی کی مثنوی کو
حاصل ہوئی۔ وہ دنیا میں بہت کم کتابوں کا مقدر رہی ہے۔

"کشف الظنون" کی روایت کے مطابق مثنوی کے اشعار کی تعداد ۲۶۶۶ ہے۔ چہنچہ
دفتر نام مکمل رکھا اور رومی نے لکھا ہے

باقی ایس گفتمہ آید بے گماں

ور دل ہر کس باشد نور جاں

بہت لوگوں نے کوشش کی کہ نام مکمل کو مکمل کریں۔ مگر ناکام رہے۔ رومی بیماری
سے صحت یاب ہوئے تو خود اس کو پورا کیا۔ مثنوی کا ایک ساتواں دفتر بھی ہے جس
کا مطلع ہے۔

اے ضیاء الحق حسام الدین سعید

دولت پائندہ عمرت بر مزید

مولانا شبلی نے رومی کی سوانح میں لکھا ہے۔

”شیخ اسماعیل قیسری جنہوں نے مثنوی کی بڑی ضخیم شرح لکھی ہے۔ ان کو اس دفتر کا ایک نسخہ ۸۱۴ء کا لکھا ہوا ہوا تھا آیا۔ انہوں نے تحقیق اور تنقید کی تو ثابت ہوا کہ خود مولانا کی تصنیف ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ اس پر تمام اربابِ طریقت نے مخالفت کی اور اس کی صحت پر بہت سے شبہات وارد کیے۔ اسماعیل نے ان تمام اعتراضات کا تفصیلی جواب لکھا۔ اب تمام شام دروم میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ دفتر بھی مولانا نے دروم ہی کے نتائج طبع سے ہے۔

(سوانح مولانا دروم۔ شبلی نعمانی ص ۶۷)

بہر حال اب بھی مثنوی کے ساتویں دفتر کو مشکوک و غیر مستند سمجھا جاتا ہے۔
سلاطین میں آلِ سامان اور سلطان محمود کو یہ ذوق پیدا ہوا کہ ان کے آباد اجداد یعنی شاہانِ عجم کے کارنامے نظم کیے جائیں تاکہ شعر کی صورت میں لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جائیں۔ اس بنا پر مثنوی کی صنف وجود میں آئی۔ جو واقعات تاریخی کے ادا کرنے کے لیے اصنافِ نظم میں سب سے بہتر صنف تھی۔ (شبلی نعمانی سوانح مولانا دروم ص ۷۷) اس کے بعد مثنوی کے موضوعات میں تبدیلیاں ہوئیں۔ فرید الدین عطار کی مثنویا، تصدیق سے لبریز ہیں جلال الدین چلی نے مولانا رومی سے درجہ اُست کی کہ وہ بھی فرید الدین عطار کی مثنوی ”منطق الطیر“ کی طرز پر مثنوی لکھیں۔ رومی نے کہا کہ انہیں خود یہ خیال آچکا ہے اور چند اشعار اسی وقت موزوں کر دیے۔ جن میں وہ مطلع بھی ہے جو مثنوی مولانا نے دروم کا سر آغاز ہے۔

بشنواز نے چوں حکایت می کند

وز جدائی ہا شکایت می کند

پہلا دفتر مکمل ہوا۔ ادھر حسام الدین چلی کی بیوی کا انتقال ہوا۔ وہ سوگ میں ڈوب گئے اور مولانا رومی سے اصرار جاری نہ رکھ سکے۔ دو برس کے بعد وہ پھر مُصر ہوئے تو رومی نے مثنوی لکھنی شروع کی۔ دوسرے دفتر کا آغاز ۶۶۲ھ میں ہوا۔ چھٹا دفتر زیر تصنیف تھا کہ رومی بیمار ہوئے۔ عام روایت یہی ہے کہ چھٹے دفتر کو پورا کرنے کی نوبت نہ آئی۔

رومی کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ عرف مولانا نے دروم ۶۶۴ھ میں بلخ میں پیدا

ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی۔ پھر سید برہان الدین سے جو ان کے والد کے شاگرد خاص تھے۔ اٹھارہ انیس برس کی عمر تھی کہ قونیہ منتقل ہوئے۔ سات برس دمشق میں بھی رہے۔ مولانا نے روم کی زندگی کا پہلا دور وہ ہے جب وہ فتوے دیتے۔ وعظ کرتے اور سماع سے پرہیز کرتے تھے۔

ان کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ شمس تبریز سے ان کی ملاقات ہے۔ حضرت شمس تبریز سے ان کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے بہر حال کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ۶۴۲ھ میں ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ روم، ایک تالاب کے کنارے کتابیں لیے محو مطالعہ تھے کہ شمس تبریز اُدھر آئے۔ علم پر بات ہوئی تو شمس تبریز نے کتابیں پانی میں پھینک دیں۔ رومی اس نقصان پر تھلائے تو شمس تبریز نے تالاب سے کتابیں دوبارہ اس حالت میں نکال دیں کہ وہ خشک تھیں۔

مولانا روم کے ایک شاگرد سپہ سالار نامی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد چھ ماہ تک دونوں بزرگ صلاح الدین زرکوب کے حجرہ میں چلے کشتی کرتے رہے مناقب العارفین میں یہ مدت تین ماہ بتائی گئی ہے۔ اب مولانا روم میں ایک تغیر پیدا ہوا۔ ظاہر داری اٹھ گئی۔ سماع سے لطف اندوز ہونے لگے۔ درس و تدریس، وعظ و کلام کا سلسلہ ترک کر دیا۔ شہر میں شورش برپا ہوئی کہ ایک درویش ان کو درغلا کر راہ راست سے ہٹا رہا ہے۔ رومی کو لمحے بھر کے لیے بھی حضرت شمس تبریز کی جدائی گوارا نہ تھی۔ شہر میں شورش برپا تھی۔ حضرت شمس تبریز کو یہ بد امنی گوارا نہ تھی وہ ایک دن چپکے سے کمپیں چلے گئے۔

ان کے فراق کا صدمہ رومی کو اس حد تک ہوا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ سب سے قطع تعلق کر لیا۔ حتیٰ کہ مریدان خاص سے بھی کنارہ کر لیا۔ مدت گزرنے کے بعد شمس تبریز نے دمشق سے ان کو خط لکھا۔ اب اہل شہر کا ایک وفد حضرت شمس تبریز کو منانے کے لیے دمشق روانہ ہوا۔ رومی نے منظوم خط ان کے ہاتھ روانہ کیا۔ حضرت شمس تبریز وفد کی گزارش اور رومی کی خواہش کے احترام میں قونیہ چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت شمس تبریز نے مولانا روم کی پروردہ ایک کینز سے شادی کر لی۔ جس کا نام کیمیا بتایا جاتا ہے۔

حضرت شمس تبریز کے لیے رومی نے ایک خیر اپنے مکان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رومی کے ایک صاحبزادے علاؤ الدین چلی تھے۔ جو رومی سے ملنے آتے تو اس خیمے سے ہو کر گزرتے۔ حضرت شمس تبریز کو یہ حرکت ناگوار گزری۔ منع کیا۔ مگر وہ باز نہ آیا۔ علاؤ الدین چلی۔ رومی کے صاحبزادے نے ایک بار پھر حضرت شمس تبریز کے بارے میں افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ قونیہ کے لوگ پھر برا فوجہ ہوئے۔ حضرت شمس تبریز اچانک غائب ہو گئے۔ رومی تلاش کر دانی۔ خود تلاش میں نکلے لیکن حضرت شمس کا کچھ نشان نہ ملا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت شمس تبریز رومی کے پاس قونیہ میں ہی تھے۔ مولانا روم کے مریدوں نے ان کو قتل کر دیا۔ نفحات الانس میں مرقوم ہے کہ حضرت شمس تبریز کو قتل کرنے میں خود مولانا روم کے صاحبزادے کا ہاتھ تھا۔

مولانا روم بجز وفاق میں تڑپنے لگے۔ حضرت شمس تبریز کی جدائی میں گھر سے نکلے تو راہ میں صلاح الدین زکوب کی دکان آگئی۔ وہ چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ ورق کوٹنے والی ہتھوڑی کی آواز نے سماع کا اثر کیا۔ وہی مولانا روم پر دھماری ہوا۔ زکوب نے رومی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ورق کوٹتے چلے گئے۔ بہت چاندی ضائع ہوئی۔ جب مولانا روم ہوش میں آئے تو صلاح الدین زکوب نے وہی کھڑے کھڑے دکان لٹا دی اور مولانا روم کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ تو برس تک صلاح الدین زکوب سے صحبت رہی۔ مولانا روم نے صلاح الدین زکوب کی مدح اور شان میں غزلیں بھی لکھی ہیں :

مطرا اسرار مارا باز گو
قصہ ہائے جاں فزا را باز گو
چوں صلاح الدین صلاح جان باست
آں صلاح جان مارا باز گو

اب مولانا روم کے مریدان و شاگرد صلاح الدین زکوب سے حسد کرنے لگے کہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے مگر مولانا روم نے اسے اپنا رکھا ہے۔ مولانا روم نے اس مخالفت کی کوئی پردہ نہ کی اور اس تعلق کو قائم رکھا۔ ۶۶۲ھ میں صلاح الدین زکوب

کا انتقال ہو گیا تو حسام الدین چلی چلا جو مولاناؒ روم کے معتقد خاص تھے۔ انہیں اپنا ہدم و ہراز بنا لیا۔ یہی حسام الدین چلی ہیں جن کی درخواست پر مولاناؒ روم نے مثنوی لکھنی شروع کی مولاناؒ روم کا انتقال ۵ جمادی الثانی ۷۷۲ھ کی شام کو ہوا۔ صبح جنازہ اٹھا۔ ایک دنیا معنی جو جنازے کے ساتھ اشکبار جا رہی تھی۔ یہودی اور عیسائی بھی رو رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ قونیہ میں ان کا مزار ہے۔

آج تک فارسی کی کسی کتاب کو وہ شہرت حاصل نہ ہوئی جو مثنوی مولاناؒ روم کو حاصل ہے۔ ہر دور میں اس کی ضخیم شرحیں لکھی گئیں۔ دنیا کی ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے خالق اور مثنوی پر ان گنت کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان گنت عظیم شعرا نے اس سے فیض اٹھایا ہے۔ جن میں علامہ اقبال بھی ہیں۔

مثنوی کے بارے میں یہ دعوے ابھی کیا جاتا ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات کی تفسیر ہے اور اسی لیے اس کی ایک مذہبی اور دینی حیثیت ہے۔ انتہائی دقیق اور نازک موضوعات کے باوجود اس کی مقبولیت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ مثنوی میں روایات اور حکایات بھی ہیں دراصل ان کے پردے میں بہت کچھ کیا گیا ہے۔ مثنوی ہی میں مولاناؒ روم کا یہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کرنے والا یہ شعر ہے۔ جو مثنوی پر پورا اترتا ہے

خوشتر آں باشد کہ سرِ دلبراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

مثنوی میں جو روایات و حکایات ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں مولاناؒ شبلی نعمانی لکھتے ہیں۔
”جو اگرچہ فی الواقع غلط ہیں۔ لیکن اُس زمانے سے آج تک مسلمانوں میں بڑا حصہ ان کو مانا آتا ہے۔ مولاناؒ ان روایتوں سے بڑے بڑے نتیجے نکالتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو مثنوی کی عمارت بے ستون رہ جاتی ہے۔“ (سوانح مولاناؒ روم ص ۹۵)

مثنوی معنوی کا ایک انتخاب اور تلخیص

صحرائے جانوروں اور شیر میں معاہدہ ہوا کہ شیر جانوروں کا شکار نہ کرے گا اور اس کی دُنا

کی خوراک اسے پہنچا دی جائے گی۔ معاہدہ پر عمل درآمد کا پہلا دن ہی آیا تو جو خرگوش شیر کی خوراک بننے کے لیے آنے والا تھا۔ دو گھنٹے کی تاخیر سے پہنچا۔ شیر نے خشکی کا اظہار کیا تو خرگوش نے عرض کیا کہ وہ تو وقت پر ہی روانہ ہوا تھا۔ لیکن راستے میں ایک دوسرے شیر نے روک لیا بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر میان تک پہنچا ہے۔ شیر نے دوسرے شیر کی موجودگی اور اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور خرگوش سے کہا کہ چل اور مجھے اس شیر کے پاس لے چل۔ خرگوش شیر کو کنویں کے پاس لے گیا۔ شیر نے کنوئیں میں جھانکا تو پانی میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ وہ اسے اپنا مرئیٹ اور دشمن شیر سمجھا۔ بچہ کر حملہ آور ہوا اور کنوئیں میں کود کر مر گیا۔

عکس خود را او عددے خویش دید
لاجرم بر خویش شمشیر کشید
اے بسا عیبی کہ بینی در کس
خوے تو باشد در ایشان لے فلان
اندرا ایشان تاختہ هستی تو
از نفاق و ظلم و بد مستی تو
آں تویی داں زخم بر خود می زنی
بر خود آں دم تار لعنت می تنی
در خود ایں بدرائی بینی عیاں
در نہ دشمن بودہ خود را جہاں
حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد
ہمچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

گاؤں کے ایک بڑا ازبکوزن سے اہل گاؤں بہت تنگ تھے۔ لوگوں نے ان سے چٹکارا پانے کے لیے روپے جمع کر کے ان کے سپرد کیے کہ وہ فرلینڈ ج ادا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ موزن سفر پر روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک گاؤں آیا۔ جہاں مسجد تھی۔ موزن نے اذان دی۔ اذان کے مقوڑ می دیر بعد ایک عجوسی شیر سی اور کپڑے لے کر آیا اور موزن کے

نذر کیے۔ وجہ پوچھی تو بتائے لگے کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ عاقل و بالغ، نیک طبع وہ مذہب اسلام کی طرف راغب تھی۔ بہت قائل کرنے کی کوشش کی پر نہ مانی۔ بہت سمجھا یا گیا مگر ایک نہ سنی۔ آج مؤذن کی یہ اذان سنی تو پوچھنے لگی۔ یہ کیسی مکروہ آواز ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ عبادت سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ اس نے یقین نہ کیا جب اسے یقین دلایا تو وہ سلام سے متغیر ہو گئی ہے۔ اس لیے میں مؤذن کے لیے شیرینی اور کھٹے لے کر آیا ہوں کہ جو کام کسی سے نہ ہو سکا۔ ان کی بدولت ہو گیا۔

مثنوی مولانا نے روم کے اشعار کا ترجمہ

عشق جو رنگ و آب سے مانوس ہے

وہ عشق ہرگز نہیں اک رنگ ہے

عشق اس سے کہ جس سے بقا ہے

اس سے کہ جو شراب جانفزا پلاتا ہے

ذات باری تعلق کے ثبوت میں مثنوی کے چند اشعار کا ترجمہ:

قلم کھ رہا ہے لیکن ہاتھ دکھائی نہیں دیتا

سوار کا پتہ نہیں لیکن گھوڑا دوڑ رہا ہے

ہر سمجھ دار یہ یقین رکھتا ہے کہ

جو چیز حرکت کرتی ہے اس کا کوئی حرکت دینے والا ضرور ہے

تم اس کے اثر کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے

تو اس کے اثر کو محسوس کر کے سمجھ جاؤ۔

بدن جو حرکت کرتا ہے جان کی وجہ سے کرتا ہے۔

تم جان کو نہیں جان سکتے

تو بدن کی حرکت سے جان کو جانو

ایک آرجنیدین تن حیاں ہاں

گر چکے نیست ایں ترتیب چلیدت

ادل نگر ہے پھر عمل ہے۔ عالم کی افتاد اسی طرح کی ہے۔ دیوار اور چھت کی صورت جو معمار کے خیال کا سایہ ہے۔ صورت جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کی خاص صورت نہیں ہوتی۔ جس طرح آگ سے دھواں۔ بے صورتی سے تم کو حیرت پیدا ہوگی کہ سیکڑوں قسم کے آلات بغیر آکر کیونکہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس علت سے معلول کو کچھ مشابہت ہے۔ کوٹھے پر کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ان کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جو چھت پر ہیں گویا انکار و نکر ہیں اور عمل گویا ان کا سایہ ہے۔

جسم ظاہر اور رُوح پوشیدہ ہے۔
جسم گویا آستین ہے اور جان گویا ہاتھ۔
پھر عقل رُوح سے بھی زیادہ مخفی ہے۔
کیونکہ جس رُوح کو جلد دریافت کر لیتی ہے۔
تم کسی چیز میں حرکت دیکھ کر یقین کر لیتے ہو۔
کہ وہ زندہ ہے۔

لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں عقل بھی ہے۔
عقل کا یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کے جسم سے موزوں حرکتیں سرزد نہ ہوں۔ اور یہ حرکت جو مَس ہے۔ عقل کی وجہ سے سونا نہ بن جائے۔

جب مناسب اعمال سرزد ہوتے ہیں تو
تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں عقل بھی ہے۔
اے دوست، عالم رُوح جہت سے منزہ ہے۔
تو عالم رُوح کا خالق اور بھی منزہ ہوگا۔
آفتاب کی روشنی کے علاوہ آفتاب کے وجود کی۔
اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

سائے کی کیا ہستی ہے کہ دلیل آفتاب بن جائے
اس کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ آفتاب کا غلام ہے۔

حضرت موسیٰؑ کا ایک جگہ سے گزر رہا تو ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے "اے خدا تو کہاں ہے۔ تو مجھے ملا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا۔ تیرے کپڑوں سے جہیں نکالتا۔ تجھ کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا۔" حضرت موسیٰؑ طیش میں آکر اسے سزا دینے کے لیے بڑھے تو وہ بھاگ نکلا ہوا۔ حضرت موسیٰؑ پر وحی آئی۔
مولانا نے روم کے الفاظ میں ۷

وحی آمد موسیٰؑ از خدا
بندہ مارا چرا کردی جدا
تو برائے وصل کردن آمدی
یا برائے فصل کردن آمدی؟
ہر کسے را سیرتے بنیادہ ایم
ہر کسے را اصطلاح دادہ ایم
در حق اودرج و در حق تو ذم
در حق اوشہد و در حق تو سم
موسیٰؑ اآداب دانان دیگر اند
سوختہ جاں درد دانان دیگر اند
در درون کعبہ رسم قبلہ نیست
چہ غم از خواص پاچہ نیست
عاشقان را ہر زمانہ عشر نیست
برودہ دیراں غراج و عشر نیست
خون شہداں از آب روی تراست
ایں گناہ از حد ثواب اولی تراست
قلت عشق از ہمہ قلت جداست
عاشقان را ملت مذہب خداست

چار افراد سفر میں یکجا ہوئے۔ ایک رومی، ایک عرب، ایک ترک، ایک ایرانی۔ کسی نے ان چاروں کو ایک سکہ دیا۔ ایرانی بولا۔ "اس کے انگوڑے گواؤ۔" عرب نے کہا۔ "اس سے عنب خریدو" ترک بولا۔ "اس کا روزم لو۔" رومی نے کہا۔ "سکے کے عوض امان خیل لو۔" چاروں ایک دوسرے کی زبان سے نادانف تھے۔ اس لیے جھگڑنے لگے۔ مولانا نے روم اس حکایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص ہوتا جو زبان دان ہوتا تو وہ ان کے سامنے انگوڑا رکھ دیتا۔ کیونکہ وہ اپنی اپنی زبان میں سب انگوڑا ہی کہہ رہے تھے اور ان میں جھگڑا کبھی نہ ہوتا۔

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک
نقش ہائینی بروں از آب و خاک
پانی میٹھا ہو یا کڑوا۔ دونوں کا رنگ صاف ہوتا ہے۔
بھڑ اور شہد کی مکھی دونوں ایک پھول کو چوستی ہیں۔
لیکن اس سے فیق اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔
دونوں قسم کے بہن گھاس کھاتے اور پاتی پیتے ہیں۔
لیکن اس سے مینگنی اور اس سے مُشک پیدا ہوتا ہے۔
ایک آدمی غذا کھاتا ہے تو اس سے بُخل اور حسد پیدا ہوتا ہے۔
دوسرا آدمی جو کھاتا ہے اس سے خدائی نور پیدا ہوتا ہے۔
یہ پاک زمین ہے اور وہ شور۔

یہ فرشتہ ہے اور وہ شیطان
شیری اور تلخ سمندر طے ہوئے ہیں۔
لیکن دونوں کے درمیان ایک حدِ فاصل ہے۔
جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔

کھرے اور کھولے روپے کی تیز کسوٹی کے بغیر ممکن نہیں۔
نیک اور بدکار کی صورتیں ملتی جلتی ہیں۔

آنکھیں کھولو تو تمیز ہوگی۔
 جس شخص کے دل میں لطف حق ہے۔
 اسی کے لیے پیغمبر کا چہرہ اور اس کی آواز معجزہ ہے۔
 جب پیغمبر باہر سے آواز دیتا ہے۔
 تو اس شخص کا دل اندر سے سجدہ کرتا ہے۔
 لکھنے کے لیے سادہ کاغذ تلاش کیا جاتا ہے۔
 بیچ اس زمین میں ڈالا جاتا ہے جو بن ہوئی ہوئی ہے۔
 ہستی نیستی میں دکھائی سجاتی ہے۔
 دولت مند فقیر دل پر سخاوت کا استعمال کرتے ہیں۔
 تم جس دن سے کہ وجود میں آئے۔
 پہلے آگ یا خاک یا ہوا تھے۔
 اور تمہاری وہی حالت قائم رہتی۔
 تو یہ ترقی کیونکر نصیب ہوتی۔
 بدلنے والے نے پہلے ہستی بدل دی۔
 پھر اس کی جگہ دوسری ہستی قائم کر دی۔ اسی طرح
 ہزاروں ہستیاں بدلتی چلی جائیں گی یکے بعد دیگرے۔
 یہ بقا تم نے فنا کے بعد حاصل کی ہے۔ پھر فنا سے کیوں جی پھرتے ہو۔
 ان فناؤں سے تمہیں کیا نقصان جواب بقا سے چمٹے جاتے ہو۔
 جب دوسری ہستی پہلے سے بہتر ہے تو فنا کو ڈھونڈو اور انقلاب کشندہ کی پرستش
 کرو۔

تم سیکڑوں قسم کے حشر دیکھ چکے۔ ابتدائے وجود سے اب تک۔
 تم پہلے جمادات تھے پھر تم میں قوت نو پیدا ہوئی۔ پھر تم میں جان آئی۔
 پھر عقل و تمیز۔ پھر جو اس حشر کے علاوہ بھی کچھ حاصل ہے۔

جب فنا میں تم نے یہ بقا دیکھی تو پھر جسم کی بقا پر کیوں جان دیتے ہو۔
نیا لوار پرانا چھوڑ دو۔ (مازہ می گیر و کسں رامی سپار)
کیا کوئی لکھنے والا کوئی تحریرِ معصن تحریر کی غرض سے لکھے گا۔؟
نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے لکھے گا۔
دنیا میں کوئی معاملہ اپنے لیے آپ نہیں کیا جاتا۔
بلکہ اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو۔

دیوان

فارسی زبان پر عبور رکھنے کے باوجود میں نے حافظ کے دیوان کو کئی بار پڑھا ہے اور اس کی شرحوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ حافظ کی شاعری کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی بہت حد تک نظر سے گزرا ہے اس کے باوجود میرے لئے یہ ایک دلچسپ مطالعہ رہا ہے کہ وہ حافظ جس کی شاعری ہستی، دنیا کی ناپائیداری اور زندگی کی عظیم ترین منائدہ شاعری ہے۔ اس کا دیوان کن وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے سے فال نکالنے کے کام آ رہا ہے۔

حافظ ایک سرسخت اور زند شاعر تھے۔ علامہ اقبال نے ان کی شاعری کے تباہ کن اثرات کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی ذہن میں رکھئے اور پھر میری طرح سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے اسباب، عناصر اور عوامل ہیں جنہوں نے حافظ شیراز کو ”سان ایغیب“، کار تیر بھی دے رکھا ہے۔ یہ دلچسپ عقدہ حل ہو جائے ہو۔ لیکن حافظ کی شاعری کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس کی عالمگیر شہرت اور شعری اہمیت کی غمازی کرتا ہے۔

فارسی زبان کے بڑے شاعروں میں حافظ، فروسی، فتح سعدی اور عرفیام ایسے شاعر ہیں جن کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے جن کے تراجم دنیا کی بڑی زبانوں میں ملتے ہیں جن کا کام دنیا کے عظیم تخلیقی کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جن کی شہرت ابدیت سے ہمکنار ہو چکی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں اور بڑے لکھنے والوں کے علاوہ کئی نسلوں کو ان فارسی شعراء نے متاثر کیا ہے اور رہتی دنیا تک ان کا کام آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ ان کی حیثیت محض تاریخی یا دستاویزی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ہاں زندگی کے وہ عناصر وہ پہلو انسانی نفسیات کا مشاہدہ اور شعر کا وہ لازوال متاثر کر کے والا حسن پایا جاتا ہے جو زندگی کی طرح ہے۔ باری و ساری رہنے والا، دلوں کو ہمیشہ چھونے والا۔ ۵

مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”تاریخ شاعری کا کوئی واقعہ اس سے زیادہ افسوسناک نہیں ہو سکتا کہ خواجہ حافظ کے حالات زندگی اس قدر معلوم ہیں کہ تشنگانِ ذوق کے لب بھی تر نہیں ہو سکے۔ اس پایہ کا شاعر یورپ میں پیدا ہوا ہوتا تو اس کثرت اور تفصیل سے اس کی سوانح عمریاں لکھی جاتیں کہ اس کی تصویر کا ایک ایک خدو خال آنکھوں کے سامنے آ جاتا لیکن ہمارے تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا۔ ان سب کو جمع کر دیا جائے تب بھی ان کی زندگی کا کوئی پہلو نمایاں ہو کر نظر نہیں آتا۔ جس قدر تذکرے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے ماخوذ ہیں اور وہی چند واقعات ہیں۔ جن کو یہ اختلاف الفاظ میں نقل کرتے آئے ہیں۔“

(شعر الجمہ رحمہ اللہ ص ۱۱۲)

خواجہ حافظ شیراز کے جو حالات میسر ہیں۔ وہ مختصر اور درج ہیں۔ حافظ کے دادا اصغہاں کے مصنفات کے رہنے والے تھے۔ شیراز منتقل ہوئے اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ حافظ کے والد کا نام بہا الدین تھا اور وہ تاجر پرستہ دولت مند انسان تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو تین بیٹے اور بڑا بھائی چھوڑا۔ لیکن بیٹوں میں سے کوئی بھی کاروبار تجارت کو نہ چلا سکا اور حالات بگڑ گئے خواجہ حافظ نے بچپن میں ایسی غربت دیکھی کہ ان کی والدہ نے انہیں فاقوں سے بچانے کے لئے غلے کے ایک آدمی کو سوئپ دیا کہ وہ خواجہ حافظ سے خدمت لے اور اس کو معاوضے میں روٹی دے لکھتے ہیں کہ وہ شخص بدچلن اور بداظار تھا۔ خواجہ حافظ نے ہوش نبھاتے ہی اس سے تعلق توڑا۔ اور خمیر بنانے کا پیشہ اختیار کیا۔ پاس ہی مکتب تھا۔ دل میں پڑھنے کا شوق اٹھا۔ خمیر سازی سے جو حاصل ہوتا۔ اس کا ایک حصہ اپنی والدہ اور اپنے خرچ کے لئے رکھتے، دوسرا حصہ مکتب میں دے دیتے اور تیسرا خیرات کر دیتے۔ یوں ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا۔ مکتب میں ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور کچھ معمولی پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا۔

شیراز اس وقت شعر و سخن کا گہوارا تھا۔ محلے میں ایک شاعر تھا جس کے ہاں شعر و سخن کی غفلیں گرم ہوتی تھیں۔ حافظ بھی اس سے متاثر ہوئے اور یوں شاعری کا آغاز ہوا۔ وہ شخص جس کا شمار آنے والے زمانوں میں دنیا کے بڑے شاعروں میں ہونا تھا۔ اس کی شاعری کا آغاز یوں ہوا کہ وہ طبع موزوں نہ رکھتا تھا اور جوائنٹ ٹیلٹ اور لغو کہتا۔ اس پر لوگ اس کا مذاق اڑاتے خواجہ حافظ

اہل شیراز کے لئے ایک مذاق بن گئے۔

”مذکر وں میں ہر قوم ہے کہ دو برس یونہی گزر گئے جب لوگوں کے استہزائیاں اور اہانت آمیز رویے کی انتہا ہو گئی تو خواجہ حافظ کو احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے مذاق تضحیک اور اہانت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں بابا کو پی کا ایک مزار تھا حافظ وہاں گئے اور بہت روئے، اسی رات انہیں خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیئے جو انہیں ایک لقمہ کھلاتے اور کہتے ہیں اب تم پر سارے علوم کے دروازے کھل گئے۔ نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ جناب علیؑ ہیں۔

حافظ صبح اٹھے تو ایک غزل کہی جس کا مطلع ہے

دوش وقت سحر از غصہ سنجہ تم دادند

و ندران ظلمت شب آب جیاتم دادند

اس غزل کے ساتھ ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ کئی امتحانوں سے گزرنے پر ایک لوگ شک کرتے تھے کہ یہ خود ایسا کلام نہیں کہہ سکتے۔ کسی سے لکھواتے ہیں۔ بہر حال ان کی شہرت اب پورے ایران میں پھیلنے لگی اور پھر سرحدوں کے پار تک پہنچ گئی۔

حافظ شیراز کے زمانے میں شیراز میں کئی بادشاہتیں تبدیل ہوئی۔ ان میں سے شاہ ابواسحاق کا ذکر بطور خاص ضروری ہے۔ اس کے دور میں شیراز ایک ایسا خطہ ارضی تھا۔ جہاں شراب و عیش نے گھر گھر ڈیرے ڈال دیئے۔ شاہ ابواسحاق انتہا کا عیش پسند تھا۔ خواجہ حافظ کی شاعری پر اس دور کا اثر بہت گہرا ہے۔ ۷۷۷ھ میں محمد مظفر نے شیراز پر لشکر کشی کی۔ فوجیں شہرِ نیاہ کے اندر تک داخل ہو گئیں۔ لیکن شاہ ابواسحق عیش و عشرت میں لگن رہا اور کوئی اسے یہ خبر بد سننے کی جرأت نہ دیکھتا تھا کہتے ہیں کہ امین الدین جو اس کا خاص مقرب تھا۔ اس نے شاہ ابواسحاق سے کہا حضور بہار نے شہر کو چھٹان بنا دیا ہے۔ آئیے درازنہ تارہ تو کیجئے ابواسحق نے بالا خانے پر چڑھ کر دیکھا تو چاروں طرف دشمن کی فوجیں دکھائی دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ جب بتایا گیا کہ دشمن کا لشکر ہے تو شاہ ابواسحق نے کہا کیسا احمق ہے۔ ایسے موسم میں وقت ضائع کرتا ہے پھر یہ شعر پڑھا اور بالا خانے سے نیچے اتر آیا۔

بیایا تا یک امشب تماشا کنیم

چو فردا شود منکبر فردا کنیم

محمد مظفر نے شعر فرج کیا۔ شاہ ابواسحق قتل ہوا۔ حافظ کو شاہ ابواسحق کی ہلاکت کا شدید صدمہ ہوا

منظر کے حکمران ہوتے ہی تمام میکہ سے بند کروادیئے اور غلب آگئے۔ خواجہ حافظ کا رد عمل اس غزل میں ملتا ہے۔

اگرچہ بادہ فرح بخش دبا و گلبریز است
یہ بانگ چنگ بخورے کہ غلب تیر است
ہدایتیں مرقع پیالہ پنہاں کن
کہ چچو چشم صراحی زمانہ فہیز است
زرنگ بادہ بشنوید خرقہ ازشک
کہ موسم دمع و روزگار پرہیز است

دیوان میں ایک غزل جس کا مطلع یوں ہے۔

بود آیا کہ در میکہ ما بکشت اند
گرہ از کار فر و بست ما بکشت اند

اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اس دور کے بعض دوسرے حافظ کہ ہم عصر شاعروں نے بھی میکہوں کے خاتمے اور غلبوں کے ظلم کا اپنی شاعری میں اظہار کیا ہے۔ لیکن جس انداز میں خواجہ حافظ نے اسے باندھا ہے اس نے اسے آفاقی تاثیر کا حامل بنا دیا ہے۔ بہر حال غزل منظر کے بعد شاہ شجاع کا دور آیا تو میکہ سے پھر کھل گئے اور مے خواروں کو آزادی مل گئی۔ دیوان حافظ میں ایک غزل ایسی ہے جس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے مطلع ہے۔

کمر نہ بافت غنیم رسید مزہ گوشت
کہ دور شاہ شجاع است می و میر نوش

اسی غزل کا مطلع ہے جو مزب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔

روز مملکت خویش خسرواں داند
گدا مے گوشہ نشینی تو حافظا خوش

لیکن... ایک فقیہ خواجہ عمامہ تھے جن کی شاہ شجاع بڑی تکریم کرتا تھا۔ یہ خواجہ عمامہ بھی دلچسپ آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بلی سدھار لی تھی کہ جب خواجہ عمامہ نماز پڑھتے تو یہ سدھائی ہوئی بلی بھی ان کی تقلید کرتی۔ خواجہ حافظ کو ایسی ریاکاروں سے ہمیشہ سے چڑھ رہی تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک غزل لکھی جس میں یہ شعر بھی شامل ہے۔

اے ایک خوش خرام کہ خوش می روی نباد
غزہ مشکو کہ گریہ عابد مناز کرد

بس یہیں سے فقہیہ شہر اور سلطان فہر نے خواجہ حافظ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ شاہ شجاع نے ایک بار حافظ کو طلب کیا اور تحقیر کے انداز میں کہا۔ آپ کی غزل ہموار نہیں ہوئی ایک شعر میں قصوف ہے۔ دوسرے شعر میں مے پرستی تیسرے میں شاہد بازی..... خواجہ حافظ نے جواب دیا۔ ان سب خامیوں کے باوجود میری غزلیں میری زبان سے نکل کر دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ جب کہ دوسرے شاعروں کا یہ حال ہے کہ ان کے اشعار شہر کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتے۔ شاہ شجاع جو خود بھی شعر کہتا تھا جل جہنم کہہ گیا۔ خواجہ حافظ کے ایک شعر کے حوالے سے فقہیہ اور سلطان فہر نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ قیامت کے منکر ہیں یا کم از کم اس میں شک کرتے ہیں۔ خواجہ حافظ نے یہ مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے طے کر لیا۔

حافظ کی شاعری اور طرز زلیست سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ زند اور آزاد انسان تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ شادی شدہ تھے۔ ان کی اولاد بھی تھی۔ ایک بیٹا شاہ نعمان تھا جس نے یرمان پور (ہندوستان) آکر رہائش اختیار کی اور یہیں انتقال کیا۔

شاہ شجاع کا انتقال ۸۳ھ میں ہوا۔ اس کے بعد مسعود بن محمد ظفر الملک شاہ ہوا جن نے امیر تیمور کا جان بھاکر بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا۔ میدان میں ہلاک ہوا۔ اور شیراز امیر تیمور نے فتح کر لیا۔

کہتے ہیں کہ امیر تیمور نے حافظ شیراز کو بلا کر کہا۔ میں نے ایک عالم کو اس لئے تاخت و تاراج کیا کہ اپنے وطن سمرقند اور بخارا کو آباد کروں۔ ادھر تم ہو کہ ان کو ایک تل کے بدلے دے رہے ہو امیر تیمور کا اشارہ حافظ کے اس شعر کی طرف تھا۔

اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا

بنحال ہند و کشم سمرقند و بخارا را

حافظ نے جواب دیا تھا۔ ایسی ہی فضول حرچی کی وجہ سے تو فقر و فاقہ کی نوبت پہنچی ہے۔

حافظ اب ایک ایسے شاعر تھے جن کا کلام دنیا میں پھیل رہا تھا۔ ان کا ایک شعر ہے

یہ شعر و حافظ شیرازی گویندوی قصند

جیہ پشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

خواجہ حافظ کے دور کے اکثر سلاطین اور حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ خواجہ حافظ شیراز کو اپنے دربار سے متعلق کمرہ میں حافظ کو کئی سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے دعوتیں ملیں۔ ان کا بھی جی چاہا کہ وہ بعض سلاطین کے دربار سے منسلک ہو جائیں لیکن وہ گئے کسی کے پاس نہیں۔ اصل میں رکن آباد کی خاک ان سے چھوٹی نہ تھی۔

بہی ذہند اجازت میرا بہ سیر و سفر
نیر باد مصفا و آب رکن آباد

مصلیٰ خواجہ کو بہت محبوب تھا۔ یہیں ۷۹۳ھ میں ان کا انتقال ہوا اور یہیں ان کو دفن کیا گیا۔ محمد معانی نے جو سلطان بابر بہادر کا معتد خاص تھا۔ حافظ کا مقبرہ تعمیر کرایا۔ جواب تک قائم ہو چکا ہے۔ انہی کے نام کی نسبت سے اس جگہ کو اب 'حافظیہ' کہا جاتا ہے۔ یہاں تب سے اب تک ایک طرح سے میلے کا سماں بندھا رہتا ہے۔ لوگ وہاں جاتے، دریا بسر کرتے ہیں اور مزار کی زیارت کرتے ہیں۔

بر سر تربت ماچوں گہری ہمت خواہ
کہ زیارت کہہ رندان جہاں خواہ بود

دیوان حافظ، انتخاب اور کچھ اشارے

خواجہ حافظ شیراز کہ زندگی و شاہد بازی کی بے مثل شاعری میں کیتا اور عالم میں مشہور ہوئے وہ بڑے خوش الحان واقع ہوئے تھے۔ قرآن مجید حفظ تھا اور اس پر بہت فخر کرتے تھے کہ ان کو قرآن کا فہم حاصل ہے۔

ندیدم خوشتر از شغرتو حافظ
بہ قرآن کے اندر سینہ داری

کہتے ہیں کہ حافظ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کی رات کو مسجد کے منصوبہ میں ساری رات خوش الحانی سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔

حافظ بنیادی طبع پر غزل کے شاعر تھے۔ تاہم تمام شعری اصناف میں ان کا کلام ملتا ہے۔ فارسی میں غزل کے بانی شیخ سعدی تسلیم کئے جاتے ہیں۔ امیر خسرو نے اسے آگے بڑھایا۔ بھی کے بعد سلمان ساوجی، خواجہ بکر مانی کا دور ہے لیکن حافظ نے فارسی غزل کو عروج کمال تک پہنچا دیا۔

عزل میں اس سے پہلے یہ انداز سرسستی، جوش نہ تھا، نہ ہی حافظ سے پہلے عزل کا دامن مفعولات کے اعتبار سے اتنا متنوع تھا۔ ناقدوں نے کہا ہے کہ فارسی شاعری کی ہزار سالہ تاریخ اتنا بڑا عزل گو پیدا نہیں کر سکی۔

حافظ کی شاعری کا ایک پہلو ایسا ہے جس کے بارے میں پوری احتیاط کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس فلسفہ اور طرز حیات کو پیش کرتے ہیں۔ وہی فلسفہ ہے جسے صدیوں پہلے یونانی فلسفی اپنی قورس نے پیش کیا تھا۔ یعنی خوش عیشی کا فلسفہ اس ضمن میں حافظ کے کچھ اشعار سے

عید است سابقا قہحہ پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد و شراب کن

بنوش بادہ کہ ایام غم نخواہد ماند

چشاں نماند چہین نیست ہم نخواہد ماند

خوشر از فکر ی و جام چہ خواہد بودن

چون خبر نیست کہ انجام چہ خواہد بودن

ای کہ بازلف درخ یار گزاری شب روز

فرغت باد کہ خوش عیشی دلمے داری

مسند بہ گلستان بر شاہد و ساقی ما

لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوئی

زاہد و عالم کے ہاں جو ریال کاری پائی جاتی ہے اس کا انکشاف اور اس پر طنز۔ فارسی شاعری کی ایک روایت رہی ہے لیکن خواجہ حافظ نے اسے جس شدت اور بے باکی سے باندھا اور پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ خواجہ حافظ کے کلام کا یہ حصہ بطور خاص بہت اہمیت رکھتا ہے چند اشعار اس حوالے سے دیوان سے پیش ہیں۔

گر چہ بر واعظ منہر این سخن آساں نہ شود

تا ریاد و رز دو سالوس، سلمان نہ شود

بانہ نوشی کہ درد بیج ریائے نہ بود

بہتر از نہد فروشی کہ در و روی و ریارت

من از پیر مغاں دیدم کرامت ہائے مردانہ
 ایں کہ دلتی ریائے رابہ جامی ودغی گیرد
 بادہ بہ غلبہ شہرہ نوغنی زہنہ ار
 کہ خورد با تو می و ملک بہ جام اندازد
 زابد شہر چو مہر ملک و شخہ گزیدہ
 من ہم از مہر نگارے بگریم چہ شود
 ایں خرقہ کہ من دارم خدرہن شراب اولی
 دیں دختر تے ملتی عرقے نایب اولی

دیوان سے انتخاب

ذیل میں حافظ کے دیوان سے کچھ اشعار پیش ہیں حافظ کا انتخاب آسان کام نہیں ان
 اشعار کے حوالے سے ان کا رنگ خاص اور موضوعات کا تنوع بہر طور کسی حد تک سامنے آجائے گا۔

پدرم روضہ رضواں بدو گندم بفر دخت
 ناظمت بانتم اگر من بہ چومی نفر و شتم
 واعظ شہر کہ مردم ملکش می خوانند
 قول ماینز ہمیں است کہ او آدم نیست
 صوفیاں جملہ حریف اند نظر بازو لے
 زان میاں حافظ سودہ رده بدنام افتاد
 عاشقان بندہ از باب امانت باشد
 لاجرم چشم گیر باہماں است کہ بود
 مشاطہ را جمال تو دیوانہ می کند
 کائشہ را خیال پری خانہ می کند
 اعتمادے نیست بر دور جہاں
 بلکہ بر گہرہ دون گہرہاں نیست ہم

بدہ ساقی جی دانی کہ در جنت نہ خواہی یافت
 کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلّا را
 مے صبا گر بہ جوانان چمن باز برسی
 خدمت از ما برساں سرو گل ریجان ما
 نہ سم اں قوم کہ برد و کشتاں می خوانند
 در سرکار حراہات کنند ایمان را
 ہر چہ ہست از خاصیت ساز بنی اندام است
 در نہ تشریف تو بالای کس کوتاہ نیست
 فرصت نگذرد کہ فتنہ در عالم او افتد
 عارف بہ جامہ زود از غم گراں گرفت
 میان گمیری می خندم کہ چون شمع اندین مجلس
 زبان آتشیم ہست لیکن در نمی گیرد
 من و انکار شراب این چحکایت باشد
 غالباً ایں قدم عقل کفایت باشد
 شراب و عیش نہاں چیست کار بے نیاز
 زویم بر صحت دندان او بر چہ بادا باد
 درد دندان بلا نہ ہر ہلاہل نوشند
 قتل ایں قوم خطا شد ہاں تا نہ کنی
 مرادند ازل کادے بجز ندی نفرمودند
 ہر آن قیمت کہ آں جاشد کم وافر و خوش باشد
 برق عزت کہ چنین جی جہان پردہ غیب
 تو بفرما کہ من سوختہ خرمن چہ کم
 در نماز خم ابروی تو ام باد آمد
 حالتی رفت کہ شراب بہ فریاد آمد

بادہ موز غم مخور و پند متلہ مشغو
 اعتبار سخن عام چہ خواہد بودن
 می ترسم از خرابی ایمان کہ می برد
 خراب ابروی تو حضور من از من
 گریچہ پریم تو شے تنگ در آغو شتم گیر
 تا سحر کہ ز کنار تو جوان بیریشم
 سوز آہ سینه سوزان من
 سوخت ای افسردگانِ حرام را
 بیاتان گل بر افشانیم دے در ساغر اندازیم
 فلک در سقف بظلاقم و طرح لودلانیم
 ساقی یہ نور بادہ و برافروز جام ما
 مطرب بگو کہ کار جہاں نند بکام ما
 مادہ پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
 اسے بے خبر لذت ثمرات شراب ما
 ساقی برہ خیز و دودہ جام را
 خاک بر سر کن غم ایام را
 عاقبت منزل ما دادی خللہ شان است
 حالیا غلغلہ در گنبد افلاک انداز
 میر خدا کہ عارف و سالک یکن گفت
 در میر غم کہ بادہ فروش از کجا شنید
 من ترک عشق بازی و ساغر نہ نمی کنم
 صد بار تو بہ کردم و دیگرہ نمی کنم
 گدائے میکہ ام یک وقت مستی ہیں
 کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

زان پیشتر کہ عالم فانی شود خراب
 مارا بہ جام بادہ نگلوں خراب کن
 مئی دوسالہ و محبوب چار دہ سالہ
 ہمیں بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
 دویار زیرک فاذ بادہ کن مینے
 فراغتی و کتا بے و گوشہ پیچنے
 من این مقام بہ دنیا و آخرت ندانم
 کہ چہ دیدہ ایم افتند خلق انجمنے
 نفس بادہ صبا مشک فشاں خواہند
 عالم پیر و گر بارہ جواں خواہند
 ہر کس کہ بدید چشم او گفت
 کہ محبتے کہ مست گیر و
 فاش می گوئیم و از گفتہ خود و لشادم
 بندہ عشقم داز بر دو جہاں آزادم
 ترسم کہ صرفہ نہ بردوز باز خواست
 نان حلال شیخ ز آب حرام ما
 بیار بادہ نخور زان کہ پیر میکدہ دوش
 بے حدیث غفور و رحیم و رحمان گفت
 در راہ عشق فرق غنی و فقیر نیست
 ای بادشاہ حسن سخن یا گدا بگو
 گہ چہ بدنامی است نزد عاقلان
 مانجی خواہیم تنگ و نام را
 ہزار ہکتہ در دین کار و بار دلاری است
 کہ نام آن نہ لب و نعل و خط و نگاری است

کرشمہ کن کہ بازار ساحری بشکن
 نہ غم زہ رونی بازار سامری بشکن
 بر باد وہ سر و دستار عالمی یعنی
 گاہ دگوشہ بہ آئین دلبری بشکن
 چرخ سالی شد زلف سنبل از دم باد
 تو نقش بر سر زلف عنبری بشکن
 گر دبا از عمرہ دلدار تابیے بر و برد
 درمیاں جان و جاناں ماجرے مفت رفت

یوٹوپیا

مفکروں، علما اور شاعروں، ادیبوں، مصلحوں، رہنماؤں، فلسفیوں اور دانشوروں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ انسان جس دنیا میں جنت سے نکالا جانے کے بعد آباد ہوا ہے۔ یہ دنیا ایک مثالی دنیا بن جائے۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ایک دوسرے کے کا دکھ بانٹ سکیں۔ اور اس دنیا میں ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام قائم ہو جائے جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے تمام تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ اس آرزو، اس خواہش کی تکمیل کے لیے صدیوں سے انسان جدوجہد کر رہا ہے اور صدیوں سے دنیا کے بڑے اور خلاق ذہن لکھ رہے ہیں۔

انسانی دنیا کو جنت بنانے کا خواب جن لوگوں نے دیکھا ان میں ایک مقامس مور بھی تھا جس کی کتاب "یوٹوپیا" کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اپنے موضوع کی وجہ سے اس کتاب کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی اشاعت کے بعد سے اب تک اس کو ان گنت انسان پڑھ چکے ہیں اور ہمیشہ اُسے پڑھتے رہیں گے۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔

مقامس مور کی اپنی زندگی بہت دلچسپ، تجربوں سے بھرپور اور ڈرامائی رہتی تھی۔ پھر جس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کی وجہ سے بھی مقامس مور کو ابدی شہرت حاصل ہو چکی ہے۔ مقامس مور شاعر بھی تھا اور مفکر بھی تھا۔

مقامس مور جس عہد میں پیدا ہوا وہ انگلستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور ہے۔

یورپ میں نٹ فٹانیہ کا آغاز ہو گیا تھا۔ امریکہ اسی دور میں دریافت ہوا۔ چھاپ خانہ کو فروغ ہوا۔ کتب میں چھپنے لگیں۔ صنعتی آلات میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ برطانیہ میں جاگیرداری دور اپنے اقصا کو پہنچ رہا تھا۔ اور ہنری ہشتم اپنی تمام تر برائیوں اور تضادات کے باوجود بعض ایسے اقدامات بھی کر رہا تھا جنہوں نے برطانیہ پر بالخصوص اور ساری دنیا پر بالعموم بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ ہنری ہشتم نے برطانوی کلیسا کو پاپائے روم کی غلامی سے آزاد کیا اور ایک خود مختار چرچ آف انگلینڈ قائم کیا۔ جس کا سربراہ وہ خود بن بیٹھا۔ ہنری ہشتم کے ان اقدامات کے پھر ذاتی اسباب بھی تھے۔ جن سے تاریخ کا طالب علم پوری طرح آگاہ ہے تاہم اس کے جو مثبت نتائج سامنے آئے اس نے پوری دنیا کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا۔

تھامس مور ۱۴۷۴ء میں پیدا ہوا۔ اس کا گھرانہ لندن کے دولت مند گھرانوں میں سے ایک تھا۔ باپ وکالت کرتا تھا۔ بچپن ہی میں تھامس مور نے اپنی علمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ یونانی فلسفہ، ادب اور مذہب اس کے پسندیدہ مضوعات تھے۔ بعد میں وہ اپنے زمانے کے اقتصادی اور معاشی امور میں بھی گہری دل چسپی لینے لگا۔ جاگیرداروں اور نوابوں کے مقابلے میں تھامس مور کو تاجر طبقے سے زیادہ دلچسپی تھی۔ طالب علمی میں ہی وہ افلاطون کی رومی پبلک "کامراج بن گیا تھا۔ وہ اٹھارہ برس کا تھا کہ اس نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔

وہ انیس برس کا تھا کہ جب اس کی ملاقات اپنے دور کے عظیم دانشور اور فلسفی ایراسمس سے ہوئی۔ ایراسمس کا اثر مور پر ساری زندگی رہا۔ ۱۵۰۴ء میں تھامس مور پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ عہدوں اور حیثیتوں پر فائز ہوتا چلا گیا۔ وہ لندن کا نائب میئر رہا۔ پرلومی کونسل کا رکن بنایا گیا اور پھر ۱۵۲۳ء میں اسے پارلیمنٹ کا سپیکر بن لیا گیا۔ اس کے بعد اسے بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنا وزیر بنایا۔ ۱۵۲۹ء میں اسے وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔

ہنری ہشتم کی زندگی کے بعض واقعات کو ڈرامہ نگاروں اور ناول نگاروں نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے۔ کتنے ہی ایسے ڈرامے آج کل سیک میں شمار ہوتے ہیں جن کے

کردار ہنری ہشتم اور این بولین تھے۔ ہنری ہشتم اپنی ملکہ کی تقرائن کو طلاق دے کر این بولین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ روس کی تقو ک عقیقہ کے لوگ طلاق کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کی حیثیت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تھامس مور کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ہنری ہشتم سمجھتا تھا کہ اگر اسے اپنے وزیرِ عظم کی حمایت حاصل ہو جائے تو پارلیمنٹ کے اعتراضات اور مخالفت کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن تھامس مور نے بادشاہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا وہ مذہبی امور میں ناجائز طور پر حصہ لینا نہ چاہتا تھا۔ اس نے وزارتِ عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ ہنری ہشتم کو بہت عیش آیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں سلگتی رہی۔ کسی اور طرح سے تو وہ تھامس مور کو سزا نہ دے سکتا تھا۔ اس سر تھامس مور پر رشوت اور خیانت مجرمانہ کا الزام لگایا جو سراسر جھوٹا تھا۔ سر تھامس مور کو ٹاور آف لندن میں قید کر دیا گیا اور یہیں جب وہ اپنی ضد پر قائم رہا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ۱۵۳۵ء کا واقعہ ہے۔

تھامس مور کی اس موت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اسے فکشن اور شاعری کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ضمن میں رابرٹ بولٹ کے ڈرامے A MAN FOR ALL SEASONS کا ذکر بے حد ضروری ہے۔ ہمارے عہد میں سر تھامس مور پر لکھا جانے والا یہ ڈرامہ ایک عظیم فن پارہ ہے۔ اس ڈرامے پر مبنی ایک خوب صورت فلم بھی بن چکی ہے۔ سر تھامس مور بلاشبہ "لے مین فار آل سیزنز" تھا۔ اس دور میں بھی اس کی کتاب "یوٹوپیا" پڑھی جاتی ہے۔ موضوع بحث بنتی ہے۔ اور دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں اور ان گنت انسان اسے پڑھ چکے ہیں۔

یوٹوپیا۔ پس منظر، جائزہ اور تلخیص

"یوٹوپیا" کا بڑا حصہ انٹورپ (بلجیئم) میں ۱۵۱۶ء میں لکھا گیا۔ یوٹوپیا سفر نامے کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نقادوں اور محققوں نے کہا ہے کہ یوٹوپیا پر بعض سفر ناموں کا اثر ہے۔ ۱۵۰۰ء میں شائع ہونے والا گودس پوچی اور ۱۵۱۱ء میں شائع ہونے والے میٹارک کے سفر نامے تھامس مور کی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ اور ان دونوں سفر ناموں کے یوٹوپیا پر

اثرات کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔

سر تھامس مور نے یوٹوپیا کو لاطینی زبان میں لکھا ہے جو اس دور کی تہذیبی زبان تھی ۱۵۱۶ء میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اور بہت جلد مقبول ہو گئی۔ اسی زمانے میں دوسری زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہونے لگے۔ انگریزی زبان میں یوٹوپیا کا ترجمہ ۱۵۵۱ء میں یعنی مور کی موت کے مولہ برس بعد شائع ہوا۔ انگریزی میں اس کے ترجمے میں جو تاخیر ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ مور کا سر قلم ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کی نگاہوں میں مجرم تھا۔ اس لیے کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ یوٹوپیا کا ترجمہ انگریزی میں شائع کر سکے۔ جب ہنری ہشتم اس دنیا سے اٹھ گیا تو پھر خوف بھی دور ہو گیا اور انگریزی میں ترجمہ شائع کرایا گیا۔ انگریزی کے حوالے سے دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

”یوٹوپیا“ ایک فرضی سیاح کے فرضی سفر نامے کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ رافیل ایک سیاح ہے جس کی ملاقات تھامس مور سے ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنے سفر نامے کے قصے سنانا ہے۔ ایسے ملکوں کے سفر کے قصے، جن کا نام اور وجود دنیا کے کسی نقشے میں نظر نہیں آتا۔ یوٹوپیا بھی ایک ایسا ہی فرضی اور تخیلاتی ملک ہے۔ خود یوٹوپیا کے لفظی معنی بھی ”فرضی“ کے ہیں۔ رافیل کی زبان سے سر تھامس مور اس فرضی اور مثالی دنیا کا نقشہ کھینچتا ہے۔

یوٹوپیا میں اس دور کے برطانیہ کے قوانین پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ اس نامے میں برطانیہ میں چور کو موت کی سزا دی جاتی تھی یہ دلچسپ تقابل ہے کہ چور کو موت کی سزا دینے والا معاشرہ آج چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو غلامانہ اور غیر انسانی قرار دیتا ہے۔ اس کے باوجود چوری کی دادرانوں میں کمی نہ ہوتی تھی۔ اور آئے دن چوروں کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ سر تھامس مور رافیل کی زبان لکھتا ہے

”چوری کی سزا موت دینے سے تو چوری میں کمی نہ آئی۔ اگر ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں اور روزگار کا بندوبست کر لیا جائے تو چوری کی دادرانیں خود بخود کم ہو جائیں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پہلے تو انسان کو اس حالت پر پہنچا دو کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جائے اور پھر اسے پھانسی پر لٹکا دو۔“

”سرٹھامس مور۔ رمی پبلک کا مداح ہونے کے باوجود اس پر دلچسپ طنز یہ انداز میں تنقید بھی کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ فلسفی حکمران بن جائے تو افلاطون کے خیال میں ملک خوشحال ہو جاتا ہے لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بادشاہ فلسفی نہیں بن سکتا اور فلسفی مشیروں کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ بادشاہوں کو تو خوشامدیوں اور جی حضوریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔“

سرٹھامس مور لکھتا ہے، جہاں معیار دولت ہو وہاں عوام پر انصاف سے حکومت نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ ہی عوام خوشحال اور آسودہ ہو سکتے ہیں جہاں دولت پر چند افراد قبضہ کر لیں وہاں سب کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو سکتی ہیں۔ اشیاء کی حقیقی اور منصفانہ تقسیم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذاتی ملکیت کا رواج اور نظام باقی ہے۔ رافیل کی زبانی سرٹھامس مور ہیں ”یوٹوپیا“ لے جاتا ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے، جو جنوبی امریکہ میں کہیں واقع ہے۔ اس کا طول پانچ سو میل اور عرض دو سو میل کے گت جھگ ہے۔ پہلے وہاں وحشی لوگ آباد تھے۔ پھر ایک بادشاہ یوٹوپس نے اسے فتح کیا اسی کے نام پر اس جزیرے کو ”یوٹوپیا“ کہا جانے لگا۔

نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے ”یوٹوپیا“ کو ۱۵ اصلاع میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہاں ۱۵ شہر ہیں، یوٹوپیا کا صدر مقام اماروت ہے۔ یہ ریاست ایک جمہوری وفاق کی مملکت ہے۔ ہر ضلع کو یکساں حقوق اور اختیار حاصل ہیں۔ وفاق کا انتظام ۱۴۲۔ ارکان پر مشتمل ایک مجلس کرتی ہے۔ ہر ضلع سے تین نمائندے چنے جاتے ہیں ضروریات زندگی کی پیداوار اور ان کی تقسیم کے ذرائع یہی مجلس ادا کرتی ہے۔

ہر ضلع چھ ہزار گھرانوں اور چھ ہزار کمیونٹیوں پر مشتمل ہے۔ تیس گھرانوں پر ایک نمبر دار مقرر کیا گیا ہے جس کو یہ گھرانے مل کر چلنے ہیں۔ دس نمبر داروں پر ایک مہمانبردار ہوتا ہے یوں تو ہر ضلع میں ۲۰۰ نمبر دار ہوتے ہیں جو خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے حاکم کا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلع کی انتظامیہ کیسی بڑے نمبر داروں اور حاکم پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر سب سے دو بار اس کمیٹی کا اجلاس لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں دو نمبر دار بھی مشورے

کے لیے بلائے جاتے ہیں۔

”یوٹوپیا“ کے لوگ زراعت پر مشتمل ہیں۔ عورت یکامرد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زراعت کے تقاضوں سے واقف ہو۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کی ایک مقررہ تعداد کو ہر برس دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ دیہاتی زندگی کا عملی تجربہ کر سکیں ان شہریوں کی جگہ اتنے ہی دیہاتیوں کو شہر بھیج دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ شہری زندگی سے مانوس رہیں۔ یوں شہروں اور دیہات کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ زراعت کے علاوہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرا سہن بھی سیکھے۔ صحت مند مرد اور عورت ہر روز چہرہ گھسنے کا کام کر لیں، بچے اور علمی کام کرنے والوں کو اس ذمے داری سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ اس ریاست ”یوٹوپیا“ میں علمی اور تخلیقی کام کرنے والوں کو مملکت کی طرف سے وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔

”یوٹوپیا“ کے لوگ زراعت کے لیے بیلوں کو استعمال کرتے ہیں۔ والیں، سبزیاں اور گندم اگاتے ہیں۔ انگور، سیب اور ناشپاتی پسندیدہ پھل ہیں۔ ہر برس وہ اتنا اناج پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ پوری آبادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیہاتی اور غلہ اگانے والے اس اناج کے عوض شہر میں بننے والی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔

لوگ مشترکہ طور پر خواہ وہ گاؤں میں ہو یا شہر میں، کھانا لپکاتے ہیں۔ ان کا غبار داران کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ البدن کوئی چاہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔

لوگ خواہ شہری ہوں یا دیہاتی ان کا لباس سادہ ہے۔ کٹواری اور شادی شدہ عورتوں کے لباس میں ایک فرق قائم رکھا جاتا ہے۔

شہروں کی آبادی ہزار سے بڑھنے نہیں دی جاتی۔ آبادی بڑھنے کی صورت میں فاضل آبادی کے لئے نئی بستی بنائی جاتی ہے۔ شہر کے بازاروں میں ضرورت کی ہر چیز کثرت سے ملتی ہے۔ پیداوار جمع کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے۔

”یوٹوپیا“ میں مکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کے پیچھے ایک چھوٹا

باغ ہے مکانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ انہیں مقفل نہیں کیا جاتا چونکہ گھر ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگ ہر دس برس کے بعد قرضہ اندازی کر کے گھر بدل لیتے ہیں تیس گھرانوں کے لیے ایک وسیع طعام گاہ ہوتی ہے۔ برتن مٹی اور شیشے کے ہوتے ہیں البتہ کٹڈ، اگالداں سلفیجی وغیرہ سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں۔

”یوٹوپیا“ میں کثرت ازدواج کی قطعاً اجازت نہیں۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بربندہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ انسان گھوڑا، عقیدے تو اس کی زمین اتار کر اچھی طرح اس کے جسم کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی زخم تو نہیں تو پھر جس کے ساتھ پوری عمر بسر کرنی ہے اس کے جسم کو شادی سے پہلے دیکھنے میں کیا بُرائی ہے۔ اگر مایاں بوی مشرکہ طور پر عدالت سے رجوع کر کے طبعیتوں اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کامیاب شادی شدہ زندگی بسر کرنے سے معذوری کا اظہار کریں تو طلاق مل جاتی ہے اور دوسری شادی کی اجازت بھی۔

”یوٹوپیا“ میں بچوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تعلیم لازمی اور مفت ہوتی ہے۔ تعلیم مادری زبان میں دی جاتی ہے۔

یوٹوپیا میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کوئی رکسی کے عقیدے میں داخل نہیں دیتا۔ مذہبی کو زبردستی اپنا ہم مذہب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی اذیت، افاقے اور ریاضت کو اس مملکت میں بُرا سمجھا جاتا ہے۔ جنگ اور خون خرابے کے یہ لوگ شدید مخالف ہیں۔ وہ مسرت اور شادمانی سے زندگی بسر کرنے کے قائل ہیں۔

بیادوں کے علاج پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر مرض لا علاج ہو جائے تکلیف ناقابل برداشت بن جائے تو مریموں کو خودکشی کی اجازت ہے۔

دولت کی ہوس سے آزاد ہو کر یوٹوپیا کے باشندے کتنی ہی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ دولت کی ہوس نہ ہو تو سیاہ کاری اور خباثت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

”یوٹوپیا“ ایک ایسی ریاست ہے جس میں کوئی رکسی کا کسی طرح استحصاں نہیں کر سکتا کیونکہ اس مثالی ریاست میں وہ تمام برائیاں اور خامیاں سرے سے موجود ہی نہیں جو استحصاں

کے امکانات کو پیدا کرتی ہیں۔ جب سر تھا مس مور رافیل کو مشترکہ ملکیت کے خلاف دلیل دیتا ہے تو اس وقت اسے مطلق علم نہ تھا کہ اجتماعی معیشت اور اجتماعی ملکیت کے فوائد کتنے دور رس اور آسودگی سے بھرپور ہیں۔ جب اس یوٹوپیا کا پورا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کا مدح خاں بن جاتا ہے۔

”یوٹوپیا کے حوالے سے سر تھا مس مور نے غریبوں، ناداروں اور محنت کش طبقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ امیر اور غریب میں جو علیحدگی ہو چکی ہے وہ اسے پاٹ چاہتا ہے۔ وہ نیچے لوگوں کی نفی کرتا ہے۔ لیکن محنت کشوں کو ان کا پورا حق والو بنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ”یہ محنت کش اور مزدور ہی ہیں جن کے سہارے ملک چلتے ہیں لیکن انہی سے ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔“

”یوٹوپیا“ میں ہر چیز سب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں۔ وہاں کسی کو یہ فکر نہیں کہ اگر ذاتی استعمال کی چیز نہ ملی تو کیا ہو گا۔ کیونکہ یوٹوپیا کے ہر شہری کے علم میں یہ بات ہے کہ دو کام ہیں اور گودام و انفراسٹرکچر سے اٹے ہوئے ہیں۔ وہاں کی ہر چیز سب کے لیے ہے اور ان میں مساوی تقسیم کی جاتی ہے۔

”یوٹوپیا میں کوئی رگد اگر ہے نہ حاجتمند۔“

یوٹوپیا میں کسی کے پاس اس کا کسی قسم کا ذاتی اثاثہ نہیں۔ اس کے باوجود ہر شخص مطمئن اور آسودہ ہے۔ اسے فکر معاش میں جان گھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ اس کے لیے کام کا تعین ہو چکا ہے وہاں ہر شخص کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے نہ تو کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بیوی۔ تنگی اور غربت کا طعنہ دے گی۔ نہ بیٹے کی برباد کاری کا غم۔ نہ اسے ملازمت مل ہی جائے گی اور اسے کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی وہاں کسی کو یہ غم بھگانا پڑتا ہے کہ بیٹی کا بھینس کیسے تیار کیا جائے گا۔ کیونکہ وہاں جہیز کی رسم ہی سرے سے موجود

نہیں۔ ۱۱

بیکن

۳۰

نیواٹلانٹس

فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا کی تحریک کے بانی دیدرو نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو اس کا سہرا ان انتہات کے سر باندھا جو بیکن کی تصانیف نے اس پر چھوڑا تھا۔ خاص طور پر بیکن کی کتاب نیواٹلانٹس، کلاثر تو بہت گہرا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیکن کی تحریروں (بالخصوص نیواٹلانٹس) نے صرف اس کے اپنے ہم وطنوں اور ہم زبانوں کو ہی متاثر نہ کیا، بلکہ پوری دنیا کی فکر پر اس کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا کے بانی دیدرو نے اس منصوبے کے حوالے سے فرانسیسی بیکن کو یوں خراج تحسین پیش کیا تھا:

”اگر ہمارا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کا سہرا بیکن کے سر ہو گا۔ جس نے ایسے ذلے میں سائنس اور آرٹ کی ایک بین الاقوامی لغت کی تجویز پیش کی تھی جب دنیا میں سائنس کا وجود تھا نہ آرٹ کا۔ اس غیر معمولی دانشور نے علم کی ضرورت کے بارے میں اس وقت لکھا۔ جب معلومات کی تاریخ لکھنا ممکن نہ تھا۔“

فرانسس بیکن بڑے خاندان کا بڑا فرد تھا۔ ۲۲ جنوری ۱۵۶۱ء کو لندن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اپنے عہد کے سر پرآوردہ لوگ تھے۔ اس کے والد سر نکولس نے ہنری ہشتم ایڈورڈ ہشتم اور ملکہ الیزبتھ کے عہد میں بڑے بڑے عہدوں کو زینت بخشی اور نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ علم کی پیاس اور علم سے محبت، بیکن کو بطور خاص ودیعت ہوئی تھی۔ کم عمری ہی میں وہ علمی انہماک کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وہ خاص علمی وقار رکھتا تھا۔ ابھی وہ جوان ہی تھا کہ ملکہ الیزبتھ اس سے اتنی متاثر ہوئی کہ ”YOUNG LORD KEEPER“ کہہ کر پکارتی تھی۔ بیکن تیرہ برس کی عمر

میں کیمبرج داخل ہوا۔ لیکن وہاں کا انتظام اسے پسند نہ آیا۔ تین برسوں کے بعد اس نے کیمبرج چھوڑ دیا۔ وہ پیرس چلا گیا۔ جہاں برطانوی سفارت خانہ میں ملازم ہو کر ڈپلومیسی کی تربیت و تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ۱۸۷۹ء میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو اسے لندن واپس آنا پڑا۔

سائنس کے ساتھ بیکن کو گہرا شغف تھا۔ لیکن جب اسے مناسب سہولتیں اور سرکاری امداد حاصل نہ ہوئی تو اس نے قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کا چچا لارڈ بیرس اس وقت شاہی خاندان میں خاص اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بیکن کا خیال تھا کہ وہ اس کے ذریعے سائنس کی تعلیم کے لئے شاہی خاندان سے مدد حاصل کر سکے گا۔ لیکن بیکن کا چچا زاد بھائی بیکن کی ذہانت اور صلاحیت سے بہت خائف تھا۔ اس لئے چچا اس کے کام نہ آسکا۔ ارل آف ایلیکس جو اس کے چچا کا حریف تھا اس نے فرانسس کی مدد کی اور اسے ایک اچھی خاصی جاگیر دلوں کے محنت دہی۔ افسوس کہ بیکن نے ارل آف ایلیکس کی اس فیاضی کا صلہ خود غرضی اور ناشکرہ گزاری کی صورت میں دیا۔ جب ارل آف ایلیکس پر مصیبت بنی اور اس پر مقدمہ چلا تو اس کے خلاف جس شخص کی آواز سب سے زیادہ زہریلی اور بلند تھی۔ وہ بیکن کی آواز تھی۔ لیکن نے صرف اس کی مخالفت ہی نہیں کی۔ بلکہ اپنے غم کو سزا دلوانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا۔ وہ لوگ جو اس ضمن میں بیکن کی طرف سے معذرت کرتے ہیں کہ بیکن نے احساس فرض کی وجہ سے اپنے غم کی مخالفت کی۔ وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ بیکن کو خود ایک زمانے میں رشوت لینے کے الزام میں سزا ہوئی جس سے اس کے کردار اور فرض شناسی کا خاصا پول کھل جاتا ہے۔

۱۸۹۰ء میں بیکن ملکہ الیزبتھ کا منشی بنا۔ وہ پارلیمنٹ کا رکن بھی بن گیا۔ بادشاہ جیمز اول کے عہد میں اس نے مزید ترقی کی اور اعلیٰ ترین عہدوں پر نامزد ہوا۔ وہ اٹارنی جنرل بنا دیا گیا اس کے بعد وہ لارڈ چانسلر بنا۔ اسے لارڈ وریولم کا خطاب ملا۔ پھر اسے وائیکاؤنٹ آف سینٹ البان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔

بیکن۔ شاہ پرست تھا اور راشی۔ وہ رشوت میں کھلے دل سے تحفے وصول کرتا۔ وہ بے حد فضول خرچ تھا۔ شاہانہ چٹا چٹا ہاٹھ سے زندگی بسر کرنے کا عادی، اگرچہ اس کی اپنی اور اس کی بیوی کی جاگیر سے ملنے والی آمدنی بہت معقول تھی۔ اس کے باوجود وہ اکثر مقروض رہتا اور

قرض آمارنے کے لئے رشوت لیتا وہ اپنے شاہانہ طرزِ زیست کو بدلنے کے لئے تیار تھا۔

بیکن اپنے دور میں اسی حوالے سے ایک بڑے سیکنڈل کامرکزی کردار بھی بنا۔ بیکن پر رشوت لینے کے الزام میں مقدمہ چلا اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ ۲۴ ہزار رشوت لینے کا مرتکب ہوا تھا۔ اس کو اس مقدمے میں چالیس ہزار پونڈ جرمانہ کیا گیا۔ اس کے تمام عہدوں سے اسے معطل کر دیا گیا۔ سزائیں یہ بھی حکم شامل تھا کہ اب وہ شاہی دربار میں کبھی حاضر نہ ہو سکے گا۔ بیکن کو اصل سزا ندامت اور شرمساری کی ملی۔ اب اس کے عظیم نام پر دھبہ لگ گیا تھا اس کا جرمانہ معاف کر دیا گیا۔ اسے زندان میں بھی صرف دو دن رہنا پڑا۔ اسے پارلیمنٹ میں اپنی نشست سنبھالنے اور دربار میں حاضری کی بھی اجازت دے دی گئی، لیکن بیکن اپنے نفس اور ذات کا محاسبہ کر چکا تھا باقی ماندہ زندگی میں اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جس پر اسے شرمسار ہونا پڑا ہو۔ بادشاہ نے اس کے عہدوں کو بحال کر دیا تھا لیکن اب بیکن نے سب کچھ چھوڑ کر تنہائی میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حکومت کی نیشن پر گزراہ کرتے ہوئے اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی آرٹ ادب اور بالخصوص سائنس کے لئے وقف کر دی۔

جدید سائنس اور فکر کی دنیا میں بیکن کو بڑے عجیب الفاظ اور اعزاز سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ وہ سائنس اور فلسفے کی دنیا میں - GREATEST

WISEST AND MEANEST OF MAN KIND

تھا۔ ۱۵۹۷ء میں اس کے ”مضامین“ کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا جو شہرہ آفاق حقیقت لکھے ہیں ۱۶۰۵ء میں ایڈوانسمنٹ آف لرننگ اور ۱۶۱۰ء میں وڈ ٹرم آف اینسینٹس شائع ہوئی۔ اس کے مضامین چونکہ نسبتاً عام فہم ہیں اس لئے بار بار شائع ہوئے، ۱۶۲۰ء میں اس کی ایک شہرہ آفاق تصنیف ”WORLD ORG RUM“ شائع ہوئی۔ ۱۶۲۷ء میں ”نیو ٹلائٹس“ منصفہ شہود پر آئی۔

بیکن کا انتقال ۹ اپریل ۱۶۲۶ء کو ہوا۔ اس کی موت سردی لگنے سے واقع ہوئی۔ ان دنوں وہ گوشت کو برف کے ذریعے محفوظ کرنے کے تجربات میں مصروف تھا۔ بیکن کو جدید مادی فلسفے اور تجربات کی سائنس کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مادیت کے بالے

میں بیکن کے نظریات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ بعض بنیادی نکات کا ذکر کیا جائے اور
دیمقراطیس کا بھی جن کا بیکن معتقد اور مداح تھا۔

پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مادیت کیلئے ہے۔ نظریہ مادیت کی رو سے سورج، چاند زمین،
پہاڑ، دریا، درخت، پودے، جانور حتیٰ کہ اس کائنات کی تمام اشیاء خارج میں اپنا وجود رکھتی ہیں
اور محض ہمارے تخیل کی پیداوار نہیں ہیں۔ یہ اشیاء انسان کے وجود سے لاکھوں برس پہلے ہی
موجود تھیں۔ نظریہ مادیت میں انسان اور اس کا دماغ بھی دوسری تمام اشیاء کی طرح مادے کی
ہی پیداوار ہیں ہم جسے خیال یا روح کہتے ہیں۔ اصل میں وہ انسان کے دماغ کا ہی عمل ہے۔
دماغ سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔ مادہ ہر دم متحرک اور متغیر رہتا ہے اسے فنا نہیں۔ تاہم اس
کی ماہیت اور حیثیت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا۔

ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

آئیڈیل ازم (یعنی تصویریت) مادیت کی ضد ہے تصویریت کے مطابق خیال یا روح مقدم
ہے اور کائنات انسان کے ذہن کی تخلیق یا ہمارے خیالات کا ہی عکس ہے یہ وہ بات ہے۔
جسے غالب نے یوں بیان کیا ہے۔

عالم تمام حلقہ دام خیال ہے!

مادیت کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی شعور، یونان قدیم کے تقریباً تمام فلسفی
مادیت پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن یہ فلسفی اتنی غیر اور اسپارٹا کے یونانی نہ تھے۔ بلکہ ایشیائے
کوچک کے ساحلی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔

طالیس (۴۶۳-۴۵۴ ق م)، آنکسی ماندرا (۶۱۱-۵۴۷ ق م) کے علاوہ اس سلسلے میں
سب سے قابل ذکر ہرقلطیس (۵۳۵-۵۷۰ ق م) ہے ہرقلطیس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔
کہ اسے جدلی مادیت کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایضاً سکس (ترکی) کا رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی
کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اور اپنے بھائی کے
حق میں سخت سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے جو کتاب لکھی وہ تین حصوں میں منقسم ہے پہلا
حصہ کائنات، دوسرا ایسیات اور تیسرا مذہبیات سے متعلق ہے۔ یہ کتاب معدوم ہے۔ اسے کسی

نے نہیں دیکھا، لیکن ہر اقلطیس کے ڈیڑھ دوسو کے قریب مقولے یونانی فلسفیوں نے اپنی تصانیف میں نقل کئے ہیں جن میں سے چند ایک —

• تمام موجودات عالم ایک وحدت ہیں۔

• آپ ایک ہی دریا میں دوبارہ نہیں نہا سکتے اس لئے کہ ہر لمحہ تازہ پانی آپ پر سے گزرتا رہتا ہے۔

• انسان کے لئے تضاد میں خیر ہے۔ خیر اور شر ایک ہیں۔

• لوگ نہیں جانتے کہ اجتماعِ خدین کیا غصے ہے یہ متضاد سناؤ کا آہنگ ہے جیسے کمان یا مربوط۔

• اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔

• دائرہ کی ابتدا اور اہمیت ایک ہی ہوتی ہے۔

• ہم ایک ہی دریا میں اترتے بھی ہیں اور نہیں بھی اترتے۔ ہم میں بھی اور نہیں بھی ہیں۔

• انسان کا کردار ہی اس کی تقدیر ہے۔

اس کے بعد دیمقراطس آتا ہے جس کا زمانہ ۴۶۰، ۳۷۰ ق م ہے کارل مارکس نے اسے

”یونانیوں میں پہلا قالموسیٰ داغ کہا ہے۔“

دیمقراطس ایٹمی فلسفے کا موجد بھی ہے اور دیمقراطس وہ فلسفی ہے جس نے سب سے

زیادہ دنیا کی خاک چھانی اور علم حاصل کیا وہ تنہائی پسند تھا اور اس نے افلاطون یا ارسطو

کی طرح (سے قائم نہ کئے۔ لیکن اس کی تعلیمات و نظریات ساری دنیا میں پھیل گئیں ارسطو کا

سائنس اور مذمت چین فلسفی بھی اس کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں۔ دیمقراطس کے نظریات کا

خلاصہ یوں بنتا ہے۔

• یہ کائنات ایٹموں اور مادے کا سب سے چھوٹا جزو اسے مل کر بنی ہے۔

• کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آسکتی اور جو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔

• تغیر کیا ہے۔ ایٹموں کی ترتیب و تفریق۔

• کوئی واقعہ اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ ہر واقعہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہر حرکت قانونِ قدر

کے تابع ہے۔

۱۔ ایٹم لاتعداد ہیں۔ ان کی شکلیں ان گنت ہیں۔ وہ لامحدود خلا میں مسلسل گرتے رہتے ہیں۔ جو وزن میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ بڑے ایٹم اپنے سے چھوٹے ایٹموں سے ٹکراتے اور اس حرکت سے دنیاؤں کی تشکیل ہوتی ہے ہر لحظہ بے شمار دنیاؤں بن اور بگڑ رہی ہیں۔

۲۔ انسانی ذہن بھی مادے ہی کی ایک شکل ہے۔

مادی فلسفے اور نظریات کے اس پس منظر میں فرانسس بیکن کے افکار کو سمجھا جاسکتا ہے۔ بیکن دیمقر اٹھیں کا معتقد تھا۔ اس سے بیکن نے گہرا اثر قبول کیا تھا۔

بیکن سائنس اور مادی نظریات کا مبلغ ہے۔ وہ انسان کو سب سے پہلے روایتی تصورات اور تصریحات و توجہات سے چھٹکارا پانے کی ہدایت کرتا ہے وہ دوسروں کے خیالات کو بلاسوچے سمجھے قبول کر لینے کا بھی شدید مخالف ہے۔ بیکن کہتا ہے کہ بچا علم ان بری ذہنی عادتوں کو ترک کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ علم کی بنیاد تجربے کی سچائی کو قرار دیتا ہے وہ استخراجی طریق استدلال کی بجائے استقرائی طریقہ اختیار کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔

بیکن کا اہم ترین تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مادی فلسفے کی قدیم روایت کو بحال کیا۔ مروجہ نظریات کی کچھ مادی اصولوں کی کسوٹی پر کی۔ آئیڈیل ازم کی خامیوں کو اس نے اجاگر کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا۔

نیو اٹلانٹس، اس کی آخری تصنیف ہے اس کے ذہن پر سائنس ہمیشہ حاوی رہی۔ اس لئے اس کی یہ خیالی جنت۔ ایک بڑی سائنسی تجربہ گاہ لگتی ہے۔ اٹلانٹس کی اصطلاح بھی اس نے یونانی دیولام سے مستعار لی۔ قدیم یونانیوں کے خیال میں اٹلانٹس مغربی سمندر میں ایک جزیرہ تھا۔ جو زمزلے کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ افلاطون نے اس کا ذکر اپنے مکالمات میں کیا ہے اور افلاطون کا دعویٰ تھا کہ اٹلانٹس کے باشندوں کی تہذیب انتہائی ترقی یافتہ تھی۔ بیکن نے نیو اٹلانٹس کو ایک خوشحال اور روشن خیال معاشرے کے لئے بطور علامت استعمال کیا ہے۔

بیکن ہمیں اٹلانٹس کے حوالے سے بتاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے دانش مند بادشاہ کی وجہ سے بہت خوش حال ہیں۔ اس معاشرے کی بنیاد سائنس پر قائم ہے۔ جزیرے کا دار الحکومت ذہن سالم

ہے۔ جہاں شہر کے وسط میں ایک کالج ہے جس کا نام بیٹ سلیمان ہے یہ وہ کالج ہے، جہاں اشیاء کے اسباب اور مخفی حرکات کے علم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس تعلیم کا مقصد انسانی ذہن کی حدود کو وسعت بخشنا ہے تاکہ انسان تمام اشیاء اور موجودات کو اپنے استعمال میں لاسکے، یہاں تجربات کے لئے ہر طرح کے آلات موجود ہیں۔ زمین کے اندرونی حالات جاننے کے لئے گہرے غار کھودے گئے ہیں۔ خلا کی تحقیق کے لئے اونچے مینار تعمیر کئے گئے ہیں۔ طبی تحقیق اور نامیاتی مادے کی تیاری کے لئے تجربہ گاہیں موجود ہیں اناج کی پیداوار بڑھانے کے لئے زرعی مرکز اور انداز بنانے کے کارخانے موجود ہیں۔

اس دنیا میں سائنس کی بدولت نہ کوئی محتاج ہے نہ مفلس، نیوٹن لائٹس، کار رابطہ ساری دنیا سے قائم ہے۔ ساری دنیا کی ترقی پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ وفود بیرون ملک جلتے ہیں سائنسی امور پر غور و فکر کے لئے کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔

لیکن نیوٹن لائٹس، کی اس فرضی ریاست میں ملوکیت کا علمبردار ہے۔ اس ریاست کا آئین قابل ترمیم ہے۔ اس دنیا میں طبقات بھی موجود ہیں۔

یہ اس نئی دنیا کا ابتدائی خاکہ ہے جس کے آثار و اشکال ہمارے زمانے میں سائنس کی ایجادات کی وجہ سے بہت نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس ریاست میں اس کے باشندوں کو نہ تو نظم و نسق میں شریک کیا گیا ہے، نہ ہی معاشی امور میں، اشیائے ضرورت کی پیداوار، ان کی تقسیم کے فرائض چند سائنسدان اور ماہرین سائنسی مشینوں کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔

لیکن نے اس کتاب میں آنے والی دنیا کا نقشہ کھینچا ہے۔ اپنے تخیل سے خوب کام لیا ہے۔ نیوٹن لائٹس، نئے سائنسی عہد (جس کی شکل سائنس آچکی ہے) کا خاکہ ہے۔ نیوٹن لائٹس، سائنس کی سر بلندی کا ترجمان ہے۔ آنے والے دور کی نشاندہی کرتا ہے جب سائنسدان مشینوں کے ذریعے دنیا کا سارا انتظام سنبھال سکیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت میں گزشتہ چند دہائیوں میں خاص اضافہ ہوا ہے۔ اس کے تراجم نئے سرے سے دنیا کی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ لائٹس کے حوالے سے فلمیں بنی ہیں۔ اس سائنسی دنیا کے پس منظر میں جو مادی فلسفہ کام کرتا ہے اس کی اہمیت کی بنا پر ہی یہ کتاب

لافا فی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک۔!

نیوٹن لائٹس، کی تصنیف کے کچھ اور محرکات بھی تھے۔ بادشاہ جیمز اول کی خوشنودی جس کے حوالے سے بیکن سائنس کالج کی تعمیر کے منصوبے کو عملی صورت دینا چاہتا تھا۔ لیکن بیکن ایک معنوی شخص تھا۔ اس کے نام کو دھبہ لگ چکا تھا۔ اس کے اپنے زمانے میں تو ایسا نہ ہوا لیکن یہ کتاب اپنا اثر دکھا کر رہی۔ ۱۶۴۵ء میں پارلیمنٹ کے حکم سے لندن میں ایک ”کالج آف فلاسفی“ قائم ہوا۔ جس کے بانی سیموئل ہاربط نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ ”اس کالج کی محرک بیکن کی تصنیف نیوٹن لائٹس ہے“

۱۶۶۲ء میں اسی کالج کو ترقی دی گئی اور اسے رائل سوسائٹی کی شکل دے دی گئی۔ اس کے بانیوں نے بھی بیکن کو خراج تحسین پیش کیا اور نیوٹن لائٹس کے بیت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ”ہم دلائل نیوٹن لائٹس میں بیان کردہ بیت سلیمان کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسے بیکن نے پیش کیا تھا۔“

پرنسپیا

پرنسپیا دنیا کی وہ عظیم تصنیف ہے جس نے الکائناتِ عالم کے نئے منطوقوں کی نشاندہی کی اور کشش ثقل کے قانون و اصول کو منضبط انداز میں پیش کیا یہ ایک ایسی بنیادی کتاب ہے جس پر شتمل نظریات و الکائنات پر آنے والے زمانوں میں بہت کام ہوا، ہم جس دنیا میں رہے ہیں اس کے بارے میں جو علم و عرفان ہمیں حاصل ہے اس میں پرنسپیا، کا بڑا حصہ ہے اور نیوٹن کے بعد آئینِ ستائین تک ایسا جہتم بالبتان علمی اور سائنسی کام ہوا ہے کہ جس نے اس کائنات کی گتھیاں سلجھا دی ہیں اور ہماری دنیا کی نئی صورت گری ہوئی ہے۔

نیوٹن کی اس عظیم کتاب کا پورا نام

PHILOSOPHIA NATURALIS
PRINCIPIA MATHEMATICA

یعنی دی میتھیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی۔

ہے جو اختصار میں "پرنسپیا" کے نام سے چارونگ عالم میں مشہور و مقبول ہوا ہے۔

۱۶۸۶ء میں گیلیلو کی موت کے بعد یورپ میں سائنس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ جسے اہم دانشوراء بحران کا نام دے سکتے ہیں۔ کوپرنیکس کے ماننے والوں کے خلاف کلیسیا نے جو کاروائیاں کیں۔ تعزیر و سزا کا بازار گرم کیا اور خود گیلیلو کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ ایک طویل داستان ہے۔

سائنس دان فطرت اور اس کے الکائنات کے بارے میں کام اور بات کرتے گھبراتے تھے۔ کلیسیا کا خوف دلوں پر حاوی ہو چکا تھا۔

وہ شخص جس نے اس بحران کو دور کیا اور دنیا کو بدل دینے والے نظریات کا موجد اور خالق بنا۔ وہ نیوٹن تھا۔ نیوٹن اسی برس پیدا ہوا جس برس گیلیلو کا انتقال ہوا تھا کہ سمس کے

دون ۱۴۲ میں نیوٹن لیکن شارٹر میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اس کی ماں صدمے سے بے حال تھی۔ نیوٹن کی پیدائش بھی پورے دنوں سے پہلے ہوئی وہ بہت لاغر اور کمزور بچے کی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ وہ خاتون جو دوائی لانے کے لئے گاؤں کے کسی معالج کے پاس بھی گئی اس کا خیال تھا کہ اس کی واپسی تک یہ نومولود بچہ مر چکا ہو گا لیکن یہ لاغر و کمزور بچہ اپنی ماں کی شفقت اور محبت کے سائے میں پروان چڑھا۔ ماں نے اس کی دیکھ بھال کا فریضہ اس طرح سے ادا کیا کہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی نیوٹن کو اسی لئے اپنی ماں سے بے محبت تھی۔ وہ اپنے وجود کا تصور اپنی ماں کے بغیر نہ کر سکتا تھا۔ لیکن جب وہ چار برس کا ہوا تو اسے اپنی ماں سے جدا ہونا پڑا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اپنے نئے خاندان کے پاس چلی گئی۔ نیوٹن کو اس کی ماں ساتھ لے کر نہیں گئی بلکہ اسے اس کی نانی کے پاس چھوڑ گئی۔

نیوٹن ایک نرم و نازک لڑکا تھا۔ بے حد حساس، خاموش، طبع، ماں کی جدائی کا دکھ بھی کسی سے بیان نہ کرتا تھا لیکن وہ ایک پیدائشی اور فطری نابغہ تھا۔ اپنی ابتدائی عمر میں ہی اس نے ایک کاک بنا یا اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مشینیں جن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی۔ نیوٹن لڑکپن سے مطالعے کا دلدادہ تھا۔ لڑکپن سے جوانی کی عمر میں پہنچا تو وہ مس سٹوری کی محبت میں گرفتار ہو گیا جس کے ساتھ اس کی منگنی بھی ہو گئی۔ نیوٹن کی والدہ کا دوسرا ناناوند بھی فوت ہو گیا۔ نیوٹن نے فارم کا انتظام سنبھال لیا۔ ماں کے امور میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ملکن ہے اس کی ساری عمر دیہات اور ایسے کاموں میں ہی گزر جاتی۔ لیکن اس کے رشتے کے ایک ماموں پادری ولیم اسیکٹ نے یہ بھانپ لیا کہ نیوٹن کو خدا نے فطری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ گاؤں میں ہی رہا تو اس کی یہ تمام صلاحیتیں بے کار رہ جائیں گی اس بزرگ نے نیوٹن کی والدہ کو تراغیب دینی شروع کی کہ نیوٹن کو تعلیم کے لئے یونیورسٹی بھجوا دیا جائے۔ اس کی ان کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیوٹن کو کیمبرج کے ٹریینیٹی کالج میں تعلیم کے لئے بھجوا دیا گیا۔ وہ ایک ایسا طالب علم تھا جسے اس وقت کی اصطلاح میں 'sizar' کہا جاتا تھا یعنی ایک ایسا طالب علم جو اپنی تعلیم اور ضروریات کے لئے چھوٹی اور حقیر خدمات انجام دیتا تھا۔ اس وقت نیوٹن کی عمر ۱۹ برس تھی۔

نیوٹن کا کہنا ناچار تھا یہی وجہ ہے کہ مس سٹوری جس سے نیوٹن محبت کرتا تھا اور جو اس

کی سنگیتر بھی تھی اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہ رہ سکا۔ نیوٹن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا اور مس سٹورن بھی نادار تھی۔ دونوں جلد ہی اس فیصلے پر پہنچے کہ ان کی شادی ناکام ہوگی۔ یوں یہ سنگتی ٹوٹ گئی۔ کیمبرج میں اپنی تعلیم کے پہلے تین برسوں (۱۶۶۱، ۱۶۶۲) میں نیوٹن کی کسی مصروفیت یا حرکت سے اندازہ نہ ہوا کہ وہ غیر معمولی طالب علم ہے۔ تاہم ریاضی میں اس کا شغف اس کے استاد بارو (BARROW) کو متاثر کر چکا تھا۔ اس زمانے میں کیمبرج میں تعلیمی سرگرمیاں عروج پر نہ تھیں۔ خانہ جنگی کی وجہ سے یونیورسٹی کے مالی معاملات خاصے خراب ہو چکے تھے اور پھر ۱۶۶۴ء میں جب مشہور زمانہ پلٹیک پھیلا تو کیمبرج یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔

پلٹیک کی یہ وبا جو ان گنت انسانوں کی موت کا سبب بنی جس نے لندن کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیوٹن کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ نیوٹن نے اپنی عمر کے آخری حصوں میں لکھا تھا: ”میں نے جو کچھ کیا اس کی ابتدا اخون کے انہی دو برسوں ۱۶۶۵ء اور ۱۶۶۶ء میں ہوئی تھی وہ دن تھے جب میں نے اپنی اختراع پر کام شروع کیا۔ ریاضی اور فلسفے نے جس طرح ان دو برسوں میں میرے ذہن و دماغ پر اپنا غلبہ قائم رکھا اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسا استغراق اور انہماک نصیب نہ ہوا“ ان دنوں نیوٹن اس مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو چاند اور سیاروں کو دائرے کی صورت میں گردش میں متحرک رکھتی ہے۔

اور پھر وہ مشہور و معروف واقعہ رونما ہوا۔ جس نے نیوٹن کو کشش ثقل کی تھیوری کا موجد و بانی بنا دیا۔

انہی دنوں میں ایک دن وہ ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا انہی خیالوں میں گم اور مستغرق تھا کہ جب سیب کے درخت سے ایک سیب ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ سیب کے گرنے کی آواز سے اس کی یکسوئی اور انہماک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ کیپلر کے نظریات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک لمحے میں ایک سیب کے گرنے سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا یہ اتفاق انسانی علوم اور ترقی کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نیوٹن نے اس ”مقتناطیسیت“ کو دریافت کر لیا تھا جو سیب کو زمین پر گرانے کا باعث بنی تھی۔

بہر حال اس واقعہ کی جتنی بھی اہمیت ہو۔ سائنس دانوں اور محققوں نے کہا ہے کہ نیوٹن جس نتیجے تک پہنچا تھا اس تک گلیکریٹ کے مشہور مفروضہ، مقتناطیسیت سے لاعلم ہو کر

نہ پہنچ سکتا تھا۔ سبب گرنے کے واقعہ کا راوی واسٹیر ہے جیسے یہ واقعہ نیوٹن کی ایک عزیز پرہہ
کیٹھرائٹن بارٹن نے سنایا تھا جو ایک عرصہ تک نیوٹن کے ساتھ رہی تھی۔

مسئلہ ابھی حل نہ ہوا تھا اب نیوٹن یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کشش کا وہ کونسا اصول ہے
جو اس کا شرک بنتا ہے یہاں پھر اس نے اپنے پیش رو کیپلر سے مدد لی اور اہم سائنس دانوں کے
نظریات سے استفادہ کیا۔ یوں نیوٹن دوڑ تک دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ خود نیوٹن نے اعتراف
کیا ہے:

”میں اتنی دوڑ تک دیکھنے میں اس لئے کامیاب ہو سکا کہ میں بعض قد آور اور عظیم
سائنسدانوں کے کندھوں پر کھڑا تھا۔“

نیوٹن نے کچھ عرصہ اپنے اس مسئلہ پر کام کیا اور پھر اسے التوا میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ
یہ نہیں تھی کہ وہ اسے بغیر اہم سمجھتا تھا بلکہ اس کے ذہن میں کئی دوسرے متعلقہ اور غیر متعلقہ
مسائل اور سوالات نے قبضہ کر رکھا تھا۔ سائنس کی تبدیلی ہوتی ہوئی رفتار کا مسئلہ سب سے
اہم تھا۔ ایسے مسائل کے حل کے لئے ایک نئے ریاضیاتی نظام کی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ
مسائل حل نہ ہو سکتے تھے۔ پرانا الجبرا اور ریاضیاتی نظام صرف ان چیزوں سے بحث کرتا
تھا جو غیر تبدیل تھیں۔ نیوٹن نے پہلے اس مسئلے کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوٹن نے جسے FLUXIONS
کا نام دیا اور جسے ہم آج کی اصطلاح میں INFINITESIMAL CALCULUS کہتے ہیں۔
علم ریاضی میں یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جو قدیم یونانیوں کے بعد نیوٹن نے انجام دیا تھا۔ سب
کچھ جانے، حاصل کرنے اور دریافت اور ایجاد کرنے کے باوجود نیوٹن نے اپنے نظریات کو
شائع کرنا پسند نہ کیا جو بعد میں اس بڑے علمی شاخسانے اور تنازعے کا سبب بنا جو جن
فلسفی اور ریاضی دان ویلیسٹم فان لیبنز (LEIBNIZ) سے پھڑا اور جس نے بڑی بدمزگی
پیدا کی۔

طاعون کے ان دو برسوں میں تیسرا اہم مسئلہ جس پر نیوٹن نے غور و فکر کیا وہ روشنی کی
حقیقت تھی اس ضمن میں نیوٹن نے کئی تجربات کے کئی غلط نتائج اخذ کئے جو بعد میں جا کر صحیح
ہوئے لیکن وہ اپنے کام میں مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دور بین بھی بنائی
جس سے وہ سیاروں اور آسمان کا نظارہ کرتا رہتا۔

دو برس بعد ۱۶۶۶ء میں جب پلگ کی وبا ختم ہوئی تو نیوٹن دو لاکھ روپے سے واپس

کیمبرج آیا اب وہ چوبیس برس کا ہو چکا تھا اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور لافانی کام کی بنیادیں رکھ چکا تھا اس کے باوجود اپنے نظریات اور عظیم کام کے بارے میں اس کا رویہ بڑا لاپرواہانہ تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی افتاد طبع ہو۔ وہ نظریات میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ تہمت سے اسے کوئی خاص دلچسپی کبھی نہ رہی تھی۔ دو برس کے بعد اس کے استاد نے سیاروں میں تبدیلی اور رفتار کے بارے میں مسائل کا ذکر کیا تو نیوٹن نے زبان کھولی اور بتایا کہ وہ ان مسائل پر کام کر چکا ہے۔ اس پر بارونے اس کا کام دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نیوٹن نے اسے اپنے نوٹس دے دیئے۔ بنیادیاتی سسٹم جو نیوٹن نے بنایا تھا اس سے پروفیسر بارونکتا متاثر ہوا۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تاہم اس نے نیوٹن سے کہا کہ وہ اپنے ان اشارات اور نوٹس کو ایک مقالے کی صورت دے نیوٹن نے مقالہ قلم بند کیا۔ اس کی متعدد نقلوں اہم ریاضی دانوں کو بھجوا دی گئیں۔ لیکن اس کی اشاعت چالیس برس بعد ہوئی۔

پروفیسر بارون بھی خوب آدمی تھا وہ اپنی پروفیسر شپ چھوڑ کر دینیات کی طرف جانا چاہتا تھا جسے وہ ہر علم پر ترجیح دیتا تھا۔ نیوٹن کی ذہانت کو دیکھ کر اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون ہو گا۔ نیوٹن شاہیں برس کا تھا۔ جب اسے کیمبرج میں ریاضی کا استاد مقرر کیا گیا اس کے تین برس بعد نیوٹن کو رائل سوسائٹی کا فیلو بھی بنالیا گیا۔

آنے والے برسوں میں نیوٹن اپنے نظریات و اکتشافات پر کام کرتا رہا۔ اس نے اس غیر مریئی تار، کو دریافت کر لیا جو ستاروں کو سورج کے گرد بھولا بھلائے رکھتی ہے اس نے ثابت کر لیا کہ اگر گلاب کے گولہ کو کسی خاص نشانے پر داغا جائے تو توپ کا گولہ تبدیل رج زمین کی طرف گرتا چلا جاتا ہے چونکہ وہ قوت جو اسے زمین کی طرف کھینچ رہی ہے اس قوت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو اسے دور فاصلے پر نشانے تک پہنچا رہی ہے۔ سیارے کی کشش ثقل اسے ایک دائرے میں گردش میں رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کی اتنی قوت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ گر کر پھٹ جاتا ہے (جیسے کہ ایک دن چاند کو زمین پر گر کر پھٹنا ہے)

بلاشبہ نیوٹن پر یہ حقیقت واضح ہوتی تھی کہ خلا میں موجود تمام اجسام توپ کے گولوں کی طرح ہیں جو ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹ کر ٹوٹ کر، باہر کی طرف بھٹکے پٹے آتے ہیں۔ نیوٹن اپنے تمام تر تجربات اور نظریات کو ابھی تک شائع کرنے کے حق میں نہ تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں اسے علم کیا سے بہت گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی وہ ریاضی

دور کیا کا ایک خاص سنگم بھی پیدا کرنے کا خیال رکھتا تھا۔ نیوٹن کو اس پر بھی اعتقاد تھا کہ ”فلاسفرز سٹون“ حقیقت ہے کہ جس کے پھوٹنے سے ہر دھات سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نیوٹن نے اس پارس کو پانے اور تلاش کرنے میں بھی بہت وقت صرف کیا۔ اسی زمانے میں وہ تصوف کی طرف بھی مائل ہوا۔ نیوٹن کی زندگی کا یہ پہلو خاصا چھپا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصوف میں بڑا شغف رکھتا تھا اور انگریزی کے مشہور عالم صوفی شاعر بلیک کی طرح تصوف کا قائل تھا۔

۱۶۸۴ء کا ایک دن تھا۔ اب نیوٹن اکتالیس برس کا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک دوست ایڈمنڈ ہیلے اسے ملنے کے لئے آیا۔ وہ ایک مسئلے کے حل کے لئے نیوٹن کی مدد چاہتا تھا۔ یہ ہیلے تھا۔ جس نے ایک خاص انداز میں نیوٹن سے پوچھے بغیر رائل سوسائٹی میں یہ اعلان کر دیا کہ نیوٹن سیاروں کے مابین کام کرنے والی قوت کے بارے میں ایک مقالہ پڑھے گا اور اس سلسلے میں خاص شواہد اور ثبوت پیش کرے گا۔ رائل سوسائٹی نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا کہ اگر مقالہ ایسا ہی ہوا تو اسے دوبارہ شائع بھی کیا جائے گا۔

یوں نیوٹن کو یہ مقالہ لکھنا پڑا۔ اس نے پارس کی تلاش کو ترک کیا اور اپنے برسوں کے کام اکتشافات، تجربات، نظریات اور اختراعات کو منضبط صورت میں قلم بند کرنے لگا۔ یوں پرنسپیا کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ دوسرے حصے میں اس نے مختلف اجسام کی حرکت کے حوالے سے اپنے کام کو تکمیل صورت دی۔

نیوٹن کے ایک ہم عصر سائنسدان رابرٹ ہوک (Hooke) نے اس پر الزام لگایا کہ نیوٹن نے اس کے نظریے کو چرائیا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ چھ برس پہلے نیوٹن کو اپنے اس نظریے سے متعارف کرایا تھا۔ نیوٹن نے یہ بات ملنے سے انکار کر دیا کہ ۲۰ برس پہلے یہ نظریہ قائم کیا تھا اور یہ اس کے اپنے تجربات اور افکار کا حاصل ہے۔ نیوٹن کو اس الزام اور یہ وہ کوئی کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ پرنسپیا کا تیسرا حصہ اب کبھی نہ لکھے گا۔ لیکن نیوٹن کے دوست ایڈمنڈ ہیلے اسے ترغیب دیتا، قائل اور مجبور کرتا رہا اور یوں ”پرنسپیا“ کا تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ یوں پرنسپیا۔ ستمبر ۱۶۸۷ء میں مکمل ہو گئی۔ نیوٹن کی یہ کتاب جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا تین برسوں میں مکمل ہوئی۔

اب اس کی اشاعت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رائل سوسائٹی کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اسے

شائع کر سکے۔ یہاں پھر ایڈمنڈ ہیلے نے فیاضی کا ثبوت فراہم کیا۔ اگرچہ وہ خود کو فی دولت مند شخص نہ تھا لیکن اس نے پرنسپا کو چھاپنے کا اہتمام کیا اور ۱۶۸۷ء کے موسم خزاں میں یہ کتاب شائع ہو گئی جو ایک بڑے سائنسی اور فکری انقلاب کا سبب بنی۔ ایڈمنڈ ہیلے نے مشہور ادیب سیموئل پینر (PEPYS) کا نام بطور پرنٹر دیا۔ پینر کو لندن کے پبلنگ کے زمانے میں لکھی جانے والی ڈائری کے حوالے سے عالمگیر شہرت حاصل ہو چکی ہے۔

پرنسپا، انسانی ذہانت کا عظیم ترین کارنامہ ہے اس کی تصنیف نے نیوٹن کو تھکا اور کھلا کر رکھ دیا۔ اس کی تصنیف کے زمانے میں وہ جنوبی بحالوں کی شہرت حاصل کر گیا، پرنسپا، اس کے ذہن پر اس طرح چھا چکی تھی کہ وہ ہر چیز بھول چکا تھا۔ کئی کئی وقت کھانا نہ کھاتا اور سمجھتا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔

پرنسپا، کی اشاعت نے اسٹروٹھو کی سائنس کا درجہ بخشن دیا۔ پرنسپا کی اشاعت نے نیوٹن کو پورے یورپ اور پھر پوری دنیا میں شہرت بخشی لیکن اس کی یہی شہرت اس کے لئے باعث آزار بھی بنی۔ لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ بہت سے الزام لگائے جانے لگے کہ کوئی کہتا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صرف نظریات پیش کئے گئے ہیں اور ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ نیوٹن کے کارٹون بنائے جانے لگے اس کے نظریات کا مذاق اڑایا گیا۔

نیوٹن بہت حساس تھا۔ اسے شہرت کی کبھی خواہش بھی نہ رہی تھی۔ اسی لئے اسے لوگوں کے ایسے رویے سے بہت صدمہ اور دکھ پہنچا۔ حتیٰ کہ وہ تقریباً دماغی توازن کھو بیٹھا۔

مہر حال آنے والے دور میں اسے پارلیمنٹ کا رکن بنالیا گیا۔ جان لاک جیسے فلسفی سیاس کی دوستی ہو گئی۔ تصوف سے دلچسپی لینے والا نیوٹن مذہبی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔

۱۶۹۶ء میں نیوٹن کے ایک سرکردہ دوست چارلس مونٹیگمو کی وجہ سے اسے شاہی نمکسال میں وارڈن کا عہدہ مل گیا۔ تین برس کے بعد اسے نمکسال کا اسٹوارٹ بنا دیا گیا۔ ۵۰ سال میں اسے ملکہ این نے سر کے خطاب سے نوازا۔ اس کی زندگی اب پُر سکون تھی کہ جرمن فلسفی اور ریاضی دان لیبزنیز نے دعویٰ داغ دیا کہ CALCULUS کو اس نے پہلے دریافت کیا تھا نیوٹن نے انہیں جس نے اسے پھر خاصا صدمہ پہنچا۔

آخری عمر میں نیوٹن کو بائبل سے بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس نے بائبل کے ادوار کی ترتیب پر بھی بہت کام کیا۔ ۱۷۲۷ء میں جب اس کی عمر چوداسی برس تھی اس کا انتقال

ہوا۔ اسے ویسٹ منسٹر ایبے میں دفنایا گیا۔

’پرنسپیا کے علاوہ اس نے کئی دوسری کتا ہیں بھی لکھیں جن میں optics بطور خاص قابل ذکر ہے لیکن یہ پرنسپیا ہے جس نے اسے شہرت دوام بخشی اور انسان پر علم کے نئے دروازے کھولے ہیں۔

اصل الانواع

باپ کی خواہش کہ وہ کلیسیا سے رشتہ قائم کرے اور پادری بنے۔ لیکن اس کے مقدر میں کچھ اور بننا لکھا جا چکا تھا۔ اس پر مذہب دشمنی، الحاد اور انسان کی قدر و قیمت گھٹانے کے الزامات اور فتوے لگے۔ جب وہ اصل الانواع "لکھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس کے نظریات کا خلاصہ سننا تو وہ بولی۔ مگر یہ تو صریحاً الحاد اور مذہب دشمنی ہے۔ چارلس کیام خدا کو نہیں مانتے؛ تمہارے نظریات سے تو خدا ایک ظالم اور بے حس بن کر سامنے آتا ہے۔

چارلس ڈارون نے اپنی بیوی کو جو جواب دیا تھا۔ یہ جواب اسے بار بار دہرانا پڑا۔ اس نے کہا تھا۔

"میں خدا کو مانتا ہوں۔ میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ میں مذہبی آدمی ہوں۔ مگر مجھے عبادت کے لیے جانا ہوں۔"

اس کے نام کے ساتھ ارتقاء کا مفہور وابستہ ہے۔ اس نظریے کی بدولت اس نے لاطینی شہرت حاصل کی اور اپنی کتاب *THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION OR THE PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STROGGLE OF LIFE*

۱۸۵۹ء میں شائع ہوئی تو ساری دنیا میں ایک ہلکے بچ گیا۔ اصل الانواع "فطری انتخاب" انتخاب ارتقاء اور جہد البقاء کے نظریات نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مذہبی حلقوں نے اس پر بائبل اور عیسوی مذہب کی توہین کے فتوے جاری کیے اور تب سے اب تک اس کی تعریف و تخریب

کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے نظریات کو اس زمانے سے اب تک ہر دور میں پرکھا گیا اور اسے رد کیا گیا۔

دنیا کا یہ عظیم ماہر فطرت ۱۲ فروری ۱۸۰۹ء کو شرمشیر میں پیدا ہوا۔ اس کے زمانے میں ہی اس کے نظریات کو ڈارون ازم کے نام سے شہرت و رسوائی حاصل ہوئی۔ وہ ڈاکٹر رابرٹ ڈارون، الین آکر کا بیٹا تھا۔ اس کے دادا اپرا سمس ڈارون نے ایک معالج شاعر اور فطری علوم کے فلسفی کی حیثیت سے بڑا نام کمایا تھا۔ ڈارون نے ابتدائی تعلیم شرمشیر ہی میں حاصل کی اس کے بعد ایڈنبرگ یونیورسٹی میں کچھ عرصہ رہا اور پھر کرائسٹ کالج کیمبرج میں داخل ہو گیا۔ ۱۸۳۱ء میں اس نے بی۔اے کی ڈگری لی۔ وہ پچھن سے ہی فطری عوامل اور مظاہر میں بے حد دل چسپی لیتا تھا۔ اور اس حوالے سے اس کے بعض استاد اسے بے حد پسند کرتے تھے۔

اس زمانے میں شاہی برطانوی بحریہ نے ایک جہاز۔ بیگل کپتان فرنز مائے کی قیادت میں جنوبی امریکہ اور پھر ساری دنیا کے مطالعاتی دورے کے لیے روانہ کیا۔ ڈارون کو بطور نیچر سٹ اس مشن میں شامل کر لیا گیا۔ پانچ برس تک وہ دنیا کا چکر لگاتا، حشرات الارض، پودے، نباتات اور نواورات اور ارضیاتی نمونے جمع کرتا رہا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کی محبوبہ نے دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ ڈارون نے اس طویل بحری مشاہداتی اور مطالعاتی سفر کے دوران میں جو ڈائری لکھنی شروع کی۔ اس کی اشاعت نے اس پر شہرت کے دروازے کھول دیے۔ یہ سفر ۱۸۳۴ء میں شروع ہوا اور ۱۸۳۶ء میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے دوران میں وہ ان گنت نمونے لندن بھیجا تا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ ایک مشہور آدمی بن چکا تھا۔ ۱۸۴۹ء میں اس کا جنرل شائع ہوا جس کا نام JOURNAL OF THE RESEARCHES INTO THE GEOLOGY AND NATURAL HISTOR-

RY OF THE VARIOUS COUNTRIES VISITED BY H.M.S BEAGLE,

ہے اس کی اشاعت نے متعلقہ علوم کے نئے دروازے داکر دیے۔ ۱۸۴۳ء میں اس کی دوسری اہم تحقیقی کتاب ZOOLOGY OF THE VOYAGE OF H.M.S BEAGLE

شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس کی کئی دوسری اہم تحقیقی کتابیں شائع ہوئیں جنہوں نے نیچرل سائنس کی دنیا میں نئے انکشاف اور دریافتوں کے دروازے کھولے۔ اس کی ان کتابوں نے علمی اور سائنسی

حلقوں میں اسے بڑی شہرت بخشی۔ لیکن اس وقت کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ اس شخص کا نام ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جائے گا۔ پوری دنیا اس کے افکار سے فیضیاب ہو گئی۔ اور خود اس وقت چارلس داروئن کو بھی یہ وہم و گمان نہ تھا کہ دنیا میں اسے کیا مقام حاصل ہونے والا ہے۔

۱۸۴۳ء میں اس نے اپنے مہتمم بالشان کام پرمبنی ایک رسالہ مکمل کر لیا تھا۔ اپنے اس عظیم اور منفرد کام کو اس نے کئی بار التوا میں ڈالا تھا۔ اور کسی دوسرے تحقیقی کام کو مکمل کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ”قدرتی انتخاب کے اصول پر“ اس کا کام خود اس کے لیے خاصا پریشان کن ثابت ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس پر بہت لے دے ہوگی۔ اسے کافر و ملحد اور لادین گردانا جائے گا۔ کلیسا اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ درست اور حقیقی ہے۔ اس لیے اسے ایک نہ ایک دن یہ کام دنیا کے سامنے لانا ہی پڑے گا۔ ۱۸۵۹ء میں جب الفریڈا رولیس نے اس موضوع پر اپنا مسودہ بھیجا تو ڈارون چونکا۔ اب وقت آگیا تھا کہ وہ اپنے کام کو دنیا کے سامنے لائے۔ اس نے اپنے قریبی احباب سے مشورہ کیا اور پھر اپنے مسودے کو مکمل کرنے میں جُت گیا۔

۱۸۵۹ء میں اصل الانواع کا مسودہ شائع ہوا اور ڈارون نے دیکھا کہ اس کے بہت سے ملاح اب اس کے خلاف تنقیدی اور مخالفانہ مضامین لکھ رہے تھے لیکن عوام اور خاص حلقوں میں اس کے کام کی شاندار پذیر ہوئی۔

”اصل الانواع“ میں جانوروں، پودوں کی حیاتیاتی نشوونما کے حوالے سے ڈارون نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا اور فطری اخذ و انتخاب کے اصول کو بھی دنیا کے سامنے لایا۔ بقیے مصلح اور جہد البقاء جیسے نظریے جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی کتاب کی دین ہیں۔

اسی کتاب کے حوالے سے انسانی نسل اور ان کے حیاتیاتی ارتقاء کا باقاعدہ مطالعہ شروع ہوا۔ جس پر ڈارون کے حوالے سے آج تک تنقید و تخریص کی جاتی ہے۔ لیکن یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ڈارون کے نظریات پر اعتقاد رکھنے والوں کی ہمیشہ سے ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے۔ مذہبی اور قدامت پسند حلقوں میں اب بھی یہ تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے کہ انسان

کا ارتقاء ایک خاص قسم کے بندر کی نسل سے ہوا ہے۔

”اصل الانواع“ کے بعد ڈارون کی کچھ اور اہم کتابیں شائع ہوئیں۔ جن کی اشاعت اور مقبولیت سے ڈارون کو ایک خاص مسرت حاصل ہوئی۔ کیونکہ ان کتابوں ”فریڈلینڈیشن آف آرچڈز“ وغیرہ کی اشاعت پر لوگوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد جب اس کا دوسرا عظیم ترین کام ”دی ڈیسینٹ آف مین“ شائع ہوا۔ جس کا پورا نام: *THE DESCENT OF MAN: MAL* - شائع ہوا تو پھر طوفان اُٹھا۔ اگرچہ اب اس میں ”اصل الانواع“ جیسی مخالفت کی شدت نہ تھی۔

ڈارون نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علالت میں بسر کیا۔ اس کی بیوی ایما بیٹی محبت والی اور شفقت خاتون تھی۔ جس نے اسے کام اور غور و فکر کے مواقع فراہم کیے۔ ڈارون کی زندگی کے آخری چالیس برس علالت میں گزرے اور اپنی چالیس برسوں میں اس نے اپنی زندگی کے عظیم کارنامے انجام دیے۔ انسان کے اعتبار سے وہ بڑا دھیما، خوش مزاج، ہمدرد اور فراخ دل انسان تھا۔ وہ اپنے نام آنے والے خطوط کے جواب خود دیتا تھا۔ 14 اپریل 1882ء کو اس کا انتقال ہوا اور اس کا خاندان اسے قصبے کے قبرستان میں اس کے مہبائی اور بچوں کی قبر کے پاس دفنانے کا خواہاں تھا۔ لیکن اس کے مداحوں اور دوستوں نے اسے دارالعوام سے ویسٹ منسٹر ایبے میں دفنانے کی اجازت حاصل کر لی۔ جہاں انگلستان کے مشاہیر دفن کیے جاتے ہیں۔

ڈارون کو اسی جیسے ایک خلاق اور عظیم سائنسدان نیوٹن کے پہلو میں دفن کیا گیا اس کے جنازے میں مختلف ملکوں کے سفارت کار اور سائنسدان شریک ہوئے۔ اس کے ہزاروں مداحین اس کے جنازے کے ساتھ سوگوار چل رہے تھے۔

اس نے اپنی زندگی میں کئی اعزاز اور ڈگریاں حاصل کیں لیکن اسے حکومت برطانیہ نے سر کے خطاب سے نوازا حالانکہ اس کا عظیم کام اس خطاب کا پورا استحقاق رکھتا تھا۔ رابرٹ مورلے نے اس حوالے سے ایک دلچسپ بات لکھی ہے جس پر یقین کر لینے کو بے

اعتیاد جی چاہتا ہے۔ رابرٹ مورلے نے لکھا،
 "کلیسیا اس کے نظریات کا شدید دشمن تھا برطانوی حکومت پر اس وقت
 ملکہ وکٹوریہ کی عملداری تھی جسے علوم و فنون کا بڑا سرپرست تسلیم کیا جاتا ہے۔
 لیکن ملکہ وکٹوریہ بھی کلیسیا کی مخالفت مولیٰ لے کر اسے سر کا خطاب دینے سے
 ساری عمر ہچکچاتی رہی اور بالآخر ڈارون یہ خطاب حاصل کیے بغیر ہی دنیا سے
 اٹھ گیا۔"

دنیا بھر کے کارٹونسٹ، مزاح نگار، مذہبی علماء، سائنسدان، مفکر اور شاعر ڈارون
 کا اب تک خاکہ اڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور شاعروں نے اس کے
 نظریات کی خوب مچھڑائی ہے لیکن ایک سائنسی اور علمی کام کا جس طرح سے سنجیدگی اور
 استدلال کے ساتھ رو کیا جاسکتا ہے وہ ہمارے ہاں کسی نے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔
 موجودہ دور میں بعض ایسے انکشافات بھی ہوئے ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ ثابت
 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈارون کا پیش کردہ نظریہ ارتقاء اور اصول فطری انتخاب
 خام اور غلط تھا۔ اس کے باوجود ڈارون کے نظریات کو نہ تو پوری طرح جھٹلایا جاسکتا ہے
 اور نہ ہی اس کے اثرات میں ہی کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔

ذیل میں میں نے "اصل الانواع" DESCENT OF MAN اور ڈارون
 کی دوسری تحریروں سے بعض ایسے اقتباسات جمع کیے ہیں جن سے اس کے نظریات پر
 خاصی روشنی پڑتی ہے۔

ڈارون نے بنگل میں سفر کے بعد ہزاروں خول، پودے، پڑیاں، حشرات الارض
 وغیرہ محفوظ کر لیے تھے۔ وہ ان کے مطالعے اور مشاہدے میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے خیالات
 اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتا رہتا تھا۔ اپنی ڈائری میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے۔

آخر زندگی اتنی مختصر کیوں ہے؛ انسان کیوں مر جاتا ہے؛ انسان کچھن سے بے کر
 بڑھاپے تک ایک سا کیوں نہیں رہ سکتا۔

ایک اور جگہ وہ لکھتا ہے۔

”اگر کوئی جاندار مٹے اپنی الگ ہیئت اور شکل و صورت لے کر پیدا ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ اپنی موت تک اسی شکل و صورت میں رہے گی۔ لیکن یہ لازمی ہے کہ برہا برس یا صدیاں گزرنے کے بعد اس کی شکل و صورت یا ہیئت میں کچھ تبدیلی ہو جائے گی اور اسے اس کے پہلے روپ اور جلیے کے حوالے سے پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔

”ستارہ ثنائی کہتے ہیں کہ خدائے کائنات میں جتنے سیارے اور دیگر اجرام فلکی بنا رکھے ہیں۔ انہیں ان کے اپنے راستوں پر چلنے کا حکم دے رکھا ہے اور یہ خالق کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح خدا مختلف مخلوقات کو ایک دوسرے سے الگ مختلف شکلوں اور رنگ روپ میں پیدا کرتا ہے۔ ان مخلوقات کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں اپنی الگ شکل و صورت میں سینکڑوں، ہزاروں برس جیتی مرتی رہتی ہیں اور اتنے طویل عرصوں کے دوران ان کی ہیئت اور رنگ روپ میں تدریجاً غیر محسوس طریقے سے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی ہیئت اور شکل و صورت سے یکسر مختلف قسم کی مخلوقات بن جاتی ہیں۔

”جب انسان کی دونوں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کی جانب ان کا ردیہ جانوروں کی دونوں جیسا ہوتا ہے یہ آپس میں لڑتی ہیں۔ ایک دوسرے کو کھاتا جاتی ہیں۔ ایک دوسرے پر دباؤ امر اض مسلط کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب ان کے درمیان بقا کی فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے۔۔۔ اس قسم کی جنگیں صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں لڑی جاتی ہیں۔ بلکہ خشکی اور پانی کے جانور حتیٰ کہ حشرات الارض اور پودے وغیرہ بھی یہ جنگ لڑتے ہیں۔ اس جنگ میں ان سب چیزوں کی ایک نسل بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے اور دوسری نسل خوب پھیلی پھولتی ہے اور یہ قانون غطرت کے عین مطابق ہے۔

”ہر چیز اپنی پیدائش کے وقت اپنی ایک الگ ہیئت و صورت رکھتی ہے۔ آگے چل کر اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کا سبب حالات ہوتے ہیں جن میں سے اسے گزرنا ہوتا ہے اور حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے پس حالات کی تبدیلی بھی مختلف اشیاء

کے تغیر و تبدل میں ایک اہم محرک ثابت ہوتی ہے۔

”یہ جانور جو ہمیں روئے زمین پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں یہ اپنے اپنے جسم جنسوں سے بدرجہا خوب صورت طاقتور اور جاندار دکھائی دیتے ہیں جو ہزاروں برس پہلے روئے زمین سے نیست و نابود ہو چکے ہیں اور اب محض ہڈیوں کا ڈھیر بکرا رہ گئے۔ یا سخت چٹانوں اور مٹی کے مادوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔

”موت، قحط، مہلک وبائی امراض اور فطرت کے خفیہ ہتھیار یعنی زلزلے، طوفان وغیرہ کسی بھی نوع کی ایک نسل کا صفایا کر کے دوسری نسل کی پیدائش کی راہ ہموار کرنے کے سلسلے میں قابلِ قدر کام سرانجام دیتے ہیں۔

”ہماری زمین قدرت کے ایک لگے بندھے اصول کے مطابق حرکت کرتی ہے اسی طرح انسانی اور حیوانی زندگیاں بھی قدرت کے ایک لگے بندھے قانون کے تحت اس زمین پر معرضِ وجود میں آتی ہیں اور اپنا کام کر چکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے

”نوع حیوانات کی مختلف نسلوں کی فنا و بقاء کا انحصار ان حالات پر بھی ہوتا ہے جن میں انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے اور پرورش پالی ہوئی ہے۔ موسمِ آب و ہوا اور ماحول اور قوتِ ان کی نشو و نما ارتقا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عملِ نشو و نما پر کچھ اس طرح فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ ان حیوانات کی جسمانی ساخت اور شکل و صورت پہلے جیسی نہیں رہتی بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں اور تغیرات کی ذمہ داری وقت اور حالات پر عائد ہوتی ہے۔

”انسان نے اپنی موجودہ جسمانی ساخت، شکل و صورت سب اپنے تجرباتی مراحل سے گزرنے کے بعد حاصل کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان پہلے اپنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کے لحاظ سے اپنی موجودہ حالت سے قطعی مختلف ہوا کرتا تھا۔

”قیاس و خیال کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ براہِ راست اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہندو مخصوص حیوانات اور انسانوں کا سرچشمہ ابتدائے پیدائش ایک ہے۔ اب یہ صرف معلوم کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ آخر کن وجوہات اور اسباب کی بنا پر انسانوں نے ایسی ہیروان جسمانی ساخت

اور شکل و صورت تبدیل کر کے موجودہ ترقی یافتہ جسمانی ساخت اور شکل و صورت اختیار کر لی ہے
 ”حیوانات اور پرندوں کی جو اقسام قدرت کی پسندیدہ ہوتی ہیں وہ فنا سے محفوظ رہتی
 ہیں اور جو قدرت کی ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ مکمل فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ (مالخوس کا بھی
 بعض نسلوں کی فنا و بقا کے بارے میں نظریہ تھا۔ س۔ ۵)

”الزاع کی تبدیلی بعض مخصوص حقائق و اسباب کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جیالوجیکل
 ہسٹری، مخلوقات کی جزئیاتی تقسیم اور پھیلاؤ، ابتدائی حصے، مبادیات پیدائش۔ بعض
 جانور اپنی پیدائش کے ابتدائی حصوں میں کچھ اور ہوا کرتے ہیں اور آگے چل کر کچھ اور بن جاتے
 ہیں مثال کے طور پر دو سیل مچھلی پہلے جب وہ اپنے بچپن کے ابتدائی زمانے سے گزرتی ہے۔
 تو اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں مگر جب وہ مکمل بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کے منہ
 میں دانت نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک نوزائیدہ بچھڑے کے اوپری جبڑے میں بھی دانت
 نہیں ہوتے حیرت انگیز نظریہ انتخاب ہمیں سے جنم لیتا ہے۔ یعنی جب فطرت چیزوں کو
 زندہ رکھنے کے لیے انتخاب کر لیتی ہے تو وہ روئے زمین پر ہزاروں برس تک اپنا وجود
 برقرار رکھتی چلی آتی ہیں اور جو چیزیں فطرت کی ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی
 ہیں اور ہمیشہ کے لیے روئے زمین سے نابود ہو جاتی ہیں۔

”یہ نظریہ خلاف مسیحیت نہیں۔ کلیسا کی نظریات محض مفروضات اور من گھڑت اور
 افسانوی قیاسات پر مبنی ہیں جبکہ سائنس حقائق کو کھوجتی ہے۔ ہر نظریے کو عملی تجربات کی کسوٹی
 پر پرکھنے کے بعد فیصلہ کن قرار دیتی ہے۔ یہ تمام سائنسی نظریات خدا کے وجود کو باطل نہیں
 قرار دیتے۔ خدا کا پسندیدہ مخلوق کو زندہ اور ناپسندیدہ مخلوق کو فنا کر دینا خدا کے بے انصاف ہونے
 پر دلالت نہیں کرتا بلکہ خدا کا یہ کام مبنی پر انصاف دکھائی دیتا ہے۔ اگر بعض مخلوقات کی فنا
 بقا کا سلسلہ یونسی ہزاروں سال سے جاری نہ رہتا تو اس وقت روئے زمین پر تو کوئی مخلوق
 موجود نہ ہوتی یا پھر ہر مخلوق اتنی تعداد میں ہوتی کہ یہاں پر انسان کے قدم دھرنے کی جگہ بھی
 موجود نہ ہوتی۔

”بیج بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور مٹی بھی۔ یہ بیج ہر طرح کی مٹی کے اندر نہیں پھوٹ

مکمل۔ مبرائی اور ناموافق حالات اور موسم بھی ان کی افزائش میں رکاوٹ بنتے ہیں بہت سی اقسام کے بیج پرندوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں جنہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سے بیج ایسے ہوتے ہیں جنہیں کیڑا لگ جاتا ہے۔ وہ کیڑے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔

پودوں میں بھی اصول وراثت کام کرتا ہے۔ ڈارون نے اس اصول وراثت کے لیے ایک لفظ PANGENESIS استعمال کیا ہے۔ پودوں کا یہ اصول وراثت اس طرح کا ہے کہ یہ علیحدہ یونٹ یا خلیہ آئندہ اگلنے والے پودوں کے بیج یا جراثیم کی پیدائش میں اپنا ایک حصہ رکھتا ہے اور مستقبل کے اگلنے والے پودوں میں یہ حصہ موجود ہوتا تھا اور اپنے طور پر چلتا چھوٹتا تھا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان اپنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کے لحاظ سے اپنی موجودہ حالت سے خاصا مختلف تھا۔ پہلے اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوا کرتے تھے۔ اس کے کان ٹوکھے ہوتے تھے اور اس کی دم بھی ہوا کرتی تھی۔ اس قدیم مخلوق کے ڈھانچے پر اگر تحقیقات کی جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مخلوق قدیم بندروں کی اس جماعت سے تعلق رکھتی تھی۔ جسے MAMMAL شاید QADUMANNA کہا جاتا ہے اور یہ اپنے درجے کے میل دو دھ دینے والا MAMMAL شاید ایک بے حد قدیم MARSUPIAL جانور کی نسل سے ہیں۔ اس جانور کے QADUMANNA نامک پہنچنے میں اس مخلوق کو بے شمار ارتقائی مدارج سے گزرنا پڑا ہے۔ کبھی یہ ریگنے والے جانور بنتے ہیں تو کبھی مچھلی کی مخلوق تو کبھی زمین اور پانی دونوں میں زندہ رہنے والی AMPHIBIAN مخلوق گہری تحقیقات اور چھان بین سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر آج کل جتنی بھی ریڑھ کی ہڈی رکھنے والی مخلوقات بشمول انسان موجود ہیں وہ اپنے ابتدائی زمانے میں ایسی مخلوق ہوا کرتی تھیں جو خشکی و تری دونوں میں زندہ رہنے پر قادر تھیں۔ اس مخلوق میں نر اور مادہ دونوں کے جنسی اعضا ایک ساتھ موجود ہوتے تھے۔ البتہ یہ مخلوق دماغی طور پر کمزور ہوا کرتی تھی۔ اور اس کا دل بھی صحیح طور پر کام نہ کرتا تھا۔

چارلس ڈارون کے بارے میں آخر میں دو باتیں :-

”اصل الانواع کا پہلا ایڈیشن صرف ساڑھے سات سو کاپیوں پر مشتمل تھا جو اب تھیں

ہاتھ بک گیا۔

پہلا ایڈیشن پانچ سو صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کی جلد سبز رنگ کی تھی۔
چارلس کی زندگی میں ہی اس کے تراجم دنیا کی کئی زبانوں میں ہوئے۔
ایک وقت ایسا آیا کہ کلیسا کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ”اصل الانواع“ کو مذہب
آتش کر دیا جائے کلیسا کی مخالفت کی وجہ سے ڈارون کو سرکار کا خطاب نہ مل سکا۔
اور آخر میں ایک دلچسپ واقعہ

چارلس ڈارون کو کیمبرج یونیورسٹی نے ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگری دینے
کا فیصلہ کیا۔ ڈارون اپنی بیوی کے ہمراہ کیمبرج پہنچا۔ سینٹ ہاؤس کی گیلری کھینچ بھری تھی
ڈارون کے ہال میں داخل ہوتے ہی طالب علموں اور مسلمانوں نے پر جوش تائیاں بجا کر اور
نعرے لگا کر اس کا استقبال کیا۔ ڈارون نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ وائس چانسلر کی آمد آمد
تھی۔ ان کا انتظار ہو رہا تھا کہ اچانک ایک بندرا چھٹا کودتا سیٹج پر آیا چند قلابازیاں لگا کر
غائب ہو گیا۔ ہنسی قہقہوں کا ایک طوفان اُٹ پڑا۔

طالب علموں نے اپنی دانست میں بندر کو ان کا مورث اعلیٰ قرار دینے والے ڈارون
کے ساتھ خوب مذاق کیا تھا !!

مقدمہ

ابن خلدون — فلسفہ تاریخ کے بانی اور عمرانیات کے امام اور پیشرو سمجھے جاتے ہیں۔ ابن خلدون کو ان کے مقدمہ سے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود ان کی زندگی کے پورے حالات دستیاب نہیں ہوتے۔ یوں تو ابن خلدون نے بھی ایک کتاب اپنے ذاتی حالات و واقعات پر لکھی ہے۔ لیکن اس سے بھی ان کی پوری زندگی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں۔

ابن خلدون — کے بارے میں یہ بات اب بھی وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ان کی جو شہرت اور وقعت اسلامی ممالک میں ہوئی چاہے کتنی تھی وہ انہیں آج تک حاصل نہیں ہو سکی۔ مغرب کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس کے علماء نے ابن خلدون کے صحیح مقام کا تعین کیا۔ اور ابن خلدون کی عظمت و علمی برتری کو پھیلایا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود ابن خلدون کی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد عالم اسلام کے علماء اور فقیہوں نے جیسے جیسے الزامات اس پر تراشے اور اس کے عظیم کام کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو آج ابن خلدون کا کوئی نام بھی نہ جانتا۔

ابن خلدون کی تصنیف ”مقدمہ“ — ایک ایسی تصنیف ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتابوں میں اگر شامل نہ کی جائے تو یہ فہرست ناممکن رہے گی۔ مقدمہ نے ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کے بانی کی حیثیت سے پیش کیا اور ان کے اس مقام کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس طرح وہ عمرانیات کے امام اور پیشرو تسلیم کیے جاتے ہیں۔

ابن خلدون کا پورا نام - ابو زید ولی الدین عبدالرحمان بن ابی بکر محمد بن ابی عبداللہ محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن ابراہیم ابن عبدالرحمن بن خلدون ہے۔ وہ ۷۳۲ ہجری میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طحسین نے ابن خلدون پر مقالہ لکھ کر سوربون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر طحسین کی علمی فضیلت اور اختیار سے انکار محال ہے لیکن ابن خلدون پر ان کی کتاب پڑھ کر اندازہ ہونا ہے کہ وہ جہاں ابن خلدون کے بے پناہ قائل دکھائی دیتے ہیں وہاں ان کا مضحکہ اڑانے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ڈوڑی، شمشید وغیرہ نے ابن خلدون پر کام کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر طحسین کے کام سے کہیں زیادہ دقیق ہے خاص طور پر شمشید کی کتاب جسے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔

ابن خلدون کی ابتدائی تعلیم قرآن پاک سے ہوئی۔ انہوں نے قرآن پاک کا درس سنا تو قرأتوں کے ساتھ لیا۔ اس کے بعد احادیث کا درس لیا۔ وہ سترہ برس کے تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔

ابن خلدون کے مزاج کی دو خصوصیات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جوانی میں ہی اتنا علم حاصل کر چکے تھے کہ وہ کسی کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے۔ ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کی اقتدار اور جاہ پسندی ہے۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری وہ بے حد حیران کن اور غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ اقتدار اور مرتبے کے حصول کے لیے ابن خلدون کسی رشتے اور سپان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔

تیونس کے امیر اسماعیل الحصفی کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ انہیں کاتب کا عہدہ ملا۔ جہاں خلدون کو پسند نہ تھا۔ امیر ابو زید کے خلاف جب امیر اسماعیل کا لشکر لڑائی کے لیے روانہ ہوا تو ابن خلدون بھی ہمراہ ہو گئے۔ ارادہ تھا کہ اس طرح امیر اسماعیل کی ملازمت سے بھاگ نکلیں گے اور امیر ابو زید کو فتح ہوئی۔ تو اس کا ساتھ دے کر اعلیٰ رتبہ حاصل کریں گے۔ لیکن لشکر کو شکست ہوئی۔ ابن خلدون نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور پھر بہت عرصے تک یوں ہی چھپے رہے۔ ابو عنان امیر مراکش کو ان کی موجودگی کی خبر ملی تو

ابن خلدون کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کو سیکرٹری (امیر اسرار) تک عہدہ ملا۔ مگر ابن خلدون اس سے بھی مطمئن نہ تھے۔

ابن خلدون جس دور کی پیداوار ہیں۔ اس دور میں عالم اسلام کی مرکزیت بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ آپس میں اقتدار کی جنگیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی جاتی تھیں۔

بجایہ کادالی ابو عبد اللہ۔ امیر مراکش ابو عنان کی قید میں تھا۔ ابن خلدون نے ایک سازش تیار کرنی شروع کر دی کہ ابو عبد اللہ کو ابو عنان کی قید سے نکال کر بادشاہ بنایا جائے۔ ابن خلدون اور ابو عبد اللہ کے درمیان طے پایا کہ اگر ابن خلدون کی سازش کامیاب ہوئی تو ابو عبد اللہ ان کو اپنا وزیر بنائے گا۔ لیکن ابن خلدون کی سازش کھل گئی۔ اور ابن خلدون کو زندان کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہیں اس وقت رہائی ہوئی جب ابو عنان کا انتقال ہو گیا۔ نئے حکمران الحسن بن عمر نے ابن خلدون پر خاص احسان کر کے ان کو رہا کیا تھا مگر ابن خلدون نے اس کے خلاف بھی سازش میں حصہ لیا۔ ابو انصہور حکمران بنا۔ مگر اس سے بھی ابن خلدون کی زیادہ دیر نہ بچھ سکی۔ ابو سالم تخت کا دعوے دار ہوا تو ابن خلدون اس کے ساتھ ہو لیے سازش کامیاب رہی۔ ابو سالم نے ابن خلدون کو اپنا مشیر خاص اور وزیر بنا لیا۔ لیکن ابن خلدون کو یہ منصب جلیلہ بھی راس نہ آیا۔ حکومت کے دوسرے عمال اس کے خلاف ہو گئے اب ابن خلدون نے اپنے ایک ساتھی سے مل کر ابو سالم کی حکومت کا تختہ الٹا دیا۔ لیکن ابن خلدون اقتدار سے محروم رہا۔ اس کا دوست تخت پر قابض ہو گیا۔ ابن خلدون تیونس سے بھاگے اور ہسپانیہ چلے آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عزناطہ کے ابو عبد اللہ خاص کو اقتدار سے الگ کیا جا چکا تھا۔ ابن خلدون نے پھر ایک نئی سازش اور ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ ابو عبد اللہ خاص کو عزناطہ کا تخت دلانے کے لیے ابن خلدون نے اپنی سانشیں اور کوششیں شروع کر دیں۔ ۱۳۶۴ء میں ابو عبد اللہ تخت پر براجمان ہو گیا۔ اس نے ابن خلدون کی خدمات کے عوض اپنا مقرب خاص بنایا اسے وزیر کا عہدہ بھی ملا۔ مگر ابن خلدون اپنی عادت یا طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ وہ پھر اقتدار میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ جب ابو عبد اللہ کے چھپرے

بھائی نے حکمران کے خلاف سازش کی تو اعانت کرنے لگے۔ ابو عبد اللہ غامس اپنے چچ پر سے
 بھائی امیر عبدالعباس کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب امیر عبدالعباس ابن خلدون کا مدد و تحمیل
 لیکن اب بھی جی کو قرار نہ آیا ان کی ذہانت اور سازشوں کی وجہ سے ان کی مخالفت کا بازار
 گرم ہوا۔ ابن خلدون نے بھاگنا چاہا لیکن گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رہائی
 نصیب ہوئی۔ وہ افریقہ بھاگ نکلے۔ کچھ عرصہ سلطان ابوحمود کے ساتھ بھی رفاقت کی
 لیکن ابن خلدون کی ولی آرزد کہ وہ پورا اقتدار حاصل کر سکیں۔ کبھی پوری نہ ہوئی۔ انہوں
 نے سیاست کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر بیوی زندگی بسر کرنے کی خواہش قوی ہوئی۔
 لیکن ان کے اس فیصلے اور کنارہ کشی کے باوجود ان کی سابقہ شہرت کی وجہ سے حکام اور
 حکمران ان سے خائف رہے کہ وہ پھر کسی نئی سازش کا ڈول نہ ڈال دیں۔ ان کے علمی کام
 کی تیونس کے مفتی اعظم اور فقیہ نے شدید مخالفت کی۔ ان کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا
 ان پر کھردرا لیا کہ الزام لگائے۔ ابن خلدون اب تیونس سے بھاگے تو مصر جا کر دم لیا۔
 یہاں ان کی شہرت پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ کچھ عرصہ جامعہ ازہر میں درس دیا پھر ملک الظاہر
 نے ان کو قضا کا عہدہ سونپ دیا۔ رشوت کستانی اور بدعنوانی کے خلاف ابن خلدون
 نے ایسے سخت احکام اور اقدامات جاری کیے کہ عمال اور حکام ان کے مخالف ہو گئے ایک
 بار پھر ابن خلدون نے عزلت نشینی اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس کی بدبختی اپنی انتہا
 کو پہنچ گئی۔ بیوی بچے تیونس سے مصر آ رہے تھے کہ جہاز راہ میں عرق ہوا اور وہ سب
 ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جب ابن خلدون کو خبر ملی تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔
 ”اس حادثے سے میں مالی خوش بختی اور اولاد سب سے محروم ہو گیا۔“

دل شکستہ ابن خلدون نے حج کیا۔ مدینہ منورہ گئے۔ مصر واپس آ کر پھر قاضی کا عہدہ
 سنبھالا پھر اس سفارت میں شریک ہوئے جو امیر تیمور کو یہ سمجھانے گئی تھی کہ وہ مال دولت
 لے کر دمشق سے چلا جائے اور تباہی نہ پھیلے۔ وفد کو ناکامی ہوئی مگر ابن خلدون نے
 امیر تیمور سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ امیر تیمور بے حد متاثر ہوا اور فرمائش کی کہ وہ اس
 کے لیے افریقہ کی تاریخ قلم بند کر دے۔ ابن خلدون نے یہ دعوت قبول کی اور ایک

میں نے امیر تمیمور کا مہمان رہ کر کتاب مکمل کر دی۔ ابن خلدون کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے امیر تمیمور کے پاس بھیجے گئے تھے امیر تمیمور ان کا قدردان بن گیا تھا اس کے باوجود ابن خلدون نے اپنے اثر و رسوخ سے کام نہ لیا۔ شاہی مہمان بنے عیش کرتے رہے اور بڑا انعام حاصل کیا۔ امیر تمیمور نے دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابن خلدون کو مطلق احساس ہوا نہ دکھ۔ مصر واپس آ کر ابن خلدون کا انتقال ہو گیا۔

ابن خلدون - فلسفہ و تاریخ کا بانی اور عمرانیات کا پیشرو امام

مشہور عالم "مقدمہ" اور تاریخ ابن خلدون کے علاوہ بھی ابن خلدون نے کئی تصانیف رقم کیں۔ جن میں شرح قصیدہ بُردہ ابن رشد کے بعض رسائل کی تلخیص، المحصل کی تلخیص، منطق اور ریاضی پر کتا بچے اور رسالے۔ وہ شاعر بھی تھا۔ حکمرانوں کے قصیدے بھی لکھتا رہا۔ ایک فرزند اسے اس کی جتنی خط و کتابت ہوتی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شاعری میں ہوتی۔

مورخ کی حیثیت سے ابن خلدون کا مقام بے حد بلند ہے۔ وہ کشادہ دل وسیع الفہم مورخ ہے وہ پہلا مسلمان مورخ ہے جو مغرب کی تاریخ و حالات سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ انگلینڈ، سکاٹ لینڈ، ناروے، ڈنمارک وغیرہ اس کے لیے اجنبی نہ تھے۔

وہ فلسفہ و تاریخ کا بانی تھا۔ اس کے بارے میں ہمارے بعد عظیم مصنف ٹائن بی نے اپنی کتاب A STUDY IN HISTORY میں لکھا ہے۔

"جہاں تک اس علم کا تعلق ہے عربی لٹریچر ایک ہی نام سے روشن ہے۔ وہ ہے ابن خلدون۔ عیسائی دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ افلاطون اور ارسطو اور آگسٹین بھی اس کے ہم پلہ نہ تھے۔ ابن خلدون نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ تاریخ صرف واقعات و احوال تذکرہ نہیں اس کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ ابن خلدون تسلسل زمانی کا قائل ہے۔ اس کا نظریہ ہے۔

”ماضی مستقبل سے اس طرح مشابہ ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ دوسرے قطرے“
ابن خلدون معاشرے کو ایک کلیت سمجھتا ہے۔ ہر دور اور زمانہ ایک اکالی ہے جس کا ایک مخصوص سیاسی اور اقتصادی مزاج ہے اور اس کے تقاضے معین ہوتے ہیں۔ ابن خلدون مقدمہ میں یہیں بتاتا ہے کہ فلسفہ تاریخ دو محوروں کے گرد گھومتا ہے۔
۱۔ تاریخ میں بھی اسی طرح تعلیل اور استنباط کا قاعدہ موجود ہے جس طرح فقہ میں۔
۲۔ واقعات کی تصحیح کے لیے محض روایات کا سہارا اور اعتماد کافی نہیں بلکہ اس عند کے تمدنی اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ ناگزیر ہے۔

ابن خلدون کا نظریہ ہے:-

قومیں مختلف سیاسی کردلوں سے بدلتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی ہیں۔ مزاج عوامل اور رسم و رواج ان تبدیلیوں میں اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ گویا بالکل ایک نئی قوم معرض وجود میں آگئی ہو۔

عمرانیات کا پیشرو

عمرانیات کا علم بمشکل ڈیڑھ دو صدی پرانا ہے۔ سوشالوجی کی اصطلاح میں سب سے پہلے آگسٹ کومٹ کے ہاں ملتی ہے۔ مگر ابن خلدون کی عظیم عمد آفریں اور تاریخ ساد تصنیف ”مقدمہ“ میں عمرانیات کے بارے میں وہ اظہار خیال کرتا ہوا ملتا ہے۔ وہ یہیں بتاتا ہے کہ معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے اور پھر کس طرح ریاست کا روپ اختیار کرتا ہے۔ مقدمہ میں ابن خلدون بتاتا ہے۔

”انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ انفرادی زندگی دراصل

حیوانات کا حصہ ہے۔“

تمدن کی دوسری بنیاد دفاعی ضرورت پر استوار ہوتی ہے۔ ابن خلدون بتاتا ہے کہ حیوانوں کو ان کے دفاع کے لیے قدرت نے سینک، پنجے، خونخوار دانت اور وحشت دی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ انسان بے ہتھیار ہوتا ہے اس لیے انسان

ایکلا نہیں رہ سکتا۔ گروہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یوں انسانوں کی اجتماعی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اجتماعیت کا آغاز کرتا ہے تو مختلف طبائع، مزاج اور کرام کی وجہ سے اختلافات رونما ہوتے ہیں جو فسادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
ابن خلدون کہتا ہے:-

”انسان نظام اطاعت کا دل سے قائل ہے۔“

حشرات الارض میں جو اطاعت پائی جاتی ہے وہ ان کی جبلت کا تقاضا ہے انسان جس اطاعت کو قبول کرتا ہے وہ تقاضائے سیاست ہوتی ہے۔

ایک معاشرہ ابن خلدون کے خیال میں تین بڑے عوامل کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایک گروہ۔ دوسرا اجتماع فی الحالت۔ تیسرا اسباب حیات کی فراوانی۔

ابن خلدون حکمائے یونان اور بالخصوص ارسطو کا ہم خیال ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ابن خلدون محنت کو انسانی اعمال کی قیمت اور حاصل قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”عمل و محنت کے بغیر تو ہم قدرتی ذرائع سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔“

وہ رہنمایا پر کم سے کم بار محنت ڈالنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ حکمائے یونان سے کہیں زیادہ آگے اور انسانی احترام کا قائل ہے۔ اس لیے وہ بے گار اور غلامی کو بغیر طبعی قرار دیتا ہے۔

عمرانیات میں ابن خلدون کا سب سے بڑا انکشاف اور دریافت یہ ہے کہ وہ معاشرے کو ساکن و جامد نہیں سمجھتا۔ اس سلسلہ میں وہ یہ نظریہ ”مقدمہ“ میں پیش کرتا ہے۔

معاشرے کے اصول و شرائط اور صلاحیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو قوم برسرِ اقتدار رہے۔ دوسری قوموں پر تفوق رکھتی ہے۔ اس کی برتری اور فوقیت ہمیشہ قائم رہے۔ جس طرح انسان کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے۔ تندرستی اور اعصابی قوت کے باوجود اسے آخر ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح قومیں اور ملتیں بھی ایک طبعی عمر رکھتی ہے جس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ایک نہ ایک دن ان کو بھی ختم ہوتا ہے۔ جیسے اشخاص کی فوری حساب سے ایک عمر ہوتی ہے جو تین۔ اچبال۔ سے متجاوز نہیں ہو پاتی۔ راجیال۔ جمع جیل۔ ایک جیل

جس میں ایک قوم اپنے خصوصی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔

”مقدمہ“ ابن خلدون کی تلخیص

”مقدمہ“ کا پہلا ترجمہ ترکی زبان میں ہوا تھا۔ اسی کے تراجم فرانسیسی، اطالوی، لاطینی جرمن، اردو اور انگریزی میں ہو چکے ہیں۔ مقدمہ ایک تصنیف ہے جو فلسفہ تاریخ کی بنیادی کتابوں میں سرفہرست تسلیم کی جاتی ہے۔ اور ہر دور میں علماء تاریخین مورخوں اور طالب علموں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور استفادہ کرتے رہیں گے۔ ذیل میں ابن خلدون کی اس ہمیشہ زندہ رہنے والی شہرہ آفاق تصنیف کی تلخیص دی جا رہی ہے۔

۱۔ مورخ کا فرض ہے کہ وہ محض نقال نہ ہو بلکہ تاریخ سے متعلقہ تمام علوم سے متعارف ہو۔ مورخ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حکمران اور سیاست کے اصول اور قواعد کیا ہیں۔ مختلف قوموں کے مزاج اور طبائع میں کیا فرق ہے۔ مورخ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مختلف مذاہب میں کیا اختلافات ہیں۔ اور ان سب میں کونسی قدر مشترک اور یکساں پائی جاتی ہے۔

۲۔ تاریخ کا ہر واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس ایک واقعہ کے اندر کئی پہلو مستور ہوتے ہیں۔ صرف تاریخ ایک خاص دور کے واقعات اور مخصوص لوگوں کے ذکر سے ہی عبارت نہیں۔ صرف واقعات و حوادث کی تفصیل پیش نہیں کرتی بلکہ اس عہد کے تمام حالات، جغرافیہ اور جزئیات پر نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ ورنہ غلطی کا احتمال رہ جاتا ہے۔ ۳۔ کسی کلچر کی حقیقت اور جہتوں کا سراغ لگانا ہو تو اس کے دیہات کے کلچر کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تہذیب و تمدن کے تعلقات کا منبع اور سرچشمہ دیہات والوں کی تہذیب اور تمدن ہے۔ کیونکہ یہی لوگ انسانی آبادی میں بحیثیت اصل اور جڑ کا درجہ رکھتے ہیں دیہات کی ارتقائی شکل کا نام ہی شہر ہے۔

۴۔ انسان اپنے حالات کا نتیجہ ہے وہ جن حالات کا حامل ہے وہی اس کی طبیعت اور جبلت بن جاتے ہیں۔

ہر کوئی شخص اپنے طور پر آزاد یا اپنا ملک نہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے وہ دوسروں کی پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف کے احکام کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے نفس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کیونکہ حق و انصاف کی پیروی کی راہ میں سے اپنی خودداری سے دست بردار نہیں پڑتا۔ اس کی شجاعت مجروح نہیں ہوتی۔ لیکن اگر احکام کی بجا آوری اور اطاعت کے لیے جبر و اختیار سے کام لیا جاتا ہے انسان خوف اور جبر کی وجہ سے ان کی اطاعت کے لیے مجبور ہوگا۔ یوں اس کا جوش اور قوت مداخلت کمزور ہو جاتے ہیں۔

۴۔ اللہ نے انسان میں خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

”ہم نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کی راہیں سمجھائیں۔“

شر انسان کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تربیت اچھی نہ ہو تو اس کی نگرانی نہ کی جائے تو پھر انسان کے لیے بڑا نقصان ہے۔

”بدویت اور سادگی میں بہادری کی صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تہذیب و تمدن کا فروغ

اس پر اثر انداز ہوتا ہے شجاعت کی وقعت ماند پڑنے لگتی ہے جن قوموں میں بدویت برقرار

رہتی ہے اور جو تہذیب و تمدن کے تکلفات کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لادتی ہیں ان کی دفاعی

قوت اور توانائی دوسری قوموں سے بہتر اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک قوم جو اپنی سادگی اور

بہادری کی وجہ سے آج غالب ہے وہ عیش و عشرت کا شکار ہو کر کل مغلوب ہو جاتی ہے۔“

”مغلوب اقوام ہمیشہ غالب اور فاتح اقوام کی تقلید و پیروی کرتی ہیں۔ یہ دراصل

انسانی نفسیات کی کمزوری ہے کہ جن غالب لوگوں کی تقلید و اطاعت پر وہ مجبور ہوتا ہے۔

ان میں غیر شعوری طور پر ایک غیر معمولی کمال کو مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ کمال اس مغلوب انسان

میں منتقل ہو جائے۔ مغلوب افراد اور قومیں یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم پر غالب اور فاتح ہوئے ان کے

غلبے کے پس منظر میں ایک خاص قانون کارفرما ہے۔ بلکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں

کہ غالب قوم کمالات میں ہم سے بڑھ چڑھ چکے ہے۔ یہ غلط فہمی مذہب و اعتقاد کی صورت اختیار

کر لیتی ہے۔ اور پھر غالب قوم کے تمام خیالات و افکار بلا سوچے سمجھے اپنا ضروری سمجھ لیا جاتا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغلوب قومیں کھانے پینے، لباس پہننے اور اسلحہ تک کے استعمال میں ان قوموں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیتی ہیں اور یہ بھی نظر انداز کر دیتی ہیں کہ ان کی اپنی تہذیب غالب قوم کی تہذیب سے برتر ہو سکتی ہے۔

”جب کسی سلطنت کے ساتھ عصبیت کے علاوہ مذہبی خیال اور عقیدے کا ملاپ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی قوت و شوکت میں قبائلی عصبیت سے کہیں زیادہ استوار سی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مذہبی جوش و عقیدت نقطہ نظر کو تمام دوسرے پہلوؤں سے ہٹا کر ایک ہی جگہ مرکوز کر دیتی ہے۔ خواہشیں اور آرزوئیں بھی حق کا رخ کر لیتی ہیں۔ اس طرح ان میں ایک خاص طرح کی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔“

”اعراف سلطنت کو وسعت دینے کی بجائے حکومت کے مرکز کو مستحکم بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کسی حکومت کا مرکز دل ہوتا ہے۔ جس سے زندگی اور توانائی دوسرے اعضاء میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر یہ استوار و مستحکم رہے تو دوسرے اعضاء بھی استوار و مستحکم رہتے ہیں۔ اگر یہ کمزور ہو جائے تو دوسرے اعضاء بھی کمزور جاتے ہیں۔“

”کسی بھی ریاست میں اتنی لچک نہیں ہو سکتی کہ اسے جتنی چاہیں وسعت دے سکیں۔ اس کے پھیلاؤ اور وسعت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حکومت چلانے والا ایک گروہ ہوتا ہے جو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مختصر و محدود ہوتا ہے۔ اگر اس گروہ کی قوت منقسم کر دی جائے تو پھر اس کے لیے اپنی حدود کے اندر بھی حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔“

پچھلی قوموں کی دیوریکل عمارتوں، بلند و بالا محلات اور عظیم الشان الوانوں کو دیکھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ان عمارتوں کے بنانے والے ہم سے کہیں زیادہ توانا، بلند و بالا اور مضبوط تھے۔ اور ہم سے بڑھ کر تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی ہم جیسے تھے۔ ہم سے مختلف نہ تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بلند و بالا لوگوں کی ہنرمندی کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کی تعمیر میں حکومت نے دولت صرف کی تھی۔“

بادشاہ اور حکمران کے اختیارات ایسے ہونے چاہئیں کہ اس پر کوئی عصبیت مسلط نہ ہو۔ تاکہ کوئی اس پر حکمرانی نہ کر سکے۔ اسے متاثر نہ کر سکے۔ اور وہ رعایا کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔

ٹیکس وصول کرنے میں اسے کوئی وقت نہ ہو۔ سرحدوں کی حفاظت کے لئے فوج اس کے احکام کی تعمیل کر سکے۔“

”ذہنی اور عقلی اعتبار سے حکمران کو غیر معمولی طور پر ذہین اور عاقل نہ ہونا چاہیے۔ حکمران اور بادشاہ کی اصل خوبی رحم اور شفقت ہے۔ زیادہ عاقل بادشاہ اپنے اقتدار کے حوالے سے دور کی کوری لاتا ہے۔ مختلف اندیشوں اور پیش بندوں میں مبتلا رہتا ہے جو کبھی معرضہ درجہ میں نہیں آتے۔ وہ رعایا پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان پر شک کرتا ہے اور پھر ظلم کرنے لگتا ہے۔“

”حکومت کی تین شکلیں ہیں۔ ملوکیت، سیاست عقلی اور خلافت۔

ملوکیت میں بادشاہ کا عادل ہونا ضروری ہے چونکہ وہ عصبيت کے بل بوتے پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ایسا نکل آئے جو اس سے زیادہ عصبيت رکھتا ہو جس کا نتیجہ فساد اور بد امنی کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے یہ نظام بہتر نہیں۔ دوسرا نظام ایسے دنیاوی اور سیاسی قوانین کی بنا پر قائم ہوتا ہے جسے سب مانتے ہیں یعنی جمہوریت اس کے قوانین اور دستور کو قوم کے اکابرین مل جل کر بناتے ہیں۔ جب تک ان قوانین کا احترام باقی رہتا ہے۔ نظم و نسق چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو نبی یا احترام اٹھتا ہے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ نظام سیاست عقلی کا نظام ہے۔

تیسرا نظام حکومت شرعی قوانین اور بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا بھلا ہے۔ اسی میں اس کی دنیاوی اور دینی بھلائی ہے۔ حکمران اور رعایا دونوں کے لیے اس میں ایک مساوی نظریہ فراہم کیا جاتا ہے۔ مری بادشاہت۔ عصبيت پر مبنی ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتی۔ سیاست عقلی نظام میں وہ روشنی موجود نہیں جو دین پیدا کرتا ہے اس لئے وہی نظام بہتر ہے۔ جو دینی ہے۔ اس نظام کو انبیاء علیہم السلام چلاتے ہیں اور ان کے بعد ان کے خلفاء ان کی قائم مقامی کرتے ہیں۔ یہ نظام خلافت ہے۔

”ظلم کی متعدد صورتیں ہیں۔ ظلم یہی نہیں کہ کسی کا مال و اسباب اور جائیداد چھین لی جائے۔ یا کسی کے قبضہ و اقتدار پر چھاپہ مارا جائے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ کسی شخص سے کسی کام کا بغیر کسی

استحقاق کے مطالبہ کیا جائے۔ سب سے بڑا غلم یہ ہے کہ لوگوں سے بیگار لی جائے۔ ان کی پوری محنت ادا نہ کی جائے۔

”عمل اور محنت کے بغیر نہریں، چشمتے اور قدرتی سونے تک خشک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں بھی کھدائی کے لئے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ زمین کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔ اگر شخصوں میں دودھ ہو لیکن دودھ دوہنے والا نہ ہو تو حقن سوکھ جاتے ہیں۔

”علوم و فنون کا حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔“

تحصیل علم میں جو بات سخت مضر اور نقصان رساں ہے وہ کتابوں کی کثرت اصطلاحات کی رنگارنگی اور نظریات کی بوقلمونی ہے۔

علم الکلام کا منصب و مقصد یہ ہے کہ عقائد ایمانی کو عقل کے ذریعے ثابت کیا جائے اہل بدعت کی تردید کی جائے۔

”ایمان کی بشارت جب دلوں سے آشن ہوتی ہے تو پھر ارتداد و انحراف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایمان کی یہ کیفیت فطرت و جبلت کا روپ دھار لیتی ہے۔“

”فقہاء و صوفیاء میں اعمال کا ایک باریک فرق ہے۔ فقہاء اعمال کو اطاعت کی ترازو میں تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ عبادات صحیح طریقے سے ادا ہوئیں یا نہیں۔ صوفیاء عبادت کو ذوق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ روح کو اس سے لذت اور ارتقا نصیب ہوئی ہے یا نہیں۔ گویا ان کا طرز عمل سراسر عمارتِ نفس پر مبنی ہے۔

ڈیکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر

ایڈورڈ گبن کے اس عظیم کارنامے "انحطاط وزوال رومنہ اکبری" کے بارے میں کچھ لکھتے ہوئے دھیان اس کی خود نوشت کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ گبن نے اپنی خود نوشت میں ایک جگہ لکھا ہے۔

"میں نے ایک سچے عاشق کی طرح آپہیں بھریں اور ایک مطیع اور فرمانبردار بیٹے کی طرح باپ کا حکم مان لیا۔"

بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے اور اس سے دل چسپی ہے کہ گبن کی زندگی میں وہ کونسا ایسا دور آیا تھا کہ جب اسے ایک عاشق کی طرح آپہیں بھرنی پڑیں اور اسے اپنے باپ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ لیکن آج کی دنیا کا ہر معقول لکھا پڑھا شخص گبن کے عظیم ترین تاریخی شاہکار ڈیکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر کے حوالے سے اسے جانتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ گبن تاریخ کے شعبے میں ایک بے مثل مقام رکھتا ہے۔ اس کی عظیم اور ضخیم تصنیف دنیا کی معدودے چند بڑی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے اور مدتوں سے پوری انسانیت اس کی اس فقیہانہ مثال کتاب سے فیض یاب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

گبن اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے۔

۱۵ اکتوبر ۱۷۶۴ء کا ذکر ہے۔ میں روم میں تھا اور قدیم دارالخلافہ کے کھنڈروں

میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا۔ جب میں نے ننگے پیروں والے لوگوں کو جو میٹر کے معبد میں مناجات گاتے دیکھا۔ یہ میرا تصور تھا جو مجھے اس دور میں لے گیا۔ تب میرے دل میں یہ کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۶۴ء کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال کہیں کے جی میں آیا۔ یہ عظیم الشان کتاب جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ ۲۷ جون ۱۹۸۷ء کو اپنی تکمیل تک پہنچی کتاب مکمل ہوئی۔ تو کہیں نے عجیب طرح کا سکون محسوس کیا۔

آدھی رات کا وقت تھا جب اس نے اس کتاب کی آخری سطور لکھیں۔ کتاب کے آخری پیرے میں اس نے لکھا کہ اس کا یہ کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی تکمیل میں اس کی زندگی کے تیس برس صرف ہوئے۔ اب وہ اپنا یہ کام دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اتنے بڑے کام میں یقیناً کچھ خامیاں رہ گئی ہوں گی۔ وہ بڑے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قارئین سے درگزر سے کام لینے کی استدعا کرتا ہے۔ یہ آخری سطور لکھنے اور ۲۷ جون ۱۹۸۷ء کی تاریخ ڈالنے اور اپنے دستخط کرنے کے بعد کہیں اپنا قلم ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ وہ اب اپنا عظیم ترین کارنامہ انجام دے چکا تھا۔

دنیا کا یہ عظیم مصنف، سکاٹر اور مورخ ایڈورڈ گبن ۲۷ اپریل ۱۸۶۷ء کو مٹنی (برطانیہ) میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ اس کے چچ بھائی بھن بھتے جو سب انتقال کر گئے۔ زندہ رہنا صرف ایڈورڈ گبن کے مقدر میں لکھا تھا۔ کیونکہ اسے علمی دنیا میں ایک عظیم کارنامہ انجام دینا تھا۔

گبن نے اپنی زندگی کے حالات اپنی خودنوشت میں تحریر کیے ہیں۔ اس کی زندگی کی داستان ڈرامائی عناصر سے محروم ہے۔ لیکن وہ ایک صاحب طرز لکھنے والا تھا کہ اپنی خاصی حد تک بے کیف زندگی کو بھی اس نے اس انداز میں لکھا ہے کہ اس کا مطالعہ بے حد دلچسپ بن جاتا ہے۔ اس کی سوانح عمری کا سب سے بڑا وصف اس کی حقیقت بیانی ہے۔ وہ کہیں بہانے سے یا اخفا سے کام لیتا ہوا نہیں ملتا۔ اپنی اس خودنوشت میں گبن ایک جگہ لکھتا ہے: ”میرے بارے میں غواہ کچھ لکھا جاتا رہے لیکن ایک بڑی حقیقت نے میں پوری طرح واقف ہوں۔ وہ یہ شعور ہے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو جس بہتر انداز میں میں بیان کر سکتا

ہوں ایک کرنا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں۔
اس کا یہ دعوے تعلق اور مبالغہ نہیں۔ بلکہ حقیقت ہے اور اس کی گواہی اس کی خود نوشت
سے ملتی ہے۔

بچپن میں گبن کی صحت زیادہ اچھی نہ رہی۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنی خانہ سے
حاصل کی۔ جسے وہ اپنے ذہن کی والدہ کا نام دیتا ہے۔ اپنی اس خانہ کی شفقت اور محبت کو
وہ کبھی فراموش نہ کر سکا۔ بہر حال پندرہ برس کی عمر میں وہ میڈی لین کالج آکسفورڈ میں
داخل ہوا۔ یہاں اس کا جی نہ لگا۔ بندھے کئے گئے کا نصاب اور طرز تعلیم اسے پسند نہ آیا۔ بہر حال
یہاں اس نے دینیات میں خاصی دلچسپی لی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی عمر کے سولہویں برس
میں اس نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ وہ پیدائشی اعتبار سے پروٹسٹنٹ تھا۔ اس نے کیتھولک
عقیدے کو اپنا لیا۔ جس کا اس کے باپ کو خاصا صدمہ ہوا۔ اور اس کے باپ نے اسے
سوسٹر ولینڈ بھیجا دیا۔ یہاں ایک بورڈنگ ہاؤس میں اسے رکھا گیا۔ ایک سال کے عرصے
میں اس مذہبی بورڈنگ ہاؤس میں اسے پھر اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ یوں اس کا والد
جو چاہتا تھا وہ پورا ہوا۔ ایڈورڈ گبن نے کیتھولک عقیدے کو خیر باد کہا اور پھر سے پروٹسٹنٹ
بن گیا۔ اسی زمانے میں گبن نے بطور خاص اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ بے تحاشا پڑھتا
تھا۔ تاریخ سے اسے خاص شغف تھا۔ اس عرصے میں اس نے تاریخ کے بارے میں جو
مواد جمع کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ امی ایم فارسٹر نے گبن پر ایک مضمون لکھا ہے جو امی ایم
فارسٹر کے مجموعے ABINGER HARVEST میں بھی شائع ہے۔ امی ایم فارسٹر
لکھتا ہے۔

”اس نے اس دوران میں جو کتابیں پڑھیں، جن نوٹس تیار کیے، ان کی تعداد حیران کن
ہے۔ تاہم اس زمانے میں اسے مطلق علم نہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں پڑھ رہا ہے۔“
گبن نے جتنا مطالعہ کیا اور پھر جس انداز میں اپنی مستم بہان کتاب انخطاط و زوال
رومہ الکبریٰ میں اسے برتا۔ یہ اس اکیلے شخص کا اپنا ذاتی کارنامہ ہے۔ کیونکہ وہ کسی کی
رہنمائی کا قائل نہ تھا کسی نے اس کی رہنمائی کی۔ کسی شخص کو گبن کے بارے میں یہ کہنے کی

جرات نہ ہوئی کہ گبن نے زندگی کے کسی مرحلے میں اس سے کچھ اکتساب فیض کیا تھا۔ وہ اپنے عظیم اور تعیداً مثال کام کا تنہا سزاوار ہے۔

یہی وہ زمانہ تھا جب زندگی میں پہلی اور آخری بار گبن کے دل میں محبت نے اپنا جادو جگایا۔ وہ ایک جوان اور بہت معزز خاتون تھی۔ جس کا نام سوزان تھا۔ یہ خاتون ایک پادری کی بیٹی تھی۔ گبن نے اس سے ٹوٹ کر عشق کیا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پھر اس کے والد نے اس کی شادی کی شدید مخالفت کی۔ ایک سچے عاشق کی طرح آپہں بھرنے والے گبن نے۔ اپنے والد کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور پھر وہ ساری عمر غیر شادی شدہ رہا۔ اس خاتون کی شادی ایک ممتاز فرانسیسی ایم۔ بلک سے ہوئی۔ اور یہ خاتون ایک بیٹی کی ماں بنی جو کج عالمی ادب میں ادا م ڈی سٹیل کے نام سے مشہور ہے۔

انگلستان واپس آکر گبن ہمپ شائر طیشیا میں کیپٹن بن گیا۔ اس کے اس دور کے بارے میں امی۔ ایم فارسٹر نے دلچسپ مضمون لکھا ہے۔ جس کا حوالہ دیا جا چکا ہے۔ جب طیشیا فوج توڑ دی گئی تو گبن سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اٹلی میں اسے اپنی یہ شہرہ آفاق کتاب لکھنے کا خیال آیا۔ اور پھر وہ اس کتاب کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ سیر و سیاحت کے بعد وہ انگلستان آکر آٹھ برس تک پارلیمنٹ کا رکن بھی رہا۔ اپنی اس پارلیمانی زندگی کے بارے میں گبن نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”میں اپنے دور کے نامور مقررین سے بے حد مایوس ہوا اور بڑے مقررین کی تقریروں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ اور میں نے کبھی پارلیمنٹ میں تقریر نہ کی۔“

۱۷۷۱ء میں جب اس کی عمر ۲۹ برس تھی۔ اس کی زندگی بھر کے کام کا نتیجہ لوگوں کے سامنے آیا۔ یہ ڈیلیکٹن اینڈ وی فال آف دی رومن ایمپائر کی پہلی جلد تھی۔ اس کتاب کی آمد تنہا خیر ثابت ہوئی۔ اسے نقادوں، مؤرخوں اور قارئین نے ایک عظیم کا نام قرار دیا۔

پارلیمنٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد گبن نے نوزان کا رُخ کیا۔ نوزان۔ جہاں اس نے اپنی نوجوانی کے دن گزارے تھے۔ جہاں اس نے عشق کیا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلک کر لیا۔ اور اپنی کتاب کی تکمیل میں دن رات جُٹ گیا۔ یہیں اس نے

اپنی اس عظیم تصنیف کو ۲۷ جون ۱۷۸۷ء کو مکمل کیا۔ اور یہ کتاب چار جلدوں میں مکمل ہوئی۔
یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ میں نے اس کتاب کا جوائنٹیشن پڑھا وہ موثرن لائبریری
ایڈیشن ہے اور اسے سب سے مستند تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ تین جلدوں میں گبن کے پورے
کام کو سمیٹے ہوئے ہے۔

گبن کی اس بے مثل کتاب کی آخری تین جلدیں ۱۷۸۸ء میں شائع ہوئیں۔ ۱۷۹۳ء
میں گبن نورڈان سے انگلنڈ پہنچا۔ اور یہیں لندن میں ۱۷۹۴ء کو اس کا انتقال ہوا۔
گبن کا یہ عظیم اور نقیدہ امثال شاہکار ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے چند بڑے
اور ضخیم کاموں میں سے ایک ہے۔ روم کی ابتداء سے روم کے زوال تک اس کے
صفحات پر اس طرح سے سمولی ہوئی ہے کہ کوئی لگو شہ نشہ اور نامکمل محسوس نہیں ہوتا۔ وہ
بہت بڑا صاحب اسلوب بھی تھا۔ اس کی کتاب کا مطالعہ ایک بڑے تجربے کی حیثیت رکھتا
ہے۔ اور یہ تجربہ ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جو بے حد موثر اور خوب صورت ہے۔ عام طور پر
مورخین کی زبان اتنی سادہ اور اتنی موثر نہیں ہوتی۔ لیکن گبن کی زبان بہت موثر اور تخلیقی
نوعیت کی ہے۔

ابن خلدون یا دوسرے عظیم مورخوں کی طرح گبن نے فلسفہ تاریخ بیان کرنے کی کوشش
نہیں کی۔ نہ ہی اپنے نظریہ تاریخ پر کوئی خاص کتاب یا مقالہ لکھا ہے۔ لیکن اس کی اس مقہوم
تصنیف کا مطالعہ کرنے والا ہر باشعور تاریخی اس کے نظریہ تاریخ سے آشنا ہو سکتا ہے۔
دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا آغاز اور پھر زوال کی داستان لکھنے والے گبن کو عام انسانی
سجڑات اور اجتماعی علم سے بے حد دل چسپی تھی۔ وہ اس اجتماعی انسانی علم کا بہت بڑا قدر
م تھا۔ اس کے اپنے الفاظ یوں ہیں۔

"BUT WHAT I VALUE MOST IS THE KNOWLEDGE IT HAS GIVEN ME OF MANKIND IN GENERAL."

اگرچہ وہ کسی رہنمائی کے بغیر ساری عمر پڑھنا اور لکھنا حاصل کرتا رہا۔ لیکن اس کا علم بخیر نوع

انسان پر انحصار کرتا تھا۔ یہ اس کا زادیہ فکر اور عقیدہ تھا۔ گہن سمجھتا ہے کہ محض پڑھ لینے سے ہی ماضی کی تشریح اور تفسیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ نہ جذبہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بلکہ گہن سمجھتا ہے کہ ایک مورخ کو ایک تعمیری صفت کا بھی مالک ہونا چاہیے۔ اور وہ صفت یہ ہے کہ ایک مورخ کے پاس یہ تصور بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ وہ لوگ جو خود مورخ نہ تھے۔ ان کا ان زمانوں میں کیا رویہ تھا۔ اگر مورخ اس خوبی سے متصف نہیں تو پھر وہ محض مردہ زمانوں اور لاشوں میں سفر کرتا ہے۔ ایک مورخ یہ تیسری خوبی کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ گہن کے خیال میں یہ خوبی اس کے ذاتی تجربے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک مورخ کا جینس ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔

اور گہن بلاشبہ ایک جینس تھا۔

اپنی اس عظیم تصنیف میں گہن نے اپنے ذاتی علم، ذاتی تجربے کی بنیاد پر صدیوں کا سفر کیا ہے۔ یہ سفر مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور انسانی تاریخ کے انتہائی اہم مراحل کا سفر ہے۔ اس سفر میں کیسے کیسے انسان اور کیسے کیسے معاشرے دامنِ لوج کو کھینچتے ہیں اس سفر میں وہ کتنے ہی گرد آلود چہروں سے گزر جھارتا ہے۔ کتنے ہی نامکمل واقعات کو تکمیل کی صورت بخشتا ہے۔ کتنے ہی علوم کو سامنے لاتا ہے۔ یہ سفر صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سفر جس کا اختتام ۱۴۵۲ء میں ہوتا ہے جب روم کا زوال مکمل ہو چکا ہے۔

اپنی عظمت اور ایک بے مثل علمی اور تاریخی کارنامے کی حیثیت سے اس کتاب کا مطالعہ ہر باشعور انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن آج کے دور میں فوقی مطالعہ کم ہو چکا ہے اور پھر اتنی ضخیم کتاب پر کون سرکھپانے کو تیار ہوتا ہے۔ ان وجوہات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم مسلمانوں، تاریخ سے دل چسپی رکھنے والے عالموں اور قارئین کو کم از کم اس عظیم کتاب کی آخری جلد کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔

یہ آخری جلد اجواڈرن لائبریری کے ایڈیشن کی تیسری جلد ہے، وہ ہے جس میں گہن نے اسلام کے آغاز سے لے کر روم کے زوال تک مسلمانوں کے کارناموں اور تاریخ کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم تاریخ کو سمجھنے کے لیے

گہن کی کتاب "ڈیٹلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر" کے اس آخری حصے کا مطالعہ
بے حد ناگزیر ہے۔ اس کے مطالعے سے جہاں ہر دنیا کے ایک عظیم مورخ کے عظیم
کارنامے سے متعارف ہوں گے وہاں اسلام کے حوالے سے اسلامی فتوحات اور
اسلامی تہذیب کے بارے میں بھی اس کے بے مثل اور غیر حبیبارانہ نقطہ نظر سے
بھی مستفید ہوں گے۔

اے سٹڈی آف ہسٹری

ہزاروں صفحات اور دس جلدوں پر مشتمل آرٹھڈ ٹوٹین بی کا عظیم کارنامہ اے سٹڈی آف ہسٹری "عہد حاضر کی ایک عظیم ترین کتاب ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ مطالعہ صدیوں پر محیط ہے۔ اور بیسیوں انسانی تہذیبوں کا تجزیہ اور محاکمہ ہے۔ ٹوٹین بی کی اے سٹڈی آف ہسٹری کے اثرات تاریخ کے فلسفے، نظریات پر بہت گہرے ہیں اور اس کتاب نے تاریخ کے بارے میں ان نئے نظریات اور انکشافات سے متعارف اور روشناس کرایا ہے۔

آرٹھڈ جے ٹوٹین بی ۱۲ اپریل ۱۸۸۹ء کو لندن میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک معروف سماجی کارکن اور ٹوٹین بی کی والدہ کوبرا عوا از حاصل تھا کہ وہ انگلستان کی ان چند اولین خواتین میں سے ایک تھیں جنہوں نے کالج کی سطح تک تعلیم حاصل کی۔ ٹوٹین بی اے نے پرانے انداز کی تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ میں لاطینی اور یونانی کلاسیک کا مطالعہ کیا۔ پھر وہ ایک برس کے لیے یونان چلا گیا۔ یونان میں ایک برس کے قیام کے دوران میں ٹوٹین کو دو چیزوں سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ایک تو امور خارجہ اور دوسرے قدیم تہذیبیں۔

انگلینڈ واپس آکر اس نے اپنی دونوں دلچسپیوں میں عملی اظہار کیا۔ اس نے آکسفورڈ میں قدیم تاریخ پر لکھنے کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے بین الاقوامی حالات پر لکھنا شروع کیا۔ اس نے اس زمانے میں انگلستان کے جدیدہ جدیدہ اخبارات و جرائد میں مضامین شائع کرائے۔ ۱۹۱۵ء میں اس کی دو کتابیں شائع ہوئیں۔ ایک کا نام "دی نیو یورپ" تھا اور دوسری کا "نیشنلسٹی اینڈ دی وار"۔

۱۹۱۵ء میں ہی ٹوئین بی نے برطانوی حکمرانوں کے شعبہ پولیٹیکل انٹیلیجنس میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس حوالے سے اسے درمائی کے امن معاہدے میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ بعد میں ٹوئین بی لندن یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا۔ وہ بازنطینی، یونانی زبانوں کے ادب اور تاریخ کا درس دینے لگا۔ ۱۹۲۵ء تک وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہا۔ بعد میں اسے یونیورسٹی نے بین الاقوامی تاریخ کے ریسرچ پروفیسر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس دوران میں ٹوئین بی نے یونانی اور ترکی کی جنگ کی وقائع نگاری، مائیکسٹر گارجین کے لیے کی۔ اور بعد میں اس نے اس جنگ کے حوالے سے ایک کتاب *THE WESTERN QUESTION IN GREECE AND TURKEY* بھی لکھی۔

ٹوئین بی کئی دیگر کتابوں کا بھی مصنف ہے۔ بین الاقوامی امور اور خارجہ معاملات کے ضمن میں اس نے جو سروے مرتب کیے اور کتابیں تحریر کیں ان کی ایک اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں اسے اہم ترین منصب سونپا گیا اور ٹوئین بی نے اپنے وطن کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔

اے سٹڈی آف ہسٹری

۱۹۲۲ء میں ٹوئین بی نے اپنی اس مہتمم باشن کتاب کے لیے نصف صفحے پر پرنسپل سے ابتدائی خاکہ تیار کیا۔ اس کے بعد وہ مسلسل نو برس تک اس کام کے سلسلے میں تحقیقات اور مطالعے میں مصروف رہا۔ اس کی پہلی تین جلدیں ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئیں۔ اس کے بعد پانچ برس تک وہ مزید کام کرتا رہا۔ اور پھر ۱۹۳۹ء میں اس کی مزید تین جلدیں شائع ہوئیں اب چھ جلدوں میں یہ عظیم کام ۱۹۳۹ء میں مکمل ہوا تو یہ تین ہزار چار اٹھاسی صفحات پر مشتمل تھا۔ بقایا چار جلدیں ایک طویل وقفے کے بعد ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئیں اور یوں ٹوئین بی کی یہ عظیم اور محنت آلود تصنیف ۲۶ برسوں میں مکمل ہوئی۔

جب اس کی پہلی چھ جلدیں شائع ہوئیں تو عوامی سطح پر ان کا خاص نوٹس نہیں لیا گیا۔ علماء کے طبقے میں اس کی اشاعت نے البتہ کچھ سنسنی سی پیدا کی۔ دراصل اتنے بڑے

اور ضخیم کام کا مطالعہ بھی ہر کسی کے بس کا روگ نہ تھا۔ تاہم اس کی اشاعت کے ساتھ ہی اس عظیم تصنیف کا چرچا ہونے لگا تھا اور محد وہی سہی۔ اس کو موضوع بنایا گیا تھا۔

۱۹۴۶ء میں ڈی۔ سی سومر ویل نے ان پہلی چھ جلدوں کی تلخیص شائع کرائی۔ یہ تلخیص بھی بہت ضخیم تھی۔ لیکن اس تلخیص کے چھپتے ہی اس کا شہرہ مچ گیا۔ ۱۹۴۶ء۔ ۱۹۴۷ء کے سالوں میں اے سٹڈی آف ہسٹری کا یہ ایڈیشن اتنا مقبول ہوا کہ اس عہد کے بڑے بڑے لکھنے والے ناول نگاروں کے ناولوں سے کہیں زیادہ شائع ہو کر فروخت ہوا۔

ٹوئین بی کو روزانہ لکھنے کی عادت تھی۔ وہ جب تک جیا۔ ہر روز لکھتا رہا۔ اے سٹڈی آف ہسٹری میں ٹوئین بی نے انسانی تاریخ کی چھ بیس تہذیبوں کا مطالعہ اور خاکہ پیش کیا ہے۔ یہ چھ بیس تہذیبیں ٹوئین بی کے خیال میں وہ تہذیبیں ہیں جنہوں نے چھ ہزار برس میں انسانی تاریخ اور دنیا کی صورت گری کی۔

اس طویل و بسیط مطالعہ کا نتیجہ ٹوئین نے اپنی اس عظیم کتاب اے سٹڈی آف ہسٹری میں یہ نکالا ہے کہ:-

”تمام تہذیبیں ایک ہی دھڑکنے کی تقلید کرتی ہیں اور ہر تہذیب کی تشوینا

اور اس کے زوال کے اسباب تقریباً ایک سے ہیں۔ اور یہ اسباب وہ چیلنج ہیں۔ جن کا ان معاشروں اور تہذیبوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔“

اس ضمن میں ٹوئین بی نے تاریخ سے متعدد مثالیں پیش کی ہیں:-

”اے سٹڈی آف ہسٹری میں وہ لکھتا ہے:-

”ایک دور میں شمالی افریقہ کے صحراؤں میں خطے تھے۔ جو شکاریوں کی ایک کثیر آبادی

کی کفالت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ خشک ہوتا چلا گیا۔ شکار

وہاں سے بھاگ نکلا اور شکاریوں کو اپنے زمانے کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا

پڑا کہ اب وہ کس طرح زندہ رہیں گے؟“ ان شکاریوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو

اس چیلنج کو نہ سمجھ سکا۔ وہ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی لانے سے قاصر تھے۔ انہوں نے

حالات کو سمجھے بغیر شکاری رہنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ یوں وہ لوگ جو اپنے زمانے میں تہذیب

یافتہ تھے، بعد میں محسن وحشی بن کر رہ گئے۔

وہ لوگ جنہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور انہوں نے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا وہ نیل کی وادی کا رُخ کرنے لگے۔ انہوں نے وہاں جنگلوں کو صاف کیا۔ زمین کو قابل کاشت بنایا اور یوں اعلیٰ قسم کی زراعت کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ خوش حال ہو گئے۔ اور انہوں نے اس عظیم تہذیب کی بنیادیں رکھیں جو چار ہزار برس تک زندہ رہی۔

اے سڈی آف ہسٹری! میں ٹوئین بی لکھتا ہے کہ ایک معاشرے اور تہذیب کو کسی طرح کے چیلنج ہوتے ہیں۔ جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک چیلنج کے مقابلے میں سرحدوں حاصل ہو جاتی ہے تو ایک دوسرا چیلنج اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ٹوئین بی تاریخ سے مثالیں بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹوئین بی لکھتا ہے:-

مثلاً اہل ایٹھنز کو لیجیہ پہلے پہل انہیں جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ان کی زمین ناقص تھی اور آبادی بہت بڑھ گئی تھی۔ اہل ایٹھنز نے اس چیلنج کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے سمندر پار نئی کالونیوں کو بکنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد اسی حوالے سے ایک نیا چیلنج ان کے سامنے پیدا ہو گیا کہ اہل ایٹھنز اپنی ان نوآبادیوں اور اہل سپارٹا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کریں۔ چونکہ اہل ایٹھنز اپنے اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ اس لیے یہ عظیم تہذیب زوال سے دوچار ہوئی۔

قوموں اور تہذیبوں کی نشوونما، عروج و زوال کے حوالے سے ٹوئین بی نے جو نظریات اپنی اس عظیم اور عمدہ کفری تصنیف میں پیش کیے ہیں عہد جدید کے بعض مؤرخوں اور تاریخ کے طالب علموں نے ان کے حوالے سے ٹوئین بی اور ابن خلدون کے نظریات میں خاصا اہم اشتراک پایا ہے۔ خود ٹوئین بی ابن خلدون کا بہت معترف اور مداح ہے۔ بعض مورخین اور نقادوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کے بعد جو سب سے بڑا کام تاریخ کے علم و تجزیہ کے حوالے سے ہوا ہے۔ وہ ٹوئین بی کی تصنیف اے سڈی آف ہسٹری ہے۔

وہ قارئین جنہوں نے سو عظیم کتابوں کے اس سلسلہ مضامین میں ابن خلدون کی عظیم تصنیف مقدمہ پر شائع ہونے والا مضمون پڑھا ہے۔ وہ مقدمہ اور اے سڈی آف ہسٹری پر چھپنے والے اس مضمون کے تقابلی مطالعہ سے ابن خلدون اور ٹوئین لکے اشتراک نظریات کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ٹوئین بی۔ اے سڈی آف ہسٹری میں بتاتا ہے کہ تہذیبوں کو جن مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عسکری نوعیت کے کم ہوتے ہیں۔ بلکہ بیشتر چیلنج، اس لیے جنم لیتے ہیں کہ انسانی استعداد ان سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوتی ہے۔ انسانی استعداد۔ قابلیت، فہم و شعور کو ٹوئین بی۔ انسانی تہذیبوں کے عروج اور استقرار کے لیے بہت اہمیت دیتا ہے۔

کسی بھی تہذیب میں ”حشرِ حتمی علی“ SOURCE OF ACTION فرد کی تخلیقی صلاحیت میں ہوتا ہے یا پھر چند افراد میں۔

ٹوئین بی نے مغرب کے زوال کی بھی نشاندہی کی ہے اور آخری عمر میں مشرق سے امیدیں وابستہ کر بیٹھا تھا۔ مغربی تہذیب کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد اب زوال آشنا ہو چکی ہے۔ یہ اپنے عہد کے روحانی مطالبات کو پورا نہیں کر سکی۔ ٹوئین بی کے نظریات پر اس کے معاصر اور بعد کے مؤرخوں اور ناقدوں نے خاصی تنقید بھی کی ہے لیکن اے سڈی آف ہسٹری کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ دیا جا چکا ہے کہ مدتوں کے بعد ایک ایسی تصنیف شائع ہوئی ہے جس کے اثرات دیر پا اور بہت گہرے ثابت ہوئے ہیں۔

ٹوئین بی نے انسانی تہذیبوں اور تاریخ کے طویل سفر کا مطالعہ اور تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ ”تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ تاریخ سے کوئی سبب حاصل نہیں کیا جاتا۔“

لیویاتھن

تھامس ہوبز کا سن ولادت ۱۵۸۸ء ہے۔

وہ ان فلسفیوں اور مفکروں میں سے ایک ہے جو ایک طرف تو اصولوں کی دنیا میں جھٹک رہے تھے اور بعض اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھا اور دوسری طرف انہی اصولوں کے بارے میں شدید قسم کی تشکیک میں مبتلا تھے۔ تھامس ہوبز جسے اس کے اپنے زمانے میں روکیا گیا اور جسے آج بھی روکیا جاتا ہے۔ دنیا کے ان فلسفیوں میں سے ایک ہے جن کی پیش کردہ سچائیوں کو دنیا کسی طور بھی جھٹکا نہیں سکتی۔

بیسویں صدی میں اس کی اہمیت میں خاص اضافہ ہوا۔ ۱۶۵۱ء میں اس کی سب سے اہم کتاب "LIVIAATHAN" شائع ہوئی تھی۔ اس کی اشاعت نے ایک ایسی بحث کا آغاز کیا جو آج بھی جاری ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود ہماری اجتماعی فکر اور سیاسی نظریات حالات میں اتنی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ہوبز کی "لیویاتھن" کی اہمیت کو کم کیا جاسکے یا اس کے افکار کو کسی طور نظر انداز کیا جاسکتا ہو۔ وہ بعض ایسی مطلق سچائیوں کو پیش کرتا ہے جو بے حد خوفناک اور لرزہ خیز ہیں۔ لیکن بنی نوع انسان کا مقدر بن چکی ہیں۔

ہوبز کو جیومیٹری سے بے حد شغف تھا۔ یہ شغف اتفاقی طور پر پیدا ہوا۔ اور پھر اسے جنون کی حد تک اس علم سے محبت ہو گئی اس علم کے اثرات کا سراغ اس کے نظریات اور خاص طور پر ٲیوری آف ABSOLUTISM پر بہت واضح ہے۔

ہوبز نے سیاسی افکار کو کئی بار مختلف کتابوں میں قلم بند کیا۔ لیکن "لیویاتھن" اس کا

شہکار ہے۔ اور اس ایک کتاب میں اس کے تمام افکار و نظریات یکجا ہو گئے ہیں اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو صدیوں سے آج تک اپنی فکری اور نظریاتی اساس کی بنا پر انسانی فکر و خیال کا ایک اہم حصہ بن کر رہ گئی ہے۔

تمام تر اختلافات کے باوجود لیویا تھن "کا آج بھی مطالعہ کریں تو ہم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ یہ کتاب آج کے حالات پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔

ہوبز کی پوری کوشش تھی کہ اس کی اس شہکار تصنیف میں کوئی خامی دکھائی نہ دے اس لیے اس کتاب کا آغاز، سیاسی حقیقتوں کے بیان سے نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت کے اظہار سے کیا جاتا ہے۔ ہوبز کا نظریہ ہے کہ حقیقت۔ اہل ان کی حرکت پر مشتمل ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کی پرواز اور انسانی ذہن میں آنے والے خیال کو انہی بنیادوں اصطلاحات میں ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔

ہوبز بڑا کٹر مادہ پرست ہے۔ حتیٰ کہ وہ خدا کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ خدا ایک خاص طرح کا جسم ہے۔ اس کے نظریے کی وجہ سے اس کی بہت مخالفت ہوئی اور اس پر محدود دہریہ ہونے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔

انسانوں کے بارے میں ہوبز کا خیال ہے کہ وہ انتہائی عمدہ مشینوں کی طرح ہیں۔ اس انسانی مشین کا دماغ پانچ حواس کے ذریعے اس کو معلومات فراہم کرتا اور اس کو درپیش بناتا ہے۔ اس نے انسانوں کو پیچیدہ مشین قرار دے کر اس کا جو موازنہ مشینوں سے کیا ہے وہ خاص دلچسپ ہے۔ وہ سترہویں صدی کی صنعتی ایجادات اور مشینوں کو سامنے رکھ کر انسانی اعضاء کی مثالیں دیتا ہے۔ مثلاً ہوبز کہتا ہے "دل کیا ہے؟"۔ ایک سپرنگ۔ اعصاب اور پٹھے کیا ہیں بہت سی تاریں۔۔۔ انسانی جسم کے جوڑ۔ پیسے ہیں۔ یہ سب مل کر انسانی جسم کو متحرک رکھتے ہیں۔

انسانی جسم کو اب بھی ایک جدید مشین ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر کے اس دور میں البتہ اب اس کی مطابقت جدید ترین مشینوں کے پرزوں اور حصوں سے کی جا سکے گی سترہویں

صدی کے پرزے اور آکالت تو بہت حد تک متروک ہو گئے لیکن ہوبز کا خیال زندہ ہے۔ ہوبز کا اعتقاد یہ ہے کہ انسان کی حرکات و اعمال پر ان کے جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ وہ جذبات کو اندرونی محرکات کا نام دیتا ہے۔ وہ ان جذبات کا ایک مفید اور کارآمد خام مادی بھی تلاش کر لیتا ہے جس کا نام وہ عقل رکھتا ہے۔ ہوبز کے نزدیک انسان اپنے اس خصوصیت غلام، عقل کی وجہ سے ہی دوسرے جانداروں سے ممتاز اور تمیز قرار پاتا ہے اور اسی غلام کی بدولت انسان نے زبان ایجاد کی ہے۔ منطقی فلسفے اور سائنس کا بانی موجد ٹھہرا ہے۔ لیویٹھن کے چند مختصر ابواب میں وہ فلسفے کے روایتی مسائل کا تذکرہ کرتا ہے۔ فلسفے اور انسانی نفسیات کی نئی تشریح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحات بڑی سادہ ہیں۔ ان میں کسی طرح کا ابہام نہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل اور نظریات کو نہ صرف سچے بالکل راسخ سمجھتا ہے۔

ہوبز کے نزدیک انسان اپنے اندر بند ہے اپنے سانپے میں مقید۔ وہ دوسرے انسانوں کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ان کے مقاصد کو ہی پاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ شعور حاصل ہے کہ وہ زبان جس سے وہ دوسروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے جو اس کے لیے ابلاغ کا اظہار ہے یہی زبان دوسروں کو دھوکہ دینے کے کام بھی آتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے جس سے اسے بے پناہ مسرت ہوتی ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی کبھی تشفی نہیں ہو سکتی یہ جذبہ تفاخر ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں مقابلے میں برتر سمجھنے کا جذبہ اور اس وقت تو اس جذبے کی طمانیت اور شادابی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا جب دیکھیں بھی اس کی برتری کو پہچان لیں۔

اب یہی وہ بات ہے جسے ہم جدید زمانے کی اصطلاحات میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا انسان جذبہ مسابقت میں بڑی طرح مبتلا ہے وہ دوسروں پر ہر طرح سے چھانے کی کوشش میں ملکاں ہو رہا ہے۔

انسان کے بارے میں ایسے تصورات اور اعتقادات کو تسلیم کر لینے اور اس کے مطالعہ میں بعض نظریات کو بنیاد بنالینے کے بعد ہی ہوبز انسان کے حوالے سے ایک ریاست کا

ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہی بتاتا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے اس ریاست کا سربراہ کیسا ہونا چاہیے۔

فلسفے کی تاریخ میں جس انسانی ریاست کا نقشہ اور تصور ہوبز نے پیش کیا ہے وہ تمام تصورات سے زیادہ ہولناک اور لرزا دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ریاست کا وجود نہ ہو تو فرد روحانی اور مادی طور پر نادار و مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسانوں کے خوف ان کے اوہام اور ان کی ضرورتیں انسانوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ریاست کو تشکیل دیں وہ لکھتا ہے:

”ریاست نہ ہو تو پھر نہ فنون ہوں نہ تحریر و تصنیف اور پھر ان سب سے بدتر یہ مسلسل صورت حال کہ انسان سدا خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ عدم تحفظ کا ڈر، تشدد کا خطرہ بے وقت ناگہانی، غیر فطری موت اور پھر ریاست کے بغیر انسان کی زندگی، تنہا، ناکارہ، ستر انگیز، وحشیانہ اور مختصر، چند روزہ“

سترہویں صدی کے فلسفی، علم الاہدیان کے ماہر، دانشور اور مفکر جوب انسان کی بات کرتے تھے تو بعض وجوہات کی بنا پر عورت کو انسان کے حوالے سے منہا کر دیتے تھے۔ وہ عورت کو مرد کے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے لیکن ہوبز کو اپنے پیشروؤں اور ہم عصروں سے اس ضمن میں شدید اختلاف ہے وہ لکھتا ہے:

”بہتر جنس اور صنف ہونے کی صورت میں مرد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مرد کی برتری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ مرد وزن کے درمیان طاقت کا توازن ہمیشہ مرد کے حق میں نہیں ہوتا۔ مرد وزن یکساں ہیں جو حق مرد کو حاصل ہے کسی تنازعہ اور اختلاف کے بغیر وہی حق عورت کو بھی حاصل ہے۔“

ہوبز سے پہلے اور اب بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ بعض انسان اپنے حسب نسب اپنی بعض خوبیوں، صلاحیتوں اور قدامت پسند ہونے کی وجہ سے حکمرانی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ہوبز اس نظریے کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے اس کا اظہار اس نے اپنی اس فکر انگیز اور زندہ رہنے والی کتاب میں کیا ہے۔ ہوبز کے خیال میں تمام انسان مساوی ہیں یہ وہ نظریہ ہے جو اس سے پہلے کے بعض بڑے فلسفیوں

کے ہاں بھی ملتا ہے۔ اور بعض لوگ اسے سیاسی نعرہ بازی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ لاکھ پین، روسو اسی نظریے کے علمبردار تھے۔ لیکن انسانوں کے مساوی اور ہم سر ہونے کی جو دلیل ہو بڑھ دیتا ہے وہ سب سے علیحدہ منفرد اور چونکا دینے والی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انسان اس لیے مساوی ہیں کہ ان کو فطرت نے مساوی پیدا کیا ہے اور خدا نے ان کو ایک سا بنایا ہے بلکہ ہو بڑھ انسانی مساوات کی جو توضیح کرتا ہے وہ لڑوا دینے والی ہے۔ وہ کہتا ہے انسان اس لیے مساوی ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے بڑے احمق اور کمزور ترین انسان کو بھی اگر مناسب مواقع ملیں تو وہ طاقتور ترین انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ "اس لیے سب انسان مساوی ہیں۔"

اپنی اس انوکھی، حیران کن، ہو بڑھ یا توضیح کے باوجود وہ انسانی مساوات کا ناقص ہے۔ وہ اس پر اصرار کرتا ہے کہ انسانی عادات قائم و دائم نہ رہیں چاہئیں۔ اس سے ریاست اور معاشرے میں امن برقرار رہ سکتا ہے۔

ہو بڑھ ریاست کی فطری نشوونما میں یقین نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود حکومت اور ریاست کے بغیر انسان دنیا کے مایوس ترین انسان ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہو بڑھ اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں اشیاء کی کمی ہے اور۔ وہ لکھتا ہے:-
"اور اگر دو انسان ایک ٹک چیر کے طالب ہوں اور وہ دونوں اس سے استفادہ نہ کر سکتے ہوں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔"

یا پھر اس کے الفاظ میں اس چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یا پھر ایک دوسرے کو۔ جہاں وہ یہ نظریہ قلمبند نہیں کرتا ہے اس کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کے بہت سے مفکر اور فلسفی اس سے اتفاق کرتے ہوئے ملیں گے کہ اشیاء کی قلت اور کمی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے اپنے طور پر اس کی تاویل میں اور اس کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

ہو بڑھ کہتا ہے کہ یہ صرف اشیاء کی قلت ہی نہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہے۔ بلکہ انسانوں کا جذبہ تفاخر۔ انسانوں کا احساس برتری بھی ان کے درمیان۔

منافقت اور تنازعہ پیدا کرتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ دوسرا پہلے وار نہ کر جائے ہو بڑا انسان کو ایک مضطرب اور بے سکون وجود قرار دیتا ہے وہ اس حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ

”انسان کو جو کچھ اور جتنا کچھ حاصل ہے وہ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا وہ تو شان و شوکت اور بے پایاں کرد و فر کے علاوہ کسی چیز سے اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہو بڑا ہمیں بتاتا ہے اس انسانی صورت حال کو سامنے رکھا جائے تو پھر۔“

”زندگی ایک ایسی دوڑ کی طرح ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ۔“

”اس دوڑ کا نہ خاتمہ ہے نہ اس میں کوئی لمحہ آرام آتا ہے۔“

ہو بڑا کے ان نظریات اور ایسے دوسرے نظریات کے حوالے سے اس کے قارئین اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہو بڑا بنی نوع انسان کی تزییل اور ہنگ کا مترکب ہو رہا ہے۔ لیکن اسے کیا کیسے کہ جب سے لیویا تھن ”شائع ہوئی اور جب تک یہ کتاب کھڑے میں کھڑی رہی اور ہر بار انسانی صورت حال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ وقت نے دیا کہ۔ یہ کتاب اور اس کا مصنف۔ بے قصور ہے۔“ !

ہو بڑا کہتا ہے کہ انسان خوف کی حالت میں اپنے جذبہٴ تفاخر اور برتری کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ امن و سکون اور تحفظ کا خواہاں ہوتا ہے۔ ”لیویا تھن“ کے چودھویں اور پندرہویں باب میں ہو بڑا نے وہ انیس اصول وضع کیے جن سے انسان امن حاصل کر سکتا ہے۔

ان انیس اصولوں میں دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے تحفظ کے خیال سے دستبردار ہو جائے۔ وہ اس حق کو ذہن سے نکال دے۔ اس کے ذہن میں ذاتی تحفظ کا خیال اس درجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اپنا مخالف اور حریف سمجھتا ہے اس سے جو خطرہ اُسے ذہنی طور پر لاحق ہے وہ پیش بندی کرتا اور اس کے اندر تحفظ

کا قہمی اور ذاتی جذبہ ابھارتا ہے۔ گویا جب انسان اپنے ذاتی تحفظ کے خیال کو دل سے نکال دے گا تو گویا وہ دوسرے انسان کے خصلت ذہنی عناد اور خوف کو ہی نکال دے گا یوں وہ سکون اور امن سے رہ سکتا ہے۔

اور وہ کتنا ہے کہ انسانوں کے تحفظ کا حق۔ ایک تیسرے فریق کو سونپ دینا چاہیے۔ یہ تیسرا فریق حکمران ہے یا حکمران طبقہ۔!

یوں حکمران یا حکمران جماعت کا ہر عمل۔ گویا ہر فرد اور انسان کا عمل بن کر رہ جائے گا۔ کیونکہ حکمران یا حکمران جماعت کا وجود انسانوں کے تحفظ کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ لیویاتھن کے قاری کو کتاب پڑھتے ہوئے کتنے ہی ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے ذہن میں اُبھرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض سوالات یقیناً ایسے ہی جن کا جواب ہوبز کی اس کتاب میں موجود نہیں۔

ہوبز کتنا ہے کہ حکمران یا حکمران جماعت۔ جو ”حکم“ دیتی۔ جس چیز پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ ”جائز“ ہے اور وہ حکمران یا حکمران جماعت کا عمل نہیں رہ جاتا۔ بلکہ وہ ”برا عمل“ بھی ہے۔ گویا اگر حکمران یا حکمران جماعت مجھے سزا دیتی ہے تو دراصل میں خود ہی اس سزا کا سزاوار ہوں۔ ہوبز کے ان خیالات اور اس منطق سے یقیناً شدید اختلافات کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ لیویاتھن ”پڑھتے ہوئے بار بار ذہن کو شدید دھچکے لگتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے پڑھنے کو چرنا کا نا اور صدمہ پہنچانا۔ خود ہوبز کے پیش نظر تھا۔ اور وہ پڑھنے والوں کے اس ردِ عمل سے غظوظ ہونا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

اس کے باوجود اس کتاب میں جو انسانی صورت حال پیش کی گئی ہے۔ وہ اتنی ہولناک اور تلکینت دہ نہیں ہے کہ بنی نوع انسان سے یکسر مایوس ہو جایا جائے۔ لیویاتھن ”

میں ہوبز جس ریاست کا تصور پیش کرتا ہے۔ وہاں انسان محض ایک دوسرے سے حسد کرنے، جذبہ مسابقت کی تسکین کے لیے نہ ختم ہونے والی بے منزل دوڑ میں مصروف دکھائی نہیں دیتے۔ بلکہ انسان اس میں حالت امن اور سکون میں بھی رہیں گے اور یہی وہ

مدعا اور مقصد ہے۔ جو ہوبز ہمارے سامنے اس کتاب کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ وہ حکمران اور حکمران جماعت کی افادیت کو انسان اور ریاست کیلئے ناگزیر اور لازمی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف جرائم پیشہ اور ملک کے غدار ہی ہوتے ہیں جو حکمران یا حکمران جماعت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ عام شہری تو حکمران اور حکمران جماعت کو اپنا محافظ قرار دیتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہوبز "حق" اور "جائز" کی اصطلاح کو اپنے ہی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جو خاصے پیچیدہ بھی ہیں اور چونکا دینے والے بھی۔

ہوبز کے نظریے کے مطابق انسان اپنے حقوق سے محض اس لیے دستبردار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگیں اور صحیح تحفظ تو حکمران یا حکمران جماعت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ریاست کا وجود لازمی اور ناگزیر ہے۔ ریاست ہی اس کی بقا کی ضمانت دیتی ہے اور امن و سکون کی بھی، اور انسانی فنون، علوم اور فلسفے کی بھی۔

ہوبز کے پاس ریاست کا نہ تو فطری تصور ہے نہ مسائل کا کوئی فطری حل۔ وہ تو حکمران کو بے پایاں اختیارات سے نوازا تا چلا جاتا ہے۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی کتاب شائع ہونی چاہیئے اور کون سی نہیں اور یونیورسٹیوں کا نصاب کیا ہونا چاہیئے۔ اور کیا پڑھایا جائے۔

اصل میں ہوبز آکسفورڈ اور کیمبرج کے نصاب سے بڑا غیر مطمئن اور ناخوش تھا حتیٰ کہ وہ بعض کلاسیکی کتابوں کو بھی طالب علموں کے لیے ضرر رساں سمجھتا تھا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کی اپنی کتابیں بہتر نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں اور سیاسی تعلیمات کے حوالے سے تو اس کی کتابوں سے بہتر کتابیں ہیں ہی نہیں۔

"لیویاتھن" کی اشاعت پر نہ صرف اس کے ہم عصروں نے اس کے نظریے کی مخالفت کی بلکہ آکسفورڈ نے اس کی کتاب کو نصاب میں شامل کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بات یہیں تک رہتی تو بہتر تھی۔ بلکہ لیویاتھن کو ایک مغرب اخلاق گمراہ کن اور جعلی خیالات پر مبنی کتاب قرار دے کر اس کو سرعام نذر آتش بھی کیا گیا۔

۳۵۵

ہوبز کی امانت کا بازار اس حد تک گرم ہوا کہ ۱۶۶۶ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے لندن کی عظیم آتشزدہی کے واقعہ کے جو اسباب دریافت کیے ان میں ایک سبب ہوبز کی امانت پرستی بھی تھا!

خدا کے بارے میں "لیویاتھن" میں ہوبز کے تصور کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ ہوبز منکر خدا نہیں تھا۔ وہ خدا کی تجسیم کا قائل تھا کہ کٹر مادہ پرست تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ "خدا ہے۔"

لیکن ہمارے پاس وہ آلات و ذرائع نہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ کیسا ہے؟ اور جب ہم خدا کے بارے میں اس کی ذات پر بات کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ اسے پوری طرح جان نہیں سکتے۔

معجزوں اور خارق العادات کے بارے میں بھی ہوبز کے نظریات نے مذہبی حلقوں اور عام انسانوں میں اس کے مخالفین اور دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔

"لیویاتھن" میں ایک لڑخیز حقیقت کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کا صحیح شعور تو ہم بیسویں صدی کے انسانوں کو ہی حاصل ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ ہوبز آج کا فلسفی ہے۔ وہ قدیم بھی ہے اور جدید ترین بھی۔ ہوبز کی راست فکری سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جو سمجھتا تھا اس پر پروردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا تھا وہ کسی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ نہ ہی وہ جھوٹی امیدوں کے چراغ جلاتا ہے۔

وہ لکھتا ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کسی حکومت یا حکمران کی پناہ لیتے ہیں۔ لیکن تمام تر اصولوں اور تحفظات کے باوجود حکمران یا حکمران جماعت کی بے انصافی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ یہ فطری حقوق، صورت حال کا محاسبہ اور اس طرح کی تمام پیش بندیاں اور تحفظات بے معنی ہیں۔ کیونکہ ظلم اور تشدد، بے انصافی اور جبر کے خلاف کسی طرح کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔

"POWER TENDS TO CORRUPT AND ASOLUTE POWER
CORRUPT ABSOLUTELY"

ہوبز کے نظریات زندہ ہیں۔ انہیں بیسویں صدی کی عالمی سیاست نے سچ ثابت کر دکھایا ہے اس کے اثرات عالمگیر ہیں۔ جب ولیم گولڈنگ کا ناول "LORD OF THE FLIES" چند دہائیاں پہلے شائع ہوا اور اسے عالمگیر شہرت نصیب ہوئی تو نقادوں نے اس پر جو تبصرے کیے ان میں لکھا کہ اس پر ہوبز کے فلسفے کا شدید اثر ہے۔ اور ہوبز کے نظریات اس دور کی صحیح عکاسی اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔

"لیویاتھن" مارکس کے ماننے والوں کیلئے بھی ایک چیلنج ہے۔ کیونکہ موجودہ عالمی سیاسی صورت حال میں اگر ہوبز کے نظریات صحیح قرار پاتے ہیں تو پھر مارکس نے جس ریاست کا تصور پیش کیا وہ ایک خواب کے سوا کچھ نہیں۔

اسی طرح "لیویاتھن" جمہوریت پسندوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ کیونکہ ہوبز تب بھی بتاتا ہے کہ ہمارے موجودہ جمہوری معاشرے ایک دوسرے سے اتنے مختلف اور متضادم ہیں کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتے۔

ٹریکٹس متھیالوجیکو پریٹیکس

۲۴ برس کی عمر میں وہ دنیا میں تنہا اور اکیلا رہ گیا تھا۔

اس کی صحت خراب ہو چکی تھی۔ بینائی زائل ہو رہی تھی۔ دنیا کا یہ ایک اہم ترین فلسفی عدسوں (LENSES) کی رگڑائی اور چمکالی سکر کے اپنی روزی کھاتا تھا۔ ایسے حالات میں بھی جب اسے ہائیڈل برگ یونیورسٹی میں فلسفے کے شعبہ کی سربراہی کی پیش کش کی گئی تو اسپینوزا نے اسے مسترد کر دیا۔

وہ کسی کا احسان اس لیے نہ لینا چاہتا تھا کہ اپنی سوچ، اپنے نظریات پر وہ کسی بھی طرح کی پابندی کو پسند نہ کرتا تھا۔

بینڈ کیٹس ڈی اسپینوزا۔ ڈچ فلسفی ۲۴ نومبر ۱۶۳۲ء کو ایمسٹرڈم میں پیدا ہوا۔ وہ پرتگیزی یہودیوں کے خاندان کا فرد تھا۔ پیدائشی یہودی۔ پرتگال میں اس زمانے میں یہودیوں پر مسیحیوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس کا باپ مرزا سمے بچنے کے لیے نیدرلینڈز بھاگ آیا تھا۔ یہودیوں کی صعوبت، سخت گیر اور راسخ روایات کے تحت خالص یہودی انداز میں اسپینوزا کی تعلیم کا آغاز ہوا لیکن لڑکپن میں ہی اسپینوزا نے کٹا اور راسخ العقیدہ خیالات کی بجائے آزادانہ فکر کو اپنا لیا۔ وہ بڑا بے باک اور نڈر تھا۔ اس نے طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے ساتھی طالب علموں میں ایسے خیالات کا پرچار شروع کر دیا۔ جو یہودی مذہب اور عقائد کی شدید ترین نفی کرتے تھے۔ اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے مقدس عالموں اور دینی رہنماؤں کی تعلیمات پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے دعوے کیا کہ ان

بڑے یہودی دینی اور مذہبی عالموں سے زیادہ تو ایک طالب علم دینیات اور طببیات کے بارے میں علم رکھتا ہے۔

چونکہ اسپینوزا نے منافقت اختیار نہ کی تھی اس لیے اس کے خلاف تاویسی کارروائی کرتے ہوئے اسے یہودیوں نے اپنے دین اور حلقے سے خارج کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اسپینوزا نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ورنے میں ملنے والی سرچیز اور آسودگی سے محروم ہونے کے باوجود وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی دنیا میں یہودیوں کو سرے سے شہری حقوق حاصل نہ تھے۔ یہودی اپنی جماعت کے فرد کی حیثیت سے ہی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اسپینوزا نے ہر مخالفت کا وار سہا۔ اس کے ہم مذہبوں نے عیسائی حکام کو رشوتیں دیں کہ کسی طرح اسپینوزا کا منہ بند کیا جاسکے۔ لیکن وہ ناکام رہے اصل میں اس زمانے کے یہودیوں کو اسپینوزا سے دہرا نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود یہودیوں کے عقائد کا مذاق اڑا رہا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ جن خیالات و نظریات کا اظہار کر رہا تھا وہ عیسائیت کے بھی خلاف جاتے تھے۔ یہودی جن کی سماجی حیثیت اس زمانے میں صفر کے برابر تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ عیسائی کہیں اسپینوزا کے خیالات کو یہودیوں کے نظریات سمجھ کر یہودی جماعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس لیے انہوں نے اسپینوزا کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

اسپینوزا کی دھمائی دیکھیے کہ وہ یہودی عبادت گاہوں میں جانا اور وہاں اپنے نظریات اور خیالات کا پرچار کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہودی اسے اپنی جماعت سے خارج نہ کریں۔ بلکہ اس کے نظریات کو قبول کر لیں۔ چونکہ ایسا نہ ہوا اور اسپینوزا کا کوئی بیان صفائی اس کے کام نہ آیا تو اسے یہودی مذہب سے خارج کر دیا گیا۔

اب وہ اکیلا، تنہا انسان تھا۔ اس وقت اس کا ایک مسیحی دوست فرانسس دان ڈیمن اینڈن اس کے کام آیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ کیونکہ اسپینوزا کا اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اسے صلاح دی کہ وہ بچوں کو پڑھایا کرے۔ پھر عدسوں (LENS) کی رگڑائی اور چمکانی کا کام بھی اسپینوزا نے سیکھ لیا اور وہ اسی پیشے سے منسلک رہ کر

روزی کہتا رہا۔

وہ فلسفے کا مطالعہ کرتا رہا۔ عبرانی زبان پر پوری دسترس حاصل کرنے میں لگا رہا۔ اس نے اپنے ارد گرد دینیات کے کچھ طالب علموں کو جمع کر کے ایک حلقہ بنالیا۔ جہاں فلسفے اور دین کے موضوعات پر بات چیت ہوتی۔ لیکن یہاں بھی اسپینوزا کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ۱۶۶۶ء میں وہ رنز برگ چلا گیا۔ جہاں اس نے اپنے نظریات پر مبنی کچھ رسالے لکھے جو خدا، آدمی اور خدا کے وجود کے بارے میں تھے۔ پھر اس نے وہیں اپنی کتاب ETHICS (اخلاقیات) کا ایک بڑا حصہ مکمل کیا۔ ۱۶۷۰ء میں وہ دور برگ اٹھ آیا۔ ۱۶۷۰ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب ”رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات

(TRACTATUS - THEOLOGICO - POLITIENS) شائع کیا۔ اس پر کسی کا نام درج نہ تھا۔ اس کی اشاعت کے بعد وہ ہیگ چلا آیا جہاں اب اس کے ہم خیالوں کا ایک معقول حلقہ پیدا ہو چکا تھا۔ رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات کی اشاعت نے بڑا تہلکہ پیدا کیا۔ اس کے پانچ ایڈیشن یکے بعد دیگرے پانچ برسوں میں شائع ہوئے۔ یورپ میں اس کا شہرہ ہوا۔ اس کی حمایت اور مخالفت میں ایک طویل بحث کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے۔

۱۶۷۲ء میں جب فرانس نے ہالینڈ پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اسپینوزا نے اس قتل و غارت گری کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بڑا بورڈ بھی تیار کیا جسے نصب کر کے اس کے پاس کھڑا رہ کر وہ قتل و غارت گری کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے دوست ڈان ڈرپائکس نے نہ صرف اسے اس ارادے سے باز رکھا بلکہ اسپینوزا کی ضد اور اصرار کو دیکھ کر اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ لازمی بات ہے کہ اگر اسپینوزا احتجاج کے لیے نکلتا تو ہلاک کر دیا جاتا۔ یوں اس کے دوست نے اپنی حکمت عملی سے اس کی جان بچالی۔ اس کے رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات کو سرکاری اور اجتماعی طور پر مذمت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ جو یہودی مذہب کا ناقد تھا۔ اس کی اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک یہودی اور شیطان کی تصنیف ہے۔

اس کی دوسری تصنیف اخلاقیات ہے۔ جسے وہ مختلف ادوار میں مکمل کرتا رہا۔ اسپینوزا کو ہائیڈل برگ میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ بننے کی دعوت دی گئی۔ لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اسپینوزا نے ساری عمر مصیبتیں سہتے ہوئے کاٹ دی۔ اپنی روٹی کمانے کے لیے اس نے جویشہ اختیار کیا۔ اس نے اس کی صحت پر بُرا اثر ڈالا۔ لیکن وہ ساری عمر کسی کا احسان مند نہ ہوا۔ ۲۰ فروری ۱۶۷۷ء کو وہ انتقال کر گیا اس کی عمر صرف پینتالیس برس تھی!

اس نے جوڑ سالہ صرف سیاسیات کے بارے میں لکھا تھا وہ اس کے مرنے کے بعد شائع ہوا۔

اسپینوزا کا فلسفہ

اسپینوزا کو اس کی تصنیف "اخلاقیات" اور "رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات" کے حوالے سے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے بہت کم عمر پائی۔ اور جتنا عرصہ زندہ رہا لوگ اس کی مخالفت کرتے اور مصائب میں اضافہ ہی کرتے رہے۔ اس کے باوجود اس کے نظریات اور افکار کو بہت طویل عمر حاصل ہوئی۔ اور اُسے والے ہر دور میں فلسفے کے شعبے میں اس کے نظریات و افکار کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ اس نے اپنے بعد کی نسوں کو بے حد متاثر کیا۔ وہ دنیا کے عظیم ترین فلسفیوں میں شمار ہوا۔ اس کی کتابوں کے دنیا کی ہر بڑی زبان میں تراجم ہوئے۔ "اخلاقیات" اور "رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات" نے انسانی فکر کو بدل کر رکھ دیا۔ جس کے اثرات موجودہ دور کے افکار پر بے حد واضح ہیں۔ اسپینوزا سے اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنا بڑا فلسفی ہے کہ اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔

اسپینوزا ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنی ناپائیداری اور باہمی دشمنیوں کے باوجود کس طرح پُر امن زندگی بسر کر سکتا ہے۔ انسان اس کے نزدیک جذبات سے سب سے زیادہ اثر لیتا ہے۔ لیکن جذباتی ہونے کے باوجود انسانی قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جذباتیت کو ترک کر دے۔ منطق اور سائنسی انداز فکر کو اپنائے۔ اسپینوزا

کا نظریہ ہے کہ اخلاقیات اور مذہب - انسانی ترقی میں بہت کم اور حقیر کردار ادا کرتے ہیں معاشے اور سماج کو سمجھنے کے لیے اقتدار کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ریاست ایک ایسا فن ہے جو اطلاقی نفسیات کی پیداوار ہے۔ استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو ان لوگوں کے عقلی رویوں اور تجربات کے مظہر بنوں۔

انسان - خواہشات کا پلندہ ہے۔ انسان جنگ سے بھاگتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ایک فطری ریاست قائم کرے۔ وہ اس فطری ریاست میں اپنی ذات کا تحفظ چاہتا ہے ذاتی مفاد کی بنیاد اگر عقل پر ہو تو پھر ان لوگوں کا اجتماعی دویہ ایک خود مختار ریاست کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے انفرادی مفاد اور اجتماعی رویے کے اظہار کے باوجود ان ان اپنے حقوق کو کھونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ ایک دانا سربراہ حکومت اپنی رعایا کے مفادات کا نگہبان ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ”ذہنوں کے اتحاد اور یکجائی“ کو حاصل کر سکے۔

اسپیونزا کا ”فطری قانون“ کا نظریہ بے حد اہم ہے۔ وہ خدا کو عالمی فطرت کے مساوی قرار دیتا ہے۔ اس میں ان کا فطری حق، فطری اقتدار میں اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ وہ قوانین جو فطری ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ عقل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسپیونزا کے ہاں عقل (REASON) کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ زور دیتا ہے کہ کسی بھی سیاسی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کو یہ آزادی دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عقل کا استعمال و اظہار کرے۔ اسپیونزا کے نزدیک اور قابل اطمینان اور تسلی بخش ریاست وہ ہے جو نہ صرف ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ اسے دانشورانہ آزادی بھی بخشتی ہے۔ اگر روشنی خیال شہریوں کی ضرورت ہے تو پھر کسی بھی شخص کی رائے کو دبانا اور کچلنا نہیں چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو عقل و شعور اور روشنی سے بہرہ مند ہے۔ وہ یقیناً اس آزادی سے بہتر ہے۔ جسے اپنی حالت کا مناسب احساس نہیں اور وہ صرف اپنے جذبات کے رحم و کرم پر زندہ ہے۔

اسپینوزا تحمل، بردباری، مذہبی آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ ریاست اور مذہب کو یکجا کرنے کا مخالف ہے وہ انہیں علیحدہ علیحدہ حیثیت دیتا ہے۔ وہ مذہبی توہم پرستی، ضعیف عقائد کو ظلم و جبر اور عدم تحمل کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔

اسپینوزا کی تصانیف اخلاقیات اور رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات نے بطور خاص انسانی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسپینوزا نے مذہبی محض کو بے وقعت و قرار نہیں دیا لیکن وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ عقل (REASON) کو اہمیت دیتا ہے۔ وجدان کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ بڑی جذباتیت اور ناقابل اعتماد ہے۔ ”رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات نے فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اس کتاب کے نظریات و افکار اپنی اشاعت کے وقت بھی فکر انگیز اور تسکین خیز ثابت ہوئے تھے۔ اور آج جب کہ اسپینوزا کو دنیائے فکر کے عظیم معماروں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے افکار و نظریات زیر بحث رہتے ہیں۔ فلسفے کے نظریات کی تاریخ میں اس کے نظریات اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ فلسفے کی دنیا میں اسپینوزا کو ایک لازماً مقام اور مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔

ذیل میں اس کے فکر انگیز رسالہ دربارہ دینیات و سیاسیات کی تلخیص دی جا رہی ہے۔

”ٹرمینٹس ٹھیا جو بیکو۔ پولیٹکس“ کی تلخیص

فطرت کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے کرے۔ دوسرے فطنوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی قوت۔ فطرت کی قوت ہے۔ خدا جسے کہ تمام چیزوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس لیے ہر فرد کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک فرد کے حق کی حدود بے پایاں ہیں۔ ان کو مشروط نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک مطلق قانون اور حق فطرت ہے

کہ انسان جیسا چاہے، اپنے آپ کو اس حالت میں برقرار رکھے۔ اپنے تحفظ کے لیے اس کے لیے کسی دوسری چیز کا خیال کرنے کی۔ ماسوائے اپنے۔ ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلق قانون اور حق فطرت ہر فرد پر اطلاق کرتا ہے کہ وہ جسے اور فطری صلاحیتوں کے تحت عمل کرے۔

فرد کے اس فطری حق کا حصول معقول عقل کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشات اور طاقت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ فطری طور پر تمام انسان اس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ قوانین اور عقل کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ ہر شخص لاعلم اور بے شعور پیدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ زندگی کا صحیح راستہ اختیار کر سکیں۔ اور اپنے اندر عقل پیدا کر سکیں تو خواہ ان کی تربیت اور پیدائش اچھے حالات میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، وہ اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ بسر کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ انسان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آپ کو نادمہ رکھے اور جس حد تک ممکن ہو سکے جذباتیت کے بغیر اپنی حالت کو برقرار رکھے فطرت انسان کو جو اس کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں بخشتی۔ عقل کے تحت زندگی بسر کرنے کی بجائے انسان فطری طور پر خواہشات اور اقتدار سے متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ انسانوں کا ذہن متور نہیں ہوتا۔ وہ قانون فطرت کے تحت زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے ایک بلی بھی مجبور ہے کہ وہ اسی طرح قانون فطرت کے تحت زندگی بسر کرے جس کے تحت ایک شیر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔

اس کے باوجود۔ خواہ کچھ ہی ہو ایک فرد اپنے لیے کار آمد اور مفید باتیں سوچ سکتا ہے۔ خواہ اس کی یہ سوچ فطرت کی بخشی ہوئی ہو یا اس کی خواہشات کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔ ہر حال فرد کا یہ مطلق حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہترین حالت میں زندہ رکھ سکے اس کے لیے وہ چالاک، فریب اور طاقت سے بھی کام لیتا ہے فرد ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جو اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔

انسانوں کے لیے یہ ناگزیر اور لازم ہے کہ وہ محفوظ اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے اس پر تفتی ہوں کہ فطرت نے فرد کی حیثیت سے ان کو جو حق دیا ہے وہ اس کا احترام کریں۔ اس طرح انسان ایک بہتر اجتماعی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے ضروری

ہے کہ وہ اس طرح زندگی بسر کریں کہ ان کی زندگی پر کسی دوسرے فرد کی خواہشوں اور طاقت کا اثر نہ ہو۔ اگر انسان خواہش اور آزادی کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو وہ کبھی پرسکون اور بہتر زندگی بسر نہ کر سکیں گے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہر شخص کی اپنی ہی سمت ہوگی۔ اس لیے انسانوں کو انفرادی طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ہر معاملے میں عقل کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ہر ایسی خواہش کو کچل دیں گے جس سے ان کے ہم جنسوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے انہیں اپنے ہمسائے کے حقوق کا بھی اسی طرح تحفظ کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔

جمہوریت ایک ایسی سیاست ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سماج اور معاشرہ ہوتا ہے جو اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال اجتماعی اور یک کی صورت میں کرتا ہے۔ لیکن خود مختار قوت کو کسی قانون کے تحت رکھنا نہیں جاتا بلکہ ہر شخص ہر معاملے میں اس کی استطاعت کرتا ہے۔ یہ فطری اختیار جو ہر انسان کو حاصل ہوا ہے اسے انسان عقل کے ذریعے اس معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے وہ اسے تقسیم نہیں کرتا کہ ریاست تباہ نہ ہو جائے۔ اس فطری اختیار کے حوالے سے فرد عقل کی احتیاج کو معاشرے کی ضرورت کے مطابق پورا کرتا ہے۔ احکام کی اطاعت میں جو اعمال رد ہوتے ہیں وہ بہت حد تک آزادی کو متاثر کرتے ہیں لیکن یہ احکام کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تمام اعمال کی عرض و دعوت کی ہے۔ اگر مقصد ریاست کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ایجنٹ کی بھلائی اس کا مقصد نہ ہو تو پھر ایک ایجنٹ ایسا غلام ہے جو اپنی بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ وہی ریاست آزاد ترین ہوتی ہے جس کے قوانین عقل پر استوار ہوں اس لیے اس معاشرے کا ہر فرد اگر چاہے۔ اگر ارادہ کرے تو وہ آزاد رہ سکتا ہے۔

اسی طرح کہ وہ عقل کی مکمل رہنمائی میں اپنی زندگی کو ڈھالے۔

کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنا اختیار، قوت اور حق کسی دوسرے کو منتقل کر دے کیونکہ ایسا ہونے سے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اس طرح کوئی طاقت کبھی اتنی خود مختار اور مطلق نہیں ہوتی کہ جس کے بل بوتے پر ہر خواہش ممکن ہو سکے۔ اس لیے کسی شخص کے دل میں اس چیز سے نفرت پیدا نہیں کی جاسکتی جسے وہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی

اس کو وہ چیز پسند کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ فطرت کا قانون اور اصول انسانوں کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے اور جو قانون فرد کے دل میں خوف پیدا کرے وہ فطری نہیں ہوتا۔ کسی ریاست کے استحکام کا دار و مدار اس کے باشندوں کی وفاداری پر ہے کہ وہ تسلسل اور مستقل مزاجی سے ان احکام کی اطاعت کرتے ہیں جو غیر مبہم اور واضح ہونے کے ساتھ ساتھ تجربے اور عقل پر استوار ہوتے ہیں۔ شہریوں اور باشندوں کو یہ سکھانا کہ وہ کس طرح احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے وفادار رہ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ حکمران اور رعایا دونوں انسان ہوتے ہیں اور ان دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ لالچ سے اجتناب کریں۔ وہ ان گنت لوگ جو آسودہ اور مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل کی بجائے جذبات کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ یہ جذبات ہی ہیں جو ہر ادارے کو اخلاق باختہ اور رشوت خور بناتے ہیں اور جذبات کی رہنمائی میں ہی انسان عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی تحریک حاصل کرتا ہے جب انسان سود و زیاں کو معیار بنا کر سوچنے لگے تو وہ جذبات کا اسیر ہوتا ہے۔ جذبات ہی اسے اکساتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے دغا کرے اور ان کی رہنمائی حاصل کرتے سے انکار کر دے۔ اپنے سے بڑے اور اپنے عمودوں پر فائز لوگوں کی شہرت اور رتبے سے حسد کی وجہ سے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی تباہی کا سبب بنے۔

ان تمام برائیوں کے خاتمے اور ہر طرح کے دھوکے کے غلبے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے لیے ایسے اداروں کو تشکیل دینا ہوگا۔ جن سے متعلق ہر وہ شخص خواہ کسی بھی رتبے پر فائز ہو وہ اپنے ذاتی فائدے کی بجائے اجتماعی بھلائی کو ترجیح دے۔ کسی شخص کا ذہن اور دماغ مکمل طور پر کسی دوسرے کی تحویل میں نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ کسی بھی فرد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ عقل آزاد اور اپنے فیصلے کے فطری حق کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکے یا کسی کو اس کے لیے مجبور کر سکے۔ اس لیے وہ حکومت جو لوگوں کے ذہنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے ظالم و جابر ہے۔ غیر فطری ہے اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنے باشندوں کے حقوق کو سلب کرتی ہے۔ فرد کے اپنے اعتقادات خواہ کیسے ہوں۔ وہ خدا کی جس

طرح چاہے عبادت کرتا ہوا اس میں مداخلت کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اگر ان پر کوئی چیز چھوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ان کے حقوق کی نفی کے مترادف ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود بھی چاہتے تو اپنے فطری رجحان کو یکسر ختم نہیں کر سکتا۔

ایک حکمران کی قوت اور اس کا اختیار خواہ کتنا ہی لامحدود اور بے پایاں کیوں نہ ہو خواہ وہ قانون اور مذہب کا معتقد ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کسی حکمران کو یہ حق حاصل نہیں کہ فرد جو فیصلہ اپنی دانش کے ذریعے یا سمجھ یا اپنے جذبات کے حوالے سے کرتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے یہ درست ہے کہ ایسے تمام لوگوں اور رعایا کو حکمران اپنا دشمن سمجھے گا جو اس کی رائے اور فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ لیکن ہم اس وقت فرد کی آزادی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ فرد کے فیصلے اور رائے سے جتنا اختلاف حکمران کو ہو وہ اپنی جگہ لیکن حکمران کو فرد کی رائے اور فیصلے کو کچلنے کا کوئی فطری حق اور اختیار حاصل نہیں۔ ایک حکمران تشدد کے حکومت کر سکتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایک حکمران کو جو اختیار ملے ہیں وہ اس کی قوت کے مطابق محدود ہوتے ہیں۔

ہر شخص اپنے خیالات کا مالک ہے۔ یہی اصول فطرت ہے کسی حکومت کا مقصد اور غایت یہ نہیں ہوتی کہ وہ حکمرانی کرے اس بات سے خوفزدہ رہے کہ احکام کی پوری تعمیل نہ ہوگی۔ تو لوگ مطیع نہ ہو سکیں گے۔ حقیقت میں ایک حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد کو ہر طرف سے آزاد کر دے تاکہ وہ ہر ممکنہ تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہ فرد اپنے فطری حق کو تو انا کر سکے۔ اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ نہ اسے خود اپنے آپ سے تکلیف پہنچنے نہ دوسرے کو۔ حکومت کی غرض و غایت کسی بھی عقلیت پسند فطری انسان کو جانور یا کھٹ پٹی بنانا نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ پورے تحفظ کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے اپنی عقل و دانش کو بروئے کار لاسکیں دراصل حکومت کا منشاء و مقصد ہی آزادی ہے۔

... چونکہ انسان کے آزادانہ فیصلے عموماً متضاد ہوتے ہیں اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسی سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے گفتگو اور احساسات میں کبھی اتحاد اور یک رنگی

پیدا نہیں ہوتی۔ یوں امن کو برقرار رکھنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا یہ حق خود ہی ترک کر دے کہ اسے سب کچھ اپنی آزادانہ رائے اور فیصلے کے مطابق کرنا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی آزاد عقل کو بھی ترک نہ کرے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جاسکتی ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ نفلان قانون عقل کے منافی ہے۔ اس لیے اسے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ایسا سوچنا اور ایسا کرنا چاہیے۔ اس کا فطری حق ہے اسے چاہیے کہ وہ متعلقہ قانون سازوں اور منصوبہ نگاروں کی بات مناسب انداز میں پہنچائے۔ وہ اس دوران میں قانون کے برعکس اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے وہ غیر عقلی انداز اختیار نہ کرے جب ایسا شخص ریاست کے احترام کو برقرار رکھے تو حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کا احترام کرے اور اس کے اعتراف پر عقل کے مطابق غور کرے لیکن وہی شخص حکومت پر بے انصاف ہونے کا الزام لگانے لگے۔ اور لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکانے لگے اور وہ کسی بھی رائے سے پہلے ہی اس قانون کو توڑ دے تو میرے نزدیک وہ شخص محض ایک احتجاجی اور باغی ہے۔ اس طرح ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کس طرح اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نظریے کی اس طرح تبلیغ کر سکتا ہے نہ تو ان حکمرانوں کے اختیار کو مجروح کرے اور نہ ہی امن عامہ کو متاثر کرے۔

اپنی فطری حالت میں جو شخص عقل کی رہنمائی میں چلتا ہے وہی بے حد توانا اور آزاد شخص ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے باشندوں اور رعایا پر مشتمل حکومت ہی توانا اور آزاد ترین ہوتی ہے جس کی رہنمائی عقل کرتی ہو۔

ان لوگوں کی اکثریت اندھے جذبات کی تابع ہوتی ہے عقل کی نہیں اس لیے انسان کا وہ فطری اختیار اور حق محدود ہو جاتا ہے جو فطرت کی ودیعت ہے۔ !!!

ری پبلک

”اندرھاپن“ بنیادی کوتاہ کر دیتا ہے۔ کہ انصلوں کو غارت کر دیتا ہے اور گھن لکڑی کو کھٹا جاتا ہے اسی طرح عجیب و غریب خامیاں انسانی روح کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ خامیاں بے انصافی غیر معتدل مزاجی، بزدلی اور جہالت ہیں۔ کیا یہ خامیاں اور بُرائیاں انسانی روح کو تباہ کر سکتی ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں، یہ روح کی لازوال صفت کو کبھی تباہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اس طرح روح کو نہیں گھٹا سکتیں جس طرح بیماریاں انسانی جسم کو تباہ کر دیتی ہیں لیکن یہ خامیاں انسانی وجود کی موت کا سبب ضرور بن سکتی ہیں۔ برائی روح کو تباہ نہیں کر سکتی کیونکہ روح لازوال ہے۔

”انصاف۔ ہی انسان کے لیے بہترین انعام اور صلہ ہے انسانی تقدیر پر خواہ وہ کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو وہ بھی دراصل انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دیوتا انسانوں کو چاہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی جو انسان کا انتظار کرتی ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑا صلہ اور سب سے بڑا انعام ہے۔“

افلاطون نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”ری پبلک“ میں ایک فلسفی حکمران کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ انصاف اور علم کو سب سے بڑی خوبی اور صفت قرار دیتا ہے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ ”ری پبلک“ کے حوالے سے پہلے لیے ایک ایسی مثالی ریاست کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں انصاف اور علم کی حکمرانی ہے۔

افلاطون دنیا کا وہ فلسفی ہے جس کا نام ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود دنیا

کے ہر خطے میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اپنے دور افتادہ دیہات میں نکل جائے وہاں بھی لوگ ہاتوں ہاتوں میں کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ بڑا افلاطون ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ افلاطون کون تھا؟ تو وہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔

افلاطون کے مکالمات اور بالخصوص "ری پبلک" کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں "ری پبلک" کا ترجمہ نہ ہوا ہو اور "ری پبلک" کے حوالے سے فلسفیوں اور دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہو۔ ہر ٹرنڈرسل نے لکھا تھا کہ اتنی صدیاں بیت گئیں لیکن انسانی فکر و دانش پر افلاطون اور ارسطو کے خیالات و افکار اتنے گہرے ہیں کہ انہیں انسانی فکر کی مرکزیت حاصل ہو چکی ہے۔

افلاطون کی "ری پبلک" اور خود اس کی اپنی ذات اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس دور کے یونان کے عمومی حالات اور بالخصوص سقراط کے بارے میں جاننا ناگزیر ہے۔

پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان چھوٹی چھوٹی متحدہ ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا ان ریاستوں میں کارنتھ، سپارٹا اور ایٹنز کی ریاستیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایٹنز علم و ادب اور تہذیب کا مرکز تھا۔ اس کا رقبہ سات سو مربع میل تھا۔ اور آبادی ساڑھے تین لاکھ کے قریب تھی۔ ایٹنز کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دنیا کی یا کم از کم یورپ کی پہلی جمہوری ریاست تھی۔

۴۸۴ ق۔ م میں سقراط کی عمر ۷۰ برس تھی۔ اس وقت ایٹنز پر سپارٹا، کارنتھ اور مکیڈن نے حملہ کیا تھا اور ایٹنز ایک چھوٹی سی ریاست رہ گئی تھی۔ یہ جنگ ۴۸۴ ق۔ م سے ۴۰۴ ق۔ م تک لڑی گئی۔ اس دوران میں ایٹنز کا دستور کئی بار بدلا گیا۔ ایٹنز میں پہلے ایک مستقل چند سری (OLIGARCHY) حکومت، بنی پھر محدود جمہوریت کا دور آیا۔ جس کے بارے میں ارسطو کا خیال ہے کہ اس سے بہتر جمہوریت ایٹنز کو کبھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ محدود جمہوریت۔ غیر محدود جمہوریت میں تبدیل ہوئی۔ اس طرح کے الٹ پھیر کا نتیجہ یہ نکلا

کہ سوفسطائی طبقے کو عروج حاصل ہوا یہ سوفسطائی حکما رمعاوضہ لے کر لوگوں کو درس اور لیکچر دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی کام تھا پرانے خیالات پر تنقید اور نئے خیالات کو بغیر تنقید و تحقیق کے تسلیم کر کے ان کی مدح کرنا۔

یہ وہ ماحول اور پس منظر تھا جب ۴۳۱ ق۔ م میں افلاطون پیدا ہوا۔ اس وقت سقراط چالیس برس کا ہو چکا تھا۔ افلاطون کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس حیران کن انداز میں وہ صدیوں سے دنیا بھر میں مقبول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ مگر افلاطون کے بارے میں بھی پوری تفصیل سے حالات معلوم نہیں۔ بہر حال۔ وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ باپ کی طرف سے اس کا رشتہ ایتھنز کے بادشاہوں اور ماں کی طرف سے سولن سے جاملتا تھا۔ سولن کو قانون سازی اور حکمرانی کے اصولوں کو مرتب کرنے کے ضمن میں عالمگیر لائٹانی شہرت ملی ہے۔

افلاطون پہلے تو کرٹیس کا شاگرد رہا جو سہراکلیٹس کے فلسفہ تغیر کا مقلد تھا۔ اس کے بعد افلاطون نے کچھ عرصہ ابن الوقت سوفسطائیوں سے بھی تعلیم حاصل کی وہ ان کے علم میں گرفتار رہا۔ مگر بعد میں وہ ان کا شدید مخالف بن گیا۔ جس کا ثبوت ”مکالمات“ میں ملتا ہے۔ جب سقراط سے افلاطون کا رابطہ ہوا تو افلاطون کی دنیا ہی بدل گئی۔

سقراط کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یونان کے لوگ اسے خطی اور سنی سمجھتے تھے

مگر نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول تھا۔ سقراط کا مخصوص انداز تعلیم بھی ایک غریب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ علمی استدلال اور جرح۔ سقراط زمانہ سازی سے کوسوں دور تھا۔ وہ مروجہ مذہب پر بھی اندھا اعتقاد نہ رکھتا تھا۔ وہ ساری عمر حق گوئی اور حق پرستی کا جویا رہا افلاطون کی زندگی اور انداز کو سقراط نے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ مگر حقیقی معنوں میں افلاطون ذہنی اور روحانی طور پر سقراط کا اس کا وقت معترف اور سچا مداح بنا جب سقراط نے ذہر کا پالہ پیا۔ سقراط پر الزام تھا کہ مروجہ مذہب کا قائل نہیں تھا اور سنگین ترین الزام یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سقراط چاہتا تو زندگی بچانے کے لیے معافی مانگ سکتا تھا۔ مگر اس نے ایسا نہ کیا۔

جب سقراط نے زمانہ میں زیرِ چٹا تو افلاطون بیمار تھا۔ سقراط کی موت کے بعد افلاطون اتنا بدول ہوا کہ وہ ایستھنز میں نہ ٹھہر سکا۔ اور جگہ را چلا گیا۔ کئی برس تک اٹلی، سارڈین، سسلی اور مصر میں گھومتا رہا۔ اس زمانے میں اسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بڑی مشکل سے اس کی رہائی اور آزادی ہوئی۔ ایستھنز واپس آکر افلاطون نے ایک اکادمی کی بنیاد رکھی۔ جہاں ہم برس تک فلسفہ اور ریاضی کا مفت درس دیتا رہا۔ وہ ساٹھ برس کا تھا جب اس نے رحمتی لکھی کہ جس میں اس نے فلسفی حکمران کا تصور پیش کیا۔ اس تعلیم اور افکار کر آنمانے کا اسے موقع بھی ملا۔ پراکیزہ میں ان دنوں ڈیویننس ایک نوجوان حکمران تھا۔ ۳۰ برس کی عمر میں وہ بادشاہ بنا تھا۔ افلاطون کو دعوت دی گئی کہ وہ سسلی آکر نوجوان کو تعلیم دے اور اس کا اتالیق بنے افلاطون بڑی خوشی سے سسلی گیا مگر نوجوان بادشاہ ڈیوینس جلد ہی علمی دماغ سوزی سے گھبرا گیا۔ افلاطون کو واپس آنا پڑا۔ دوسرے برس وہ پھر سسلی گیا۔ مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد افلاطون کی زندگی اپنی اکادمی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے گزر گئی۔ ۴۱-۴۲ ق۔ م میں ۸۰ برس کی عمر میں افلاطون کا انتقال ہوا۔

افلاطون کا فلسفہ جو سحر بے کنار کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ابتداء میں ایک دریا کی طرح تھا سقراط کی سیرت اور افکار کو سمجھنے بغیر افلاطون کو سمجھنا خاصا مشکل کام ہے۔ سقراط کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔

۴۴ ق۔ م میں سقراط کی عمر ۶۰ برس تھی۔ اس کی بیوی ڈیان تھیب کی بد مزاجی کا شمرہ آج سائے عالم میں ہے۔ وہ زیور علم سے عاری تھی۔ سقراط کی گھریلو زندگی ناخوشگوار تھی۔ سقراط کی کچھ ذاتی ملکیت تھی۔ جس کی آمدنی سے گھر چل رہا تھا۔ سقراط کا سارا وقت تحقیق و تعلیم میں گزرتا تھا۔ وہ کتابوں کا ریا تھا نہ ہی اسے لکھنے سے کوئی دلچسپی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے علوم سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ چلتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، بازاروں میں، جننازیم اور تفریح گاہوں میں نوجوانوں کو تعلیم دیتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے ابن الوقت سوفسطائیوں کا سب سے بڑا۔ حریف تھا۔ جو پیسے کو غلط تعلیم دیتے تھے جب کہ سقراط کوئی معاوضہ نہ لیتا تھا۔ سقراط کی تعلیمات کو اس کے اپنے و اقوال میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے :

”اپنے آپ کو بچاؤ۔“

”نیکی علم ہے۔“

سقراط مدوح تھا۔ وہ بے پناہ اخلاقی جرأت کا مالک تھا۔ ۳۹۹ ق۔م میں اہل ایٹھنز کی جیوری کے سامنے پیش کیا گیا جو ۵۰۰ افراد پر مشتمل تھی۔ تین اشخاص خطیب لائمن ایک معمولی شاہرہ ملیٹس اور بارٹر رہنما اناسٹس نے سقراط پر الزام لگایا تھا کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا قائل نہیں اور نئے دیوتاؤں کو مانتا ہے اور نوجوانوں کا اخلاق بگاڑتا ہے جیوری کے پانچ سو افراد میں سے بیشتر سقراط کی علمی استدلال پر مبنی جرح کے زخم خوردہ تھے۔ فیصلہ سقراط کے خلاف ہوا اور تعجب ہے کہ صرف ۲۰ افراد کی اکثریت سے ہوا۔ ایٹھنز کے دستور کے مطابق سقراط کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ سقراط نے نہ تو الزام کی صداقت کو قبول کیا نہ معافی مانگی۔ سقراط نے اپنی سزا میں تخفیف کی اپیل کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ اس نے اہل ایٹھنز کی جو شاندار خدمات انجام دی ہیں اس کے صلے میں اسے اچھوان بلدیہ میں معزز مہمان کا رتبہ دے کر رکھنا چاہیے۔ جیوری کے افراد اس مطالبے سے مزید برہم ہوئے۔ سقراط نے انتہائی بے پردائی سے اپنی موت کا حکم سننا، زندان میں سارے دن اطمینان سے گزارے اس کا شکر کرکٹرز زندان کے داروغہ سے سودا کر چکا تھا کہ سقراط کو فرار ہونے دیا جائے۔ لیکن سقراط نے جان بچانے اور فرار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی تعلیم اور قربانی کو یوں رائیگاں کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔

افلاطون نے سقراط کو لازوال شہرت بخشی وہ مکالمات افلاطون کا بنیادی اور مرکزی کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ افلاطون نے اپنے استاد کو جو شہرت بخشی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ افلاطون سقراط کے حوالے سے فلسفے کا ایک شاندار نظام مرتب کرتا ہے۔ جس کا فیض پوری دنیا کو پہنچا اور ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے افلاطون کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کے دوبارہ زندگی بخشی۔

افلاطون پر سقراط کی موت کا گہرا اثر ہوا۔ اس اثر کے تحت اس نے لکھنے کے لئے قلم اٹھایا اور غالباً افلاطون کے سامنے ابتداء میں یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے استاد کے خیالات کی تفسیر

محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے۔

افلاطون کے مکالمات میں "بیان صفائی"، "کراسٹو" اور "فیدو"۔ سقراط کے بارے میں ہیں۔ جن میں سقراط کا بیان صفائی، اور اس کی زندان میں زندگی کے آخری ایام اور موت کو پیش کیا گیا ہے۔

افلاطون کے دیگر مکالمات میں "لائیس" اور "پروٹوگورس" سقراط کے مخصوص اندازِ جرح کے پیش نمونے ہیں۔ ان مکالمات میں سقراط کے ان فلسفیانہ افکار و خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ جنہیں افلاطون نے براہِ راست سقراط سے اخذ کیا۔ لائیس کا موضوع راستی ہے۔ پوتھیٹیفرو کا "دینداری" اور "پروٹوگورس" سوفسطائیوں کے فلسفے کے بارے میں۔

"سمپوزیم" میں افلاطون آگے بڑھتا ہے۔ وہ کلیات جن پر علم کی بنیاد ہے۔ اب محض منطقی تصورات نہیں رہتے بلکہ اعیان یعنی اشیا کے کامل نمونے بن جاتے ہیں جو محض ہمارے ذہن میں داخلی وجود نہیں رکھتے۔ بلکہ عالمِ مثال میں بھی خارجی وجود رکھتے ہیں۔

یہ نظریہ اعیان۔ افلاطون کا اپنا نظریہ اور اپنا فلسفہ ہے اس کا کوئی تعلق سقراط کے افکار سے نہیں ملتا۔ افلاطون کہتا ہے کہ دنیا کی اشیاء بذاتِ خود محض ان اعیان کی پرچھائیاں ہیں اور اسی حد تک اصلیت رکھتی ہیں جس حد تک ان میں اعیان کی جھلک ملتی ہے۔ افلاطون کا مکالمہ "فدپاس" حسن و عشق کے بارے میں ہے اور سمپوزیم کا موضوع بھی یہی ہے۔

افلاطون کے مکالمات میں سے اہم ترین "LAW" اور "REPUBLIC" ہیں۔

آرسطو۔ افلاطون کا شاگرد تھا جو دنیا کے فلسفہ میں بعد میں اس کا سب سے بڑا حریف

بنتا ہے۔

افلاطون شاعر بھی تھا اور ایک عظیم صاحبِ طرز ادیب بھی۔ اس نے اپنے افکار اور فلسفے کو مکالمے کے روپ میں پیش کیا ہے۔ بعض ناقدوں نے افلاطون کے مکالمات میں یونانی ڈرامے کے بھرپور عناصر کو بھی تلاش کر کے سراہا ہے۔ بہر حال مکالمات کا اندازِ ڈرامائی ہے فلسفیوں میں جب اسلوب افلاطون کا ہے ایسا اسلوب کسی کے ہاں نہیں۔ افلاطون سمجھتا تھا

کہ سقراط کی تعلیمات و فلسفہ کا انکار خطبات اور عام نشری اسلوب میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ سقراط جس عملی طریقہ استدلال سے جرح کرتا ہے اس کے لیے تو مکالمے کی صنف کو ہی اختیار کر کے سقراط کی سیرت اور انکار سے انصاف کیا جاسکتا تھا۔

یوں افلاطون نے اپنے فلسفے کو مکالمات کے انداز میں پیش کیا جو ایک منفرد ڈرامائی اور موثر اسلوب ہے۔

افلاطون اور رومی پبلک "ہر دور میں موضوع بحث رہے ہیں۔ اردو میں اغلباً اس کا پہلا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کیا تھا جو بعد میں بھارت کے صدر بھی رہے۔ عام قارئین کے لیے اس کا ایک ترجمہ سارطا ہر کا کیا ہوا ہے جس میں یہ التزام بتا گیا ہے کہ ہر ذہنی سطح کا قاری اس سے استفادہ کر سکے۔

"رومی پبلک" دس ابواب یا حصوں پر مشتمل ہے جن کو کتابوں (Books) کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی کتاب میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ انصاف کیا ہے؟ سقراط اپنے علمی استدلال پر مبنی جرح کو جاری رکھتا ہے۔ راستی، روح، بڑھاپے اور ایسے دوسرے موضوعات پر بھی انکار خیال ہوتا ہے۔ ان دس کتابوں میں افلاطون اپنے تمام بنیادی افکار کا انکار کرتا ہے۔ علم، جہالت، نیکی، بدی، مثالی ریاست، مثالی حکمران جو اس کے نزدیک صرف فلسفی ہو سکتا ہے علم اور انصاف کو وہ سب سے بڑا زور دیتا ہے۔ علم، فنون، شاعری اور دیگر موضوعات۔ کبھی زیر بحث آتے ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ ایک مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ البتہ شاعر۔ ہومر جیسا ہو۔ شجاعت اور دیوتاؤں کی بزرگی کو موضوع بنانا ہو تو پھر اس کا وجود ریاست کے لیے ضرر رساں نہیں۔ ایک مثالی ریاست میں بچوں اور شہریوں کو کیسی تعلیم ملنی چاہیے۔ اس کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔

غار کی وہ مشہور تشکیل جس پر صدیوں سے لکھا گیا اور جس کی کتنی ہی تفسیریں کی گئی ہیں وہ بھی "رومی پبلک" میں موجود ہے۔

افلاطون کے پورے فلسفے اور بالخصوص "رومی پبلک" میں افلاطون ہر ایسے سوال کو اٹھاتا ہے جس کا کسی نہ کسی صورت میں انسان کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے

وہ حیات بعد المات کے مسئلے کو بھی اپنی آخری کتاب میں پیش کرتا ہے۔ افلاطون کے ساتھ اختلاف ممکن ہے اور اختلاف کیا بھی گیا ہے مگر افلاطون کا کمال یہ ہے کہ وہ جو سوال اٹھاتا ہے اس کا واضح ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ افلاطون ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کس طرح صحیح معنوں میں فکری انداز میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ رومی پبلک کے حوالے سے وہ انصاف کی روح کو تمام انسانوں میں زندہ کرنا چاہتا ہے۔ علم اور نیکی کی تلقین دیتا ہے اور ایک ایسی ریاست کا نقشہ پیش کرتا ہے جو عملی طور پر تو کبھی قائم نہیں ہوئی۔ لیکن جس کے خصائص اور عناصر کو اگر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنایا جائے تو انسانی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ افلاطون کے زمانے میں یونان میں طبقہ انات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جاتی تھی خواتین عموماً ان پڑھ اور علم سے محروم ہوتی تھیں عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ مگر افلاطون جب اپنی مثالی ریاست کا نقشہ پیش کرتا ہے تو وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ فوجی قیادت کے شعبے کو چھوڑ کر زندگی کے دیگر تمام شعبوں کے دروازے عورتوں پر کھول دیئے جائیں۔ افلاطون مرد اور عورت کو مساوی تصور کرتا ہے۔ وہ انہیں ایک دوسرے سے کمتر یا برتر نہیں سمجھتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا شاگرد ارسطو اس سلسلے میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہے اور عورت کو مرد سے کمتر درجہ دیتا ہے۔

رومی پبلک کا مطالعہ ایک بہت بڑے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے بنی نوع انسان کے افکار پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور یہ بھی وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ رومی پبلک کو پیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اور اس سے دنیا ہمیشہ فیض اٹھاتی رہے گی۔

سیاسیات

بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کے ذہن کو غور و فکر پر آمادہ اور متاثر کیا ہوتا ہے ایسی کتابوں پر دنیا کی مختلف زبانوں میں ہمیشہ کام ہوتا رہتا ہے اور ان کتابوں کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتابیں لافانی ہیں اور ان کتابوں پر ہمیشہ نقاد، محقق اور اہل الرائے اپنے اپنے زمانوں میں کام کرتے رہیں گے۔ ایسی کتابوں پر مضامین کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے چاہتا تھا کہ ایک علیحدہ ابتدائی اور تنقیدی مضمون لکھوں جس میں اپنی معروضات پیش کروں۔ بہر حال اس مضمون کے بغیر ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اب مضمون کی تو گنجائش نہیں رہی لیکن چند معروضات مختصر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

جن سو بڑی کتابوں کا میں نے انتخاب اس سلسلہ مضامین کے لیے کیا ہے۔ بلاشبہ ان کا شمار دنیا کی سو بڑی اور عظیم ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ بڑی اور عظیم کتابوں کی فہرست ایک سو سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے مگر جو انتخاب میں لے لیا ہے اس کے بارے میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کتابوں کی بڑائی ابدیت اور عظمت کے بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتی ہیں ان سو بڑی کتابوں پر مضامین لکھتے ہوئے اور لکھنے سے پہلے بھی مجھ پر از خود بعض دشواریوں کا احساس ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان مضامین کی حیثیت تعارفی مضامین کی ہوگی۔ ان کتابوں پر دنیا بھر میں جو کام ہوا ہے اس کا پورا احاطہ کرنا میرے لیے کسی طور بھی ممکن لیکن ان کتابوں کے حوالے سے جو اہم کام میری نظر سے گذرا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا میں نے ضروری سمجھا ہے۔

ان مضامین کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کتابوں کے موضوعات، ان کی اہمیت

ان کے اثرات اور ان کے مصنفین اور خالقوں کے مختصر حالات زندگی ان مضامین میں بنیادی عناصر کی حیثیت رکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ کتاب کا بنیادی موضوع اور اس کی روح پڑھنے والوں تک منتقل کرنے کی سعی کی جائے۔

ان مضامین کو لکھتے ہوئے میں نے دو خاص باتوں کی طرف دھیان دیا ہے اور اس میں ان مضامین کو لکھنے کا مقصد بھی یہی دو خاص نکات ہیں۔

ایک تو یہ کہ اردو پڑھنے والا ہر سطح کا قاری ان لافانی کتابوں سے بھرپور انداز میں متعارف ہو سکے اور دوسرے یہ کہ

ان مضامین کے حوالے سے ان قارئین کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ خود ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔

ارسطو نے ان کی فکر و فلسفہ پر جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جس طرح سے ان کا فلسفہ صدیوں سے موضوع بحث بنا ہوا ہے اور بنا رہے گا۔ اس کے حوالے سے اس کی کسی ایک کتاب کا انتخاب بخاص کر اکام ہے۔

ارسطو کی ایک تصنیف POETICS (لوبیقا) ہے جو فن شاعری اور المیہ ڈرامے پر دنیا کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کی کتاب کو ارسطو کی اہم ترین تصانیف میں سے ایک سمجھا جاتا ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ لوبیقا کا شمار بھی دنیا کی سب سے بڑی کتابوں میں ہونا چاہیے اس کتاب نے شاعری، ڈرامہ کے بارے میں صدیوں سے انسانی نفسوں کو غور و فکر اور اظہار رائے پر آمادہ کیا ہے۔ شاعری۔ فنی شاعری المیہ ڈرامہ نگاری اور ان کی تنقید پر یہ کتاب دنیا کی اہم ترین کتاب ہے۔ لوبیقا کی اس اہمیت کے باوجود میں نے اس کی کتاب "پائیکس" کا انتخاب کیا ہے۔ صدیوں سے دنیا کے حکمران سیاست دان، فلسفی، سماجی علوم کے ماہرین اس کتاب سے فیض اٹھاتے رہتے ہیں۔ سیاست کا پانچواں حصہ یعنی پانچویں کتاب جو انقلابات کے بارے میں ہے۔ وہ آج بطور خاص ہماری توجہ کا مستحق ہے اس نے شہریت کا جو تصور

پیش کیا ہے میرے نزدیک وہ آج بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی اتھل پھل سیاسی دنیا کے لیے یہ کتاب ہر دور کی طرح بطور خاص مطالعہ کی مستحق ہے۔

انگنت نوجوان طالب علموں نے افلاطون کی اکیڈمی میں افلاطون سے تعلیم حاصل کی۔ ان میں ایک ارسطو بھی تھا جس نے افلاطون کی طرح دائمی اور عالمگیر شہرت حاصل کی۔ فکر و فلسفہ میں دونوں سے کون بڑا ہے۔ اس پر صدیوں سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ ارسطو کو وہ اندازِ تحریر اسلوب کبھی حاصل نہ ہوا جو افلاطون کا خاص طرز امتیاز ہے۔

ارسطو ایک نواحی قصبے سٹاگیرا میں پیدا ہوا۔ اس کا سن پیدائش ۳۸۴ برس ق۔ م ہے۔ اس کا والد مقدونیہ کے دربار میں شاہی طبیب تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ارسطو کی کتابوں میں سب سے طبی اصطلاحات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارسطو کے بارے میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہر موضوع پر اپنی رائے دیتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی اس نے اپنے استاد افلاطون کو اپنے سوالوں سے خاصا متاثر اور زچ کیا تھا۔

ارسطو کے والدین کی وفات کے بعد اس کی پرورش میٹاگراے ایک شہری پروکسیئوس نے کی۔ جب ارسطو اٹھارہ برس کا ہوا تو وہ ایقٹنز پہنچا جو اس وقت دنیا کا تہذیبی مرکز تھا۔ ان دنوں افلاطون وہاں موجود نہ تھا اس لیے کچھ عرصہ ارسطو نے اپنے دور کے دوسرے اہم استادوں اور مفکرین سے تعلیم حاصل کی۔ جب افلاطون واپس ایقٹنز لوٹ آیا تو وہ اس کی رہنمائی میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ افلاطون بہت جلد ہی اس نوجوان کی ذہانت اور صلاحیتوں سے متاثر ہو گیا۔ ارسطو کا خاندان طبیبوں کا خاندان تھا۔ اس لیے علم طب سے اس کی دلچسپی میں کبھی کمی واقع نہ ہوئی۔ حیوانات اور فزکس کے ساتھ اس کی گہری دلچسپی کے شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں اس میں ارسطو ایک سچا متجسس تھا۔ ہر موضوع پر مسئلے کے بارے میں اسے جستجو رہتی تھی۔ اس نے فن خطابت پر بھی کام کیا۔ اپنے دور کے کئی بڑے خطیبوں اور مقررین پر اس نے شدید کٹہہ چلایا اور تنقید بھی کی۔ ارسطو کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر کتب فکر اور مکتبی علم کا نقاد ہے۔

یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جب ۳۴۷ ق م میں افلاطون کا انتقال ہوا تو نوجوان فلسفی ارسطو کو اس کی موت کا شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افلاطون نے اپنی وصیت میں اپنی اکیڈمی کا سربراہ اپنے عزیز پنیسیس (SPENSIPPUS) کو مقرر کیا تھا جبکہ ارسطو کا خیال تھا کہ استاد چونکہ اسے سب سے ذہین اور چھیتا سمجھا جاتا ہے اس لیے وہ اس مرتبہ

پرانے فائز کرے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ارسطو سے زیادہ اس منصب کا کوئی اہل نہ تھا۔ لیکن افلاطون نے اس کے خلاف فیصلہ کیوں دیا۔ اس کی کوئی وجہ نہ تو سامنے آسکی ہے نہ ہی قیاس سے کچھ کہا جاسکتا ہے۔ ارسطو اس سے اتنا دل برداشتہ تھا کہ اس نے اکیڈمی سے رشتہ منقطع کیا۔ اور ایشیائے کوچک کے ایک قصبے امارفلس کا رخ کیا۔ یہاں وہ ہرمپاس کے ہاں ٹھہرا جو ارسطو کے بے حد معتقد تھا۔ یہ ہرمپاس اس وقت ایک اعلیٰ احمدیہ پرنائز تھا اور یہ عہد اسے ایرانیوں نے سونپا تھا۔ جو اس وقت سارے ایشیائے کوچک پر عکرائی کر رہے تھے۔ تین برس تک ہرمپاس اور ارسطو نے بڑی پرسکون علمی زندگی بسر کی۔ مگر جب ایک ایرانی افسر نے کسی وجہ سے ہرمپاس کو قتل کر کے اس کی جائداد تک پر قبضہ کر لیا تو ارسطو کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور اس نے یسوس کے ایک جزیرے میں پناہ لی۔ ارسطو شاہی بھی تھا اور اس کی وہ نظم آج بھی موجود ہے جو اس نے اپنے دوست میزبان اور شاگرد ہرمپاس کی موت پر لکھی تھی۔

ارسطو کی ایک اولاد تو میٹھی تھی جو اس کی بیوی سے پیدا ہوئی جو ہرمپاس کی بیٹی تھی۔ ایک اس کا بیٹا تھا جو ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ارسطو نے اپنی مشہور تصنیف اخلاقیات (ETHICS) کو اپنے اسی بیٹے کے نام معنون کیا ہے۔

۳۲۲ ق م میں ارسطو کو مقدونیہ آنے کی دعوت دی گئی۔ مقدونیہ کے شاہ فلپ نے اسے اپنے چودہ پندرہ برس کے بیٹے کے لیے لے لیا۔ ارسطو کا یہ شاگرد تاریخ میں سکندر اعظم کے نام سے لاثانی شہرت رکھتا ہے۔ سکندر اپنے استاد ارسطو کا ایک فرماں بردار اور سچا شاگرد تھا۔ تین برس تک وہ ارسطو سے علم حاصل کرتا رہا اور پھر سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں وہ تھوڑا سا سنبھال کر دنیا فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سکندر اعظم زندہ واپس نہیں آیا مگر اس کا اپنے استاد ارسطو سے منسلک رابطہ قائم رہا۔ وہ اپنے استاد کے لیے دنیا کے مختلف خطوں سے نایاب پرندے اور جانور بھیجوا کرتا تھا۔ ارسطو۔ ایقنیز واپس آگیا۔ جہاں اس نے لیسیم کے نام سے اپنا دارالعلوم قائم کیا۔ اب وہ پچاس برس کا ایک پختہ کار انسان تھا۔ جس نے اپنی زندگی میں ریخ واکام کا مزہ چکھا تھا۔ بلاشبہ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم اور فلسفی تھا۔ وہ اپنے لیسیم کے باغ میں گھوم پھر کر اپنے شاگردوں کو درس دینے کا عادی تھا۔ صبح کے وقت

وہ اپنے خاص شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ مشکل اور ادنیٰ موضوعات کا دوسرا دینا شام کے وقت وہ ہر طرح کے لوگوں کو درس دیتا تھا۔ یوں ارسطو بارہ برس تک ایچقنز پر چھایا رہا۔ جو اس وقت دنیا میں علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ارسطو درس و تدریس میں مصروف اور اس کا شاگرد ملکوتوں اور ملکوں کو فتح کرتا رہا۔ جب سکندر اعظم کی موت واقع ہوئی تو حالات نے پلٹا کھایا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ آیا جو سکندر اعظم اور اہل مقدونیہ کے مخالف تھے۔ صاحب اقتدار لوگوں نے ارسطو پر بھی سقراط کی طرح یہ الزام لگایا کہ وہ گمراہ کن نظریات و افکار کا پرچار کرتا ہے۔ سقراط کی مثال ارسطو کے سامنے تھی۔ مگر وہ ارسطو تھا سقراط نہیں۔ اس لیے وہ بھاگ نکلا۔ یونین میں وہ ۳۲۲ ق م میں پہنچا۔ اور وہاں پناہ لی اور یہیں اسی برس میں اس کی موت واقع ہوئی۔

ارسطو کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ حیاتیات، طبیعیات، نفسیات، منطق، جمالیات جیسے موضوعات پر بھی اسے دسترس حاصل تھی۔ اور اس کے افکار میں ان سب کے عناصر ملتے ہیں اخلاقیات پر بحث اب کی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ فنِ شاعری پر بوطیقا کا ذکر ہو چکا ہے۔ ارسطو کی تصنیف سیاسیات (POLITICS) کا مزاج افلاطون کی "ری پبلک" سے بے حد مختلف ہے۔ ارسطو غیر جذباتی، ٹھنڈے، متوازن نرم اور دلائل سے پُر لہجے میں بات کرتا ہے۔ وہ پرجوش بھی نہیں دکھائی دیتا۔ کسی خاص مسئلے کی حمایت میں بھی وہ زیادہ دکالت کرتا ہوا نہیں ملتا۔ اس کے باوجود سیاسیات کے دو پہلوؤں کی نشاندہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ افلاطون کی طرح صاحب طرز اور منفرد لکھنے والا نہ تھا اور دوسرے یہ کہ اس کتاب میں ایک منتشر رسمی منطقی کیفیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسیات ارسطو کے بہت سے لیکچروں کے نوٹس کی ایک شکل ہے اور اس میں بعض مستقل اور علمیہ نوعیت کے موضوعات پر بھی مضامین شامل ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ارسطو نے اس کتاب کو ایک کتاب کی طرح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

ارسطو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا فلسفی اور مفکر تھا جس نے پولیٹیکل سائنس کی تدریس وضع کیں اور علم سیاسیات کو ایک درجہ دیا۔

سیاسیات میں وہ مختلف قسم کی حکومتوں اور حکمران جماعتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور ان کے

خصوصاً نصاب پر بحث کرتا ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ارسطو اور ریاست و حیاتیات کے حوالے سے آج تک بحث جاری ہے اور "سیاسیات" سے اس سلسلے میں کب فیض کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیں "سیاسیات" میں بتاتا ہے کہ انقلاب کیوں اور کس طرح آتے ہیں۔ اس کے علاوہ "سیاسیات" میں ارسطو یہ بھی بتاتا ہے کہ سیاسی نظاموں کو کس طرح برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ اس نے "سیاسیات" میں جو اصول وضع کیے اور جو افکار پیش کیے آج بھی ان سے ہم لوہا استفادہ کیا جاتا ہے۔

افلاطون کی طرح ارسطو بھی غلامی کا طرفدار اور حمایتی تھا۔ اور غلامی کے ادارے کو ایک اہم ادارہ قرار دیتا تھا۔ اصل میں جس زمانے میں افلاطون اور ارسطو اور اس کے بعد صدیوں تک حتیٰ کہ اسلام کی آمد کے بعد تک اگر غلامی کے ادارے کی حمایت جاری رہی اور اسے ختم نہ کیا گیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مختلف اداروں میں ان ملکوں اور قوموں کی معیشت اور اقتصادیات کا انحصار ہی غلامی پر تھا۔ بہر حال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ارسطو غلامی کا حامی تھا۔ افلاطون کے برعکس وہ عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جڑی لائی پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ۔ اس دور کی بعض ضرورتوں اور سماجی حالات کے تابع دیکھائی دیتے ہیں۔ مظاہر کی نیچر کیا ہے۔ ان میں کس طرح تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ "سیاسیات" میں اس پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ارسطو ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی کاوشوں اور اعمال کا حاصل خوشگوار ہونا چاہیے اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ارسطو کے خیال میں انسان اپنے خوشگوار انجام کو ایک صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر عقل و دلیل سے قابو پائے۔ ارسطو کے نزدیک کسی ریاست کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کفیل بن جائے جو صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاست اپنے سرمائے، وسائل اپنے دستور اور حکمران طبقے میں توازن اور اعتدال اختیار کرے۔

ارسطو انسان اور ریاست کو ایک رشتے میں بندھا ہوا پاتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک سیاسی جانور ہوتا ہے جو اپنی تکمیل کے منہب بن کر ایک مکمل شہری کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ریاست ایک قدرتی مظہر ہے اور وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ریاست اس لیے فطری ادارہ ہے کہ یہ

مختلف تنظیموں، قبائل، خاندانوں کی تبدیلی کے اودار سے گزر کر تشکیل پاتی ہے اور انسان کے لیے ایک بہتر زندگی پیش کرتی ہے۔

ارسطو نے جمہوریت کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ آج بھی قابلِ توجہ ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اجتماعی فیصلے، انفرادی فیصلے کے مقابلے میں ہر حال میں زیادہ اطمینان بخش اور سودمند ہوتے ہیں۔

ارسطو سیاسیات میں قانون کی حکمرانی پر خاص زور دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ قانون کی برتری سے ریاست میں انصاف کی فضا پیدا کی جاسکتی ہے۔ سیاسیات میں ارسطو نے انصاف کے حصول اور منصب، حکومت کے فرائض، ریاست کی مادی دولت کی اہمیت، آزادانہ تعلیم، تفریح کی اہمیت و مقصد شہریت کا صحیح مقصد اور تعریف، اور ایک پُرست زندگی کے بلے میں جو نظریات و افکار پیش کیے ہیں۔ وہ آج بھی متاثر کرتے ہیں۔

سیاسی افکار و نظریات جو ارسطو نے سیاسیات میں پیش کیے ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو اپنے عہد کے کسی مکتب فکر سے متاثر نہ تھا۔ اور نہ ہی اس کے خیالات نظریات پر کسی کے اثرات ہی ملتے ہیں۔ آج بھی جب کہ سیاسیات کا علم اتنا پھیل گیا ہے ہے اور ارسطو کے بعد کتنے ہی بڑے بڑے فلسفیوں اور مفکروں نے اس موضوع پر اپنے پیش قیمت نظریات و افکار کو پیش کیا ہے۔ ارسطو ہمیں ان سے الگ تھلک کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر وہ قانون کی بالا دستی اور اعتدال پر زور دیتا ہے تو بھی وہ نئے آئین سازوں کے لیے کوئی نہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ وہ دولت کی حدود کا تعین کرنے کے باوجود سوشلسٹ دکھائی نہیں دیتا۔ سیاسیات میں وہ بعض جگہ ہمیں بتاتا ہے مختلف اودار میں بادشاہی بہترین طرز حکومت رہی ہے تو وہ بادشاہی کے ذریعے حکمرانی کی حمایت بھی نہیں کرتا۔

سیاسیات میں ارسطو جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہوا ملتا ہے وہ ہے دستور کا استحکام اور دستور کی پائیداری۔ وہ کسی بھی ریاست کے لیے دستوری استحکام اور پائیداری کو بنیادی شرط قرار دیتا ہوا ملتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر دستور کو استحکام اور پائیداری حاصل ہو تو ریاست کی اقتصادی قوت اور معاشی بنیادوں کو استحکام حاصل

ہوتا ہے۔

’سیاسیات‘ ایک ایسی تصنیف ہے جس کے حوالے سے ارسطو ہمیں سیاسیات کے سائنس بننے کے امکانات کا یقین دلاتا ہے اور آج علم سیاسیات باقاعدہ ایک سائنس کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ انسان کس طرح اور کس لیے ریاست کو تخلیق کرتے اور تشکیل دیتے ہیں اور ریاست کس طرح انہوں کو خوشگوار زندگی بخش سکتی ہے یہ ایسا موضوع ہے جو ہر دوز کا موضوع ہے اور ارسطو نے اسی موضوع پر ان انکار و نظریات کا اظہار کیا ہے جو آج بھی زندہ، قابلِ قدر اور موثر ہیں۔ !!

میڈیٹیشن

کوپرنیکس اور گلیلیو کی دریافت حرکت ارضی اور انکشافاتِ عالم نے جہاں سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا وہاں عیسائی کلیسیا کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دی تھیں۔ ارسطو کا وہ جادو جو صدیوں سے یورپ کے سرِ حراہ کر بول رہا تھا۔ اس کی طاقت اور اثر میں کمزوری پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ وہی دور ہے جب ڈینی ڈیکارت کے فلسفے کا افق پر ظہور ہوا۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ ڈیکارت جدید فلسفے کا بانی ہے۔

فرانس نے اور دنیا نے آنا بڑا فلسفی پھر پیدا نہیں کیا۔ ڈیکارت ۱۵۹۶ء میں برٹینی (فرانس) میں پیدا ہوا۔ اس کا والد قانون دان اور خاندان بہت معزز تھا۔ اس کی پرورش طبقہٴ امرا کے بچوں کی طرح ہوئی اور تعلیم بھی امرا کے معیار کے مطابق دلوانی گئی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی برسوں میں وہ سبز محل کا لباس پہنتا اور نوابوں کی طرح تلوار کمر پر باندھتا رہا۔ دس سے اٹھارہ برس کی عمر تک اس نے ایک مشہور جیسویٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے زمانے میں وہ نصابی کتابوں کی سطحیت سے بیزار ہو گیا۔ نام نہاد سائنس، مذہبی نظریات نے اس کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ پڑھنا لکھنا کیسے ترک کر کے وہ سیاحت پر نکل کھڑا ہوا۔ یقینی اور حتمی صداقت اور علم کی تلاش میں وہ ساری عمر مصروف رہا۔ صرف ایک علم تھا جسے وہ حتمی اور یقینی سمجھتا تھا۔ علمِ ریاضی۔

۱۶۱۸ء میں وہ فوج میں بطور رضا کار بھرتی ہوا۔ یہ اس کی اپنی مرضی اور خوشی تھی۔ ۱۶۱۹ء

میں جب وہ لویریا کے ڈیوک کی کمان میں تھا تو نومبر ۱۶۱۹ء میں اسے جرمنی کے چھوٹے سے قصبے

اُلَم (Ulam) میں محکم کی عزالتی کی وجہ سے پورا ایک دن رُکنا پڑا۔ ایک پورا دن اس نے اپنے کمرے میں آتش دان کے سامنے گزار دیا۔ اس نے اس دن تنہائی میں اپنی شخصی اور فلسفیانہ حیثیت پر حزب غور کیا۔ اس رات خواب میں اُسے ایک خاص منظر دکھائی دیا۔ اس کی ڈائری میں یہ نو مبر کی تاریخ میں یہ اندراج ملتا ہے۔

میں جذبے اور اشتیاق سے شرابور ہو گیا۔ میں نے شاندار سائنس کی بنیادیں دریافت کر لیں اور مجھ پر میری زندگی کا مقصد منکشف ہوا۔ اس نے اپنی ڈائری کے اس اندراج میں لکھا کہ اب وہ اپنی ساری عمر اسی مقصد کے لیے صرف کر دے گا۔ اور شکرانے کے لیے مقدس لوریٹو کے مزار پر حاضری دے گا۔ اس نے اس خواب میں جو بصیرت پائی۔ وہ ایک متحد سائنس کا منصب اور نظریہ تھا۔ جس میں سارے تضادات اقداری مقصداری طور پر یکساں برتنے کا عمل شامل تھا۔ اور ریاضی کے ذریعے دنیا کے تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا۔

افلاطون کا نظریہ تھا کہ تمام سائنس متصوفانہ نظریہ خیر کے ذریعے وحدت بنتی ہیں۔ جس کے برعکس دیکارت نے عقلیت اور ریاضی کو ان کی وحدت کا سبب قرار دیا۔ دیکارت کے نظریے نے بلاشبہ ارسطو کے نظریات کو بکھیر کر رکھ دیا۔

اس کے بعد کے نو برس دیکارت نے مختلف سائنس کو وحدت بخشنے کا میثاق تلاش کرنے میں صرف کر دیا۔ اس دوران میں اس نے تر کے میں ملنے والی جامدات کو فروخت کر دیا۔ وہ کسی پریشانی اور کسی مہربان منت ہوئے بغیر اپنی زندگی کا منصب پورا کرنا چاہتا تھا۔ بے فکری کی وجہ سے وہ دیر تک سویا رہتا۔ عموماً وہ دوپہر تک بستر میں ہی لیٹا آرام کرتا۔ یوں اسے ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل ہوئی جس نے اپنا بیشتر کام بستر پر ہی انجام دیا۔ وہ اس بے فکری کو ذہنی اور علمی کام کرنے والوں کے لیے ناگزیر قرار دیتا ہے۔ دیکارت کی زندگی کا یہ شخصی پہلو بھی بہت اہم ہے کہ وہ اپنے عہد کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات سے بالکل بے نیاز رہا۔ اس نے تنہا زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس لیے اس نے شادی بھی نہ کی۔ وہ کہا کرتا تھا۔ "دنیا کا کوئی حسن صداقت کے حسن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ شادی کے بارے میں وہ دلچسپ خیالات کا مالک تھا۔ یہ دیکارت

ہی تھا جس نے کہا تھا جب کوئی خاندان اپنی بری کی موت پر افسوس ہمارا ہوتا ہے تو وہ اپنی زوج کی گمراہی میں خفگی لذت اور مسرت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم دیکھتے ایک ناجائز بچہ کا باپ بھی بن جواد اکل عمر میں مرگئی اور اس کا دیکھتے کو بہت صدمہ ہوا۔ بہر حال بتیس برس کی عمر میں دیکھتے نے ہالینڈ میں رہائش اختیار کر لی اور بیس برس وہیں رہا۔

۱۶۲۲ء میں اس نے اسٹراٹزمی پر اپنا رسالہ مکمل کیا جس میں اس نے اپنے ریاضیاتی میٹھڈ سے کوپرنیکیس کے نظریات کی تائید کی۔ جب وہ اپنے اس رسالے کو اشاعت کے لیے بھجوانے والا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ گلیلیو کو سزا سنائی گئی ہے اور اس کی کتاب جلائی جا رہی ہے تو دیکھتے نے اپنے رسالے کی اشاعت روکوا دی۔ اس سلسلے میں اس کا موقف یہ تھا۔ ”یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ انسان اپنی جان گنوا دے۔ جبکہ وہ اپنی زندگی کو بے وقار ہوئے بغیر ایماندارمی سے بچا سکتا ہو۔“

اس زمانے میں دیکھتے نے اپنے بارے میں یہ بات بھی پھیلادی کہ وہ مذہب کا احترام کرتا ہے۔ دیکھتے کے شارحین اور ناقد اس بحث میں بہت الجھے ہیں کہ چرچ کے بارے میں اس کے افکار واقعی حقیقی تھے یا محض دکھاوا۔ اس ضمن میں خود اس کے اپنے ایک جملے کی بہت تعبیر اور تفسیر کی گئی ہیں۔ دیکھتے نے کہا تھا۔

”اب جبکہ میں اس دنیا میں محض ایک تماشائی نہیں رہوں گا۔ بلکہ اداکار کی طرح مجھے سٹیج پر ظاہر ہونا ہے اس لیے میں نے نقاب (ماسک) پہن لیا ہے۔“

ایک بات ضافہ عیاں ہے کہ اس نقاب کی وجہ سے دیکھتے نے اس زمانے کے مذہبی احتساب کرنے والوں سے اپنی جان ضرور بچالی۔ گلیلیو کی تعزیر کے تین برس بعد دیکھتے نے اپنے فلسفیانہ میٹھڈ کے بارے میں اپنی کتاب شائع کی جس کا نام DISCOURSE ON METHOD ہے۔ جسے فلسفہ کی دنیا میں آج بھی کلاسیک کا مرتبہ حاصل ہے ۱۶۴۶ء میں اس نے اپنی شہرہ آفاق اور لازوال تصنیف شائع کی۔ MEDITATIONS ON FIRST PHILOSOPHY اس کا نام ہے۔ اس کی اشاعت کے بیس برس بعد چرچ نے اسے ان کتابوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ جن کا پڑھنا عیسائیوں کے لیے مذہباً ممنوع قرار دیا

کیا ہے۔ اس کے بعد دیکارت کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ سویڈن کی ملکہ کرسٹینا نے اسے دعوت دی کہ وہ اسے اپنے فلسفے کی تعلیم دے۔ دیکارت سویڈن جانے سے ہچکچاتا تھا۔ وہ سویڈن کو برف اور رکھپوں کی سرزمین کا نام دیتا تھا۔ لیکن ملکہ کے اصرار پر اسے سویڈن جانا پڑا۔ ملکہ کرسٹینا کا خیال تھا کہ صبح پانچ بجے اس کا ذہن بہت تروتازہ اور شاداب ہوتا ہے اس لیے دیکارت صبح پانچ بجے اسے اپنے فلسفے کی تعلیم دیا کرے۔ نومبر کے ایک یخ بستہ دن جب دیکارت ملکہ کے دربار سے واپس آ رہا تھا تو اسے شدید سردی سے غور ہو گیا اور اس کے ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیسویں صدی کے ایک فرانسیسی فلسفی ایٹینی گلیسون نے دیکارت کی زندگی کو ایک جملے میں بہت خوب صورتی سے بیان کیا ہے۔

”وہ اکیلا فکر کے زیر اثر اکیلا فکر کے لیے زندہ رہا۔ اس سے پہلے کبھی اتنا عظیم اور شریف انسان پیدا نہیں ہوا۔“

دیکارت جدید فلسفے کا بانی ہے۔ اس نے فلسفے کی پرانی دنیا کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس کے دل میں نام نہاد مذہبی اعتقادات اور معاشرے کے لیے شدید اہانت کے گہرے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ وہ تعلیمی درس گاہوں میں دی جانے والی تعلیم کو حقیر سمجھتا تھا۔ چرچ کے اقتدار اور بالا دستی کے خلاف اس کے دل میں نفرت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ نصابی، تعلیمی اور ایسی کتابوں نے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اس نے یونانی، تاریخ، ادب سائنس، ریاضی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں سے صرف ریاضی نے اسے مطمئن کیا فلسفے کے لیے اس کے دل میں حقارت تھی۔ کیونکہ حریف فلسفی جس طرح ایک دوسرے کے افکار کی تکذیب کرتے وہ طرز فکر عمل دیکارت کے لیے انتہائی ناپسندیدہ تھا۔ وہ بڑے یقینی انداز سے کہتا ہے کہ صدیوں سے فلسفے کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن آج تک فلسفہ کوئی ایسی چیز پیدا نہ کر سکا۔ جو زامی نہ ہو۔ وہ سب پر شک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ سب کو پہلے روکتا ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں اسی طرح صداقت کو دریافت کیا جاسکتا ہے۔ صداقت کا حصول اور دریافت دیکارت کی زندگی کا مشن رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”میرے دل میں ہمیشہ یہ آرزو اپنی انتہا پر رہی ہے کہ میں سیکھ سکوں کہ کس طرح جھوٹ کو سچ سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔“

دیکھارت یہ تعلیم دیتا ہے کہ خواہ نظریات و انکار کتنی ہی صدیوں سے چلے کیوں نہ آئے ہوں ان کو یکسر نظر انداز اور رد کرنا ضروری ہے۔ بعد میں یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سا نظریہ صحیح ہے کون سا غلط۔!

دیکھارت جدید فلسفے کا بانی ہے اور میڈی ٹیشنرز اس کی بنیادی کتاب۔ اپنی اس کتاب میں وہ جو پہلا جملہ لکھتا ہے وہ اس طرح ہے۔

”اپنی زندگی میں مجھے ایک بار ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنا ہوگا.... آج میرا ذہن ہر طرح سے آزاد ہے۔ میں بالکل اکیلا ہوں۔“

آخر کار مجھے وقت مل گیا ہے کہ میں سنجیدگی اور آزادی سے اپنے تمام پرانے نظریات کو ملیا میٹ کر سکوں۔“

دیکھارت، ریاضی کو وسیلہ بناتا ہے۔ ریاضیاتی نظام کے تحت یقین کی منزل تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اس کا اعتقاد ہے کہ ریاضی کے وسیلے سے فلسفے کے انتشار اور بے یقینی کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ریاضیاتی میتھڈ کو بروئے کار لا کر فلسفہ مطلق۔ یقین حاصل کر سکتا ہے اس ریاضیاتی میتھڈ میں وہ وجدان اور استخراجی عمل کو بنیادی قرار دیتا ہے شک اور شبہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ”میڈی ٹیشنرز“ میں اس نے ان اشیاء کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے جن پر شک اور شبہ کیا جانا ضروری ہے پہلے وہ ان تصورات کا ذکر کرتا ہے جو حسیاتی ہیں۔ ان کا محاکمہ ناگزیر ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جن پر عمومی طور پر اعتقاد رکھا جاتا ہے لیکن یہ دھوکا دیتے ہیں۔

دیکھارت اس میتھڈ۔ شک و شبہ کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی فکر کے حوالے سے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو فائنل ہے وہ کہتا ہے اگر میرے تمام نظریات مجھے فریب دیتے ہیں۔ اگر میں تمام نظریات و اعتقادات پر شبہ کرتا ہوں تو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ میرا وجود دھوکا کھا رہا ہے۔ میرا وجود و اعتقادات کو رد کر رہا ہے ایک نظریہ

اور عقیدہ ایسا ہے جس پر شک کیا جاسکتا ہے۔ نہ شہمہ۔ نہ چونکہ میں شک کر رہا ہوں۔ اس لیے میرا وجود ہے۔ اس لمحے جب میں سوچ رہا ہوں جب میں کسی پر شک کر رہا ہوں۔ تو میں ایک سوچنے والی چیز کی حیثیت سے اپنا وجود رکھتا ہوں۔

یوں وہ اپنے فلسفے اپنے افکار کی بنیاد ایک جملے میں رکھتا ہے جو فلسفے کی دنیا کا مشہور ترین جملہ ہے۔ اس جملے کو اس نے لاطینی میں لکھا تھا۔

"COGITO, ERGO SUM"

انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے

THINK THERE FORE I AM

اُردو میں یوں چونکہ میں سوچتا ہوں۔ اس لیے میں ہوں !
دیکارت۔ اس حلقہٴ دام خیال کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس سوچ میں شک کرنا، سمجھنا تصدیق کرنا، انکار کرنا، ارادہ کرنا، انحراف کرنا، محسوس کرنا سب شامل ہیں۔ یہ انسانی وجود کی ضروریات ہیں۔

اپنے وجود کی تصدیق اور حقیقت کی بنیادیں رکھنے کے بعد دیکارت اس میٹھڈ کو اپنے پورے نظام فلسفہ پر پھیلاتا جاتا ہے اور اس سے وہ موضوعیت، یا داخلیت - SUBJECT - SM ۱۷۱۔ پر بات کو پہنچاتا ہے۔

علم و خبر کا جو نظریہ دیکارت نے اپنے نظام فکر میں پیش کیا ہے اس نے جدید فلسفے کی بنیادیں رکھی ہیں۔ وہ اس حوالے سے سوال پر سوال پر چھٹا چلا جاتا ہے کہ کیا اس کے وجود کے باہر، خارج میں بھی کچھ وجود رکھتا ہے۔ یہ کس طرح سے جانا جاسکتا ہے کہ اس کے ذہن سے باہر بھی کوئی صداقت موجود ہے؟ اس کے بعد وہ لکھتا ہے
"اب مجھے موقع ملے ہی یہ جاننا ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے۔"

اس کے بعد اپنے خاص ریاضیاتی میٹھڈ سے دیکارت خدا کے وجود کی تصدیق کرتا ہے اور یہاں سے وہ DEAG کی طرف پہنچتا ہے۔ دیکارت کے فلسفے میں آئیڈیال کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شعور سے تعلق رکھتی ہے محسوسات (غوشی، درد وغیرہ) حیاتی تصورات

(جن کا تعلق بصیرت سے ہے) سورج، درخت، لوگوں کا ہجوم، اس کے بعد یادیں (سچپن کی جنگ کی، کسی حالیہ واقعہ کی) دانش مندانہ خیالات (سائنسی یا ریاضیاتی اور فلسفیانہ) اس طرح اس نے "آئیڈیاز" کی تقسیم کی ہے۔ ان پر تفصیل سے تحقیق کی ہے۔ ان کے حوالے سے وہ حقائق تک پہنچتا ہے۔

وجود باری کے بارے میں دیکارت کے انکار کا مطالعہ بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کا پورا مفہوم تو "میڈی ٹیشنز" کے مطالعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے تاہم چند نکات کا ذکر کرنا ہوں۔ دیکارت تمام آئیڈیاز کو اسباب و علل کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کوئی شے نیستی سے پیدا نہیں ہو سکتی وہ خدا کو مکمل قرار دیتا ہے۔ وجود باری کے بارے میں دیکارت نے جو شواہد اور ثبوت اپنے مخصوص نظام فکر کے تحت پیش کیے ان کے حوالے سے عیسائی مذہبی اجارہ دار البقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اس کتاب کا مطالعہ کیتھولک عیسائیوں میں مذہباً گناہ اور ممنوع قرار دیا گیا۔

اپنے وجود کو ثابت کرنے کے بعد دیکارت خدا کے وجود کا ثبوت فراہم کرتا ہے اس کے بعد اس کائنات کے نظام کا کھوج لگاتا ہے۔ روح اور جسم کو بھی اپنا موضوع بناتے ہوئے وہ بالبعد الطبیعیاتی ثنویت پر انہماں خیال کرتا ہے۔ یوں وہ اپنے نظام فکر کے حوالے سے پوری کائنات اور اس کے مسائل پر غور کرتا ہوا ملتا ہے۔

دیکارت کا فکری نظام ریاضیاتی ہے۔ اس میں جذباتیت کا کوئی دخل نہیں۔ وہ اپنے نظام فکر کے ساتھ سچائی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ اس نے اپنے فلسفے کے حوالے سے پوری دنیا کی فکر کو متاثر کیا۔ دیکارت نے جدید فلسفے کی بنیاد رکھی اور اس جیسا فلسفی پھر دنیا پیدا نہ کر سکی۔ اور اس کی کتاب "میڈی ٹیشنز" نے انسانی فکر کو بدل کر رکھ دیا۔

کانٹ

۴۱

Theory of Heavens

Anthropology

تنقید بر عقل محض

شونپنہار نے کانٹ کے حوالے سے ہیگل کے فلسفے پر جو رائے دی ہے اسے پڑھ کر خاصا تعجب ہوتا ہے کہ شونپنہار نے ہیگل کے لیے خاصی توہین آمیز اور عامیانه زبان استعمال کی ہے اس نے ایک طرح سے ہیگل کو مجمع بازار چھچھوڑا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل فلسفی تو کانٹ تھا۔ جس نے نہ صرف ایک پورے دور کو بلکہ آنے والی نسوں کو متاثر کیا ہے لیکن مجمع بازار ہیگل نے بڑی شہرت حاصل کر لی جس کا وہ قطعی حقدار نہ تھا۔

۱۷۲۴ء میں پروشیا کے شہر کوئنگسبرگ میں پیدا ہونے والا عمانوئیل کانٹ بہت دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ خاموش طبع، پست قامت شخص تھا۔ جس نے اپنی ساری عمر اسی شہر میں گزار دی۔ اگرچہ وہ جہزانیہ کے موضوع پر لیکچر دینے کا عادی تھا۔ لیکن خود کبھی اپنے شہر سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکا۔ کانٹ کے آباء و اجداد صدیوں پہلے سکاٹ لینڈ سے نقل وطن کر کے پروشیا آئے تھے۔ اس کی والدہ کٹر مذہبی خیالات رکھنے والی خاتون تھی۔ بچپن میں کانٹ پر اپنی ماں کا اتنا شدید اثر تھا کہ وہ سختی سے مذہبی امور اور عقائد پر عمل کرتا تھا۔ لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں مذہب سے اتنا دور ہو گیا کہ کبھی گرجے کا رخ نہ کیا۔

کانٹ کا دور فریڈرک اعظم جیسے شہنشاہ اور دالتھیہ جیسے فلسفی کا دور ہے۔ اس دور میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ نوجوانی کے دنوں میں کانٹ کے دل میں بعض مسائل اور نظریات کے بارے میں شکوک پیدا نہ ہوتے کانٹ کے سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ابتدائی عمر میں جن لوگوں کا اثر اس پر بہت گہرا رہا۔ بعد میں انہی لوگوں سے اسے شدید اختلاف پیدا ہوا اور کانٹ نے ان کی نفی کی ان میں برطانوی فلسفی ہیوم خاص طور

قابل ذکر ہے۔ یہی وہ ایک طرح سے اس کا محبوب دشمن بن گیا تھا۔

کانٹ سیدھا سادہ آدمی تھا۔ لیکن جب ہم اس کے فلسفیانہ نظریات کے مختلف مدارج کا جائزہ لیتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ روایت پرست اور کسی حد تک رجعت پسندانہ خیالات کا مالک کس طرح عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آزاد خیال اور بے باک فلسفی کا روپ دھار گیا۔ اگر وہ اپنی آخری تصنیف کی اشاعت کے وقت ستر برس سے زائد عمر کا نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً اسے زمان میں ڈال دیا جاتا اور فلسفے کی دنیا کا ایک اور شہید مل جاتا لیکن عمر کی بزرگی کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔

کانٹ کا عظیم ترین کارنامہ اس کی کتاب Critique of pure reason ہے جسے تنقید بر عقل محض یہ سیدھا سادہ فلسفی اندر سے بہت جری تھا کہ اس زمانے میں جبکہ کوئی سرکاری تنخواہ دار ملازم ایسی کتاب شائع کر کے حکومت کے عتاب کا نشانہ بن سکتا تھا کانٹ نے اپنی کتاب تنقید بر عقل محض شائع کر دی۔

اس کتاب کی اشاعت فلسفے کی دنیا میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تنقید بر عقل محض وہ تصنیف ہے جو اپنی اشاعت سے لے کر اب تک بحث اور غور و فکر کا موضوع بنی رہی ہے۔ کانٹ نے اس کتاب میں جو فلسفہ پیش کیا اس نے دنیا کے فکری اور فلسفیانہ نظام کو بڑی شدت سے متاثر کیا۔ فلسفے کا ایک نیا مکتب اس کتاب کے حوالے سے معرض وجود میں آتا ہے ایسی عظیم لانانی کتاب کہنے والے کی زندگی کا ایک لمحہ لوچ جھلک بھی اس کے فلسفے کو سمجھنے میں خاصی مدد دیتی ہے۔

۱۷۵۵ء میں کانٹ نے پرائیویٹ لیکچرار کی حیثیت سے کوئنگسبرگ کی یونیورسٹی میں درس دینا شروع کر دیا۔ پندرہ برس تک وہ اسی حیثیت سے اس یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہا۔ وہ پروفیسر کے عہدے کا حقدار بھی تھا اور طلب گار بھی۔ اس سلسلے میں اس کی دروسات کو مسلسل نامنتظر کیا جاتا رہا۔ بالآخر ۱۷۷۴ء میں اسے مابعد الطبیعیات اور منطق کے مضامین کا پروفیسر بنا دیا گیا۔ اس کی خاموش طبعی کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ وہ فلسفے کی دنیا میں ہیجان پیدا کر دے گا۔ ایسا سیدھا آدمی انسانوں کی زندگیوں کو چرکالنے کی صلاحیت سے بظاہر محروم دکھائی دیتا تھا۔ وہ شرمیلا آدمی اندر سے بڑا شجاع تھا۔ خود کانٹ نے ایک بار لکھا تھا:

”یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مابعد الطبیعیات کا عاشق ہوں لیکن میری

اس مجبور بنے میرے ساتھ بہت کم التفات کیا ہے۔

دو مابعد الطبیعیات میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ ایک زمانہ اس پر ایسا بھی آیا جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے۔ میں بعد الطبیعیات کے تاریک پاتال میں پھنسا رہا۔ پھر وہ مابعد الطبیعیات کے بارے میں کہتا ہے "یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ روشنی دکھانے والا مینار" لیکن اس کانٹ نے مابعد الطبیعیات میں تھمکے بغیر انقلاب پیدا کر کے ساری دنیا کو چونکا دیا۔

اپنی زندگی کے خاموش زلزلے میں کانٹ، کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ مابعد الطبیعیات میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ تب وہ یاروں، زلزلوں، آتش فشاں پہاڑوں، ہواؤں کے بارے میں لکھا کرتا تھا۔

۱۹۵۵ء میں شائع ہونے والی اس کتاب "ضمیوری آف ہیومنز کو ایک خاصی اچھی کتاب سمجھا گیا لیکن اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث نہ ہوئی۔ ۱۹۸۸ء میں اس نے اپنے نظریات کو وسعت دی اور اس کی کتاب "ایکسٹریورڈ لپو جی شائع ہوئی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ انسان کی زندگی سحر جٹوں اور جانوروں کی معیت ہوئی۔ اس لیے ابتدائی دور کا انسان، آج کے انسان سے بے حد مختلف تھا۔ آج انسان کو تہذیب و ثقافت نے جو کچھ بنا دیا ہے ابتدائی انسان اس سے بے حد مختلف تھا کانٹ نے اس کتاب میں اعتراف کیا،

"قدرت نے پھر کسی طرح انسان کی ارتقائی نشوونما میں حصہ لیا اور کن اسباب عوامل کی وجہ سے انسان موجودہ مقام تک پہنچا۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں" ٹواریٹن نے انسانی انواع پر اپنا عظیم اور چونکا دینے والا کام کیا جس سے کانٹ کے ان خیالات نتائج کی تائید ملتی ہے۔

کانٹ کے افکار و نظریات کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس معمولی اور سادہ انسان کے عظیم دماغ میں خیالات آہستہ آہستہ جمع ہوئے اور پھر منظم صورت اختیار کرتے تھے۔ وہ مبشکل پانچ خطے کا شخص ہو گا۔ شرمیلہ، سمسٹا یا لیکن اس چھوٹے قد کے فلسفی کا دماغ بڑا تھا۔ ایسے خیالات اور افکار کی اما بگاہ جنہوں نے نویدی فکر انسانی کو تبدیل کر دیا۔ اس کے ایک سوانح نگار نے اس کی زندگی کو چند افعال میں پیش کیا ہے وہ لکھتا ہے،

کانٹ کی زندگی چند اعمال پر مشتمل تھی، بندھے لکے اوقات پر اس کے روزمرہ کے ان اعمال میں کبھی فرق نہ آیا۔ صبح بیدار ہونا، کافی پینا، کھانا، لیکچر دینا، کھانا اور سیر کرنا اس کا ہر کام عین وقت پر ہوتا تھا نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے۔

اور پھر جب ملائیل کانٹ اپنے بھورے رنگہ کے کوٹ میں ملبوس، چھڑی ہاتھ میں لیے اپنے گھر کے دروازے میں نمودار ہوتا تو اس کے سہارے گھریاں ملاتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ٹھیک سارے تین بجے ہیں۔ ہر طرح کے موسموں میں وہ ٹھیک وقت پر اپنے گھر سے نکلتے پیدل چلتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ دبلا پتلا اور کمزور انسان تھا۔ لیکن اس کا ذہن اور دماغ بہت قوی تھا وہ اگر کبھی بیمار بھی ہوتا تو ڈاکٹروں کا احسان نہ اٹھاتا وہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹروں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اپنے انداز میں وہ اپنا علاج کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اسی برس کی طویل عمر پائی اس نے ستر برس کی عمر میں ایک مقالہ تحریر کیا تھا۔ جس کا موضوع دماغی قوت اور بیماری کے احسانات پر قابو پانا تھا۔ اس کی پسندیدہ حرکات میں ایک حرکت یہ تھی کہ وہ طویل عرصے تک صرف ناک سے سانس لیتا تھا۔ خاص طور پر جب وہ گھر سے باہر ہوتا تو کبھی منہ کھلا نہ رکھتا اور چلتے ہوئے ناک سے سانس لیتا۔

وہ ہر کام بڑی احتیاط سے کرنے کا عادی تھا۔ ہر بات کو پہلے سوچتا۔ اچھی طرح غور کرتا اور پھر کہیں اس پر عمل کرتا۔ زندگی میں دوبار اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پہلی باریوں ہوا کہ جس خاتون سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس سے عرض مدعا نہ کر سکا اور اس خاتون نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ دوسری بار جس خاتون سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ خاتون اس شہر سے ہی چلی گئی۔ اور کانٹ کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کانٹ ساری عمر کنوارا رہا غالباً وہ بھی نطشے کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ شادی نہ آدمی کام کا نہیں رہتا۔ ٹالیہ رائڈ نے توصات کہا تھا کہ شادی شدہ آدمی کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ردِ پہلے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور یقینی بات ہے کہ کانٹ ایسا آدمی تھا کہ جو اپنی زندگی کے اصولوں کو محض شادی کی محسرت پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔

وہ اپنی عظیم تصنیف تنقید بر عقل محض پر کام کرتا رہا خاموشی سے... کسی کو علم نہ تھا کہ

وہ کیا رکھ رہا ہے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ وہ ایک بڑے طوفان کی تخلیق کر رہا ہے وہ بار بار لکھتا اور نظر ثانی کرتا باآخرا اس کی یہ کتاب ۱۷۷۱ء میں مکمل ہو گئی۔ اس وقت کانٹ کی عمر تاون برس ہو چکی تھی۔ دنیا کا کوئی فلسفی اس عمر میں جاکر ایسی کتاب کا خالق بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ جس نے سارے فکری نظام کو ہلکا کر رکھ دیا ہو۔

تنقید بر عقل محض

اس عنوان کا مفہوم کیا بنتا ہے کتاب کے عنوان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقل محض پر تنقیدی حملہ کیا گیا ہے حالانکہ کانٹ ایسا نہیں کرتا یہاں کہہ نیک کا لفظ تنقیدی تجزیے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عظیم تصنیف میں کانٹ یہی بتاتا ہے کہ عقل ہے کیا اور عقل محض کیا ہے۔ اس کے امکانات کیا ہیں اس کی حدود کیا ہیں۔ عقل محض سے اس کی مراد علم ہے ایسا علم جو حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا جو ہر طرح کے حیاتی تجربات سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ علم مختلف ذہنی ساخت سے جم لیتا ہے۔

اپنے اس فلسفے کا حوالے سے کانٹ برطانوی مکتب کے عظیم فلسفیوں سیرم اور لاک کو چیلنج کرتا ہے جو علم کا منبع حواس کو قرار دیتے ہیں۔ سیرم کا خیال تھا کہ نہ روح ہوتی ہے نہ سائنس، یہیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ حواس کے ذریعے ملتا ہے۔ کانٹ نے اس کی شدید انذار میں نفی کی۔ کانٹ نے اپنی کتاب میں لکھا،

”میرا بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم عقل سے امید رکھتے ہوئے کیا حاصل کر سکتے

ہیں اور یہ سوال اس صورت میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم تمام مواد اور تجربے کی اعانت کو ایک طرف رکھ دیں تب عقل کسی حد تک ہمیں کیا دے سکتی ہے۔

اپنے اس سوال کے حوالے سے کانٹ اپنی اس عظیم تہلکہ خیز کتاب میں ذہنی دھماچے اور دماغ کے مختلف مدارج کو بیان کرتے ہوئے ایسے امکانات کی نشاندہی کرتا ہوا ملتا ہے جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہ آئے تھے وہ اپنی اس کتاب کے حوالے سے بہت بڑا دعوے کرتا ہے اتنا بڑا دعوے انشاید ہی کسی فلسفی نے کبھی کیا ہو۔ وہ تنقید بر عقل محض میں لکھتا ہے۔

اس کتاب میں میں نے یہ مقصد سامنے رکھا ہے کہ تکمیل کو اپنا ہدف بناؤں میں نے

یہ کاوش کی ہے کہ کوئی بھی مابعد الطبیعیاتی مسئلہ ایسا نہ ہو جس کا جواب اور حل اس کتاب میں موجود نہ ہو یا پھر کم از کم اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی کلید کو فراہم نہ کر دوں۔
کانٹ تنقید عقل محض " میں بتاتا ہے۔

"تجربہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر علم کا انحصار ہو تجربے کی بدولت ہم خالص علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ "کیا ہے"؛ لیکن یہ بتانا اس کے بس میں نہیں کہ کیوں ہے؟ اور پھر لازم نہیں کہ تجربہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ بھی بتا سکے کہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے۔"
۱۔ ان کے اندر کی سچائی "تجربے سے آزاد ہونی چاہیے۔"

۲۔ ہم تجربے کی بدولت کمان تک آگے بڑھ سکتے ہیں؛ اس کا جواب ریاضی سے ملتا ہے
ریاضی کا علم یقینی بھی ہے اور ناگزیر بھی ہم مستقبل کے بارے میں ریاضی کے اصول کو توڑ کر محض تجربے کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں سورج مغرب میں طلوع ہو سکے گا۔ یہ بھی یقین کر سکتے ہیں کہ آگ لکڑی کو نہ لگے گی لیکن ہم پوری زندگی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ دوا اور دو چار کے علاوہ بھی کچھ بن سکتے ہیں۔ یہ سچائی تجربے سے پہلے کی ہے لازمی اور ناگزیر سچائیاں تجربے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں اور ایسی سچائیاں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔

۳۔ تجربے کا حاصل انفرادی اور منتشر ہیجان کے علاوہ کچھ نہیں۔

۴۔ سچائیاں ہمارے دماغ کی پیداوار ہیں۔ ہماری ذہنی اور دماغی ساخت سے جنم لیتی ہیں۔
۵۔ ذہن ایسا نہیں ہے کہ جیسے برطانوی فلسفیوں نے کہا ہے کہ اس پر موم رکھی ہو اور اسے حرارت ملے تو اس پر نقش بیٹھ جاتا ہے۔ ذہن مفعول نہیں فاعل ہے۔ ذہن مجرد احساسات اور کیفیات کا بھی نام نہیں۔ ذہن ایک فعال عقوبہ ہے جو ہیجانات کو خیالات (IDEAS) میں تبدیل کرتا ہے جو منتشر اور گراہ تجربات کے دہرے پن کو منظم خیالات کی شکل دیتا ہے۔
کانٹ اپنے اس فلسفے کو TRANSCENDENTAL فلسفے کا نام دیتا ہے اور اسی نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے 'مانٹ کو لا زوال مقام حاصل ہوا ہے۔
وہ ان دو مراحل کا ذکر کرتا ہے جو ایک خاص طریقہ کار سے گزرتے ہوئے ہیجانات کے نام

مواد کو خیال کی شکل دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہیجان کا وہ ہے جب زمان و مکان کا احساس اور تصور پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ تصور خیال کی صورت اختیار کرتا ہے۔

کانٹ اپنے فلسفے میں احساس زمان اور احساس مکان کو بے حدامیت دیتا ہے کیونکہ تصورات اور خیالات کی تشکیل میں یہ دونوں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زمان و مکان کا صحیح احساس ہی خیالات کی تنظیم کرتا ہے۔

ہیوم اور لاک نے ذہن اور دماغ کو محض PASSION کا نام دیا تھا لیکن کانٹ نے دماغ کو خیالات اور عقل کا سرچشمہ اور گنجینہ ثابت کر دکھایا ہے۔ کانٹ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس ٹیکے کو غور سے پڑھیے جو اس کے نظریات کا پتھر ہے۔

Sensation is unorganised perception is organised sensation conception is organised perception. Science is organised knowledge, wisdom is organised life each is greater degree of order and unity.

وہ عقل کو منبع اور سچائی قرار دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے تجربوں کو غلط کہتا ہے۔ کیونکہ ان میں انتشار ہوتا ہے ان میں نظم اور وحدت کا فقدان ہوتا ہے کانٹ کا ایک جملہ ہے۔

Perceptions without conceptions are blind.

یہ ذہن اور دماغ ہے جو بحران کو دور کرتا ہے اور تجربے سے مادہ اصلی سچائیوں تک لے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو قوانین خیالات کے ہیں وہی قوانین اشیاء پر لاگو ہوتے ہیں۔ کیونکہ اشیاء کا علم خیالات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اشیاء کے لیے ان قوانین کی متابعت ناگزیر ہے۔

کانٹ کے فلسفے کے سمجھنے کے لیے شوق نہا کی یہ رائے بھی بے حدود و پستی ہے۔ شوق نہا نے کانٹ کے بارے میں لکھا تھا۔

“Kant's Greatest Merits Distinction of the Phenomenon from the thing in itself.”

کانٹ نے تنقید پر عقل محض میں ایک جگہ لکھا ہے،

”ہم کسی ایسے تجربے کا ذکر ہی نہیں کر سکتے جس کی وضاحت اور تشریح ممکن ازان اور اسباب علت سے نہ ہو سکتی ہو۔“

کانٹ کے فلسفے سے کلیسا اور مذہبی دنیا اور اس کے تعلقات میں انقلاب آیا۔ اختلافات کا ایک باب دا ہوا جو کبھی بند نہ ہو سکا۔ جو اس کو ترک کر کے عقل محض کو زندگی کے معنی و مقصد قرار دے کر کانٹ نے فلسفے کا ایسا نظام قائم کیا جس نے پہلے نظریات کو کمزور کر دیا۔

سارتر جیسے عظیم مفکر اور دانشور نے کانٹ کی شخصیت اور اس کے افکار کے تضاد کو بڑے موثر انداز میں نمایاں کیا ہے وہ لکھتا ہے۔

یہ سیدھا سادہ عام پر وقیع غائب اور باطن کے عظیم ترین تضاد کا حامل تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر اپنی گھڑیوں کا وقت درست کرتے تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس شخص نے ان کی زندگیوں کے ساتھ وابستہ تھا مگر کسفاکی سے قتل کر دیا ہے۔

کانٹ نے مذہب کو اخلاقی قوانین اور اصول۔ کے تابع کر دیا۔ اس نے اپنی بنیادی کتاب اور فلسفے ”نقد عقل محض“ کو وسعت دے کر اس کا اطلاق بعد کے دور میں دیگر موضوعات پر کیا۔ چھپا سٹو برس کی عمر میں اس کی کتاب ”کریٹیک آف جیمنٹ شائٹ برولی“ انٹربرس کی عمر میں اس نے کتاب لکھی

Religion within the limits of pure reason.

یہ کتاب جو اس کے بنیادی فلسفے کا مذہب پر اطلاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات کتاب کا درجہ رکھتی ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب کو اس نے انٹربرس کی عمر میں لکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ مذہب کی بنیاد نظریاتی عقل کی منطقی تنقید رکھنی چاہیے۔ بلکہ اس کی بنیاد عملی عقل اور اخلاقیات پر استوار کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل جیسی مذہبی کتاب کو اخلاقی قواعد پر جانچا جائے گا اس کی محض روحانی حیثیت کو سامنے نہ رکھا جائے گا۔ گرچہ اور مذہبی عقائد اگر اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور محض مذہبی ذمہ داری، اجارہ داری برقرار رکھنے میں کوشاں ہیں تو پھر وہ اپنا فرض صحیح طور پر روا نہیں کر رہے۔ کانٹ لکھتا ہے۔

”یسوع خدا کی آسمانی بادشاہت کو زمین کے قریب لے آیا تھا۔ لیکن یسوع کو غلط سمجھا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی بادشاہت قائم ہونے کے بجائے پادری کی بادشاہت دنیا پر قائم ہو گئی۔“

”مجھ سے کسی مذہب کی صداقت کو ثابہ نہیں کر سکے۔ کانٹ کے اس نظریے ”عقل محض“ اور اس کے مذہب پر اطلاق کی وجہ سے بڑی بڑی دے ہوئی۔ اس کے خلاف حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کی عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے اسے منظر ائزار کر دیا گیا۔ ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی بقایا زندگی زندان میں بسر ہوئی۔ اس کتاب کو جو مذہب کے حوالے سے تنقید پر عقل محض سے تعلق رکھتی تھی۔ اس ناشر نے شائع کرنے سے انکار کر دیا جو اسے پہلے شائع کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کانٹ نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور یہ کتاب JENA اپنے دوستوں کو بھیج دی JENA کا علاقہ جرمنی کی حدود سے باہر تھا۔ اس لیے اسے JENA یونیورسٹی نے شائع کیا۔ اس کتاب کی اشاعت پر پروڈیا کا بادشاہ بے حد ناراض ہوا۔ اس نے ایک شاہی فرمان کانٹ کے نام جاری کیا جس میں کانٹ کی شدید مذمت کی گئی کہ اس کے نظریات کی وجہ سے مقدس کتابوں کی بے حرمتی ہوئی ہے اور عیسائی اعتقادات کی بیخ کنی کی گئی ہے۔ اسے متنبہ کیا گیا کہ وہ مستقبل میں ایسی کوئی تحریر لکھے اور اپنے فرائض کو اس طرح ادا کرے کہ اعتقادات پر حرف نہ آئے۔ ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی گئی کہ اگر اس نے آئندہ اعتیاد نہ برتی تو پھر ناخوشگوار تاج پہنایا جائے گا۔

کانٹ نے خاموشی اختیار کیے رکھی اصل میں وہ جو کچھ کسا چاہتا تھا وہ اپنی اس کتاب کے حوالے سے کہہ چکا تھا۔ ۱۸۰۴ء میں کانٹ کا انتقال ہوا۔“

فلا سفیکل ڈکشنری

ڈرامہ، فلسفہ، رومانس، تاریخ، ادبی تنقید، شاعری، والٹیئر نے ہر صنف کو اپنی بے پناہ ذکاوت، بذلہ سنجی، طنز اور سماجی تنقید کا موضوع بنایا۔ دنیا والٹیئر کو ایک اور حوالے سے بھی جانتی ہے کہ وہ مذہبی تعصب کا کٹر ترین نقاد تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں اور اپنے زمانے اور آنے والے دور کے فرانس کو ہر نہیں پوری دنیا کو متاثر کیا۔

اس نے ایک ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ ایسی زندگی جس کے واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں متحرک اور ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ اس کی زندگی ایسی بھرپور طوفانی تھلکہ خیز ہے کہ کسی سوانح نگاروں نے اس پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی زندگی کے کسی ایک عہد کو اپنا موضوع بنا کر ایک بھرپور کتاب لکھ دی ہے۔

والٹیئر ایک سچا انقلابی تھا۔ اپنی تحریروں سے، اپنے اعمال سے، جدوجہد سے، اپنی گفتار سے، طرزِ زیست کے اعتبار سے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک انقلابی تھا۔ فرانس کا آخری لونی شہنشاہ انقلاب فرانس برہا ہونے کے بعد کہتا ہے

”انقلاب فرانس۔ کچھ بھی نہیں، سوائے والٹیئر اور روسو کے۔“

والٹیئر کی ہنگامہ خیز زندگی کی کچھ جھلکیوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اور اس نے کیسی زندگی بسر کی۔

وہ ۲۱ نومبر ۱۶۹۴ء میں پیرس میں پیدا ہوا۔ سات برس کا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ۱۷۰۴ء میں وہ لونی لگرنڈ کے جیسویٹ کالج میں داخل ہوا۔ ۱۷۱۱ء میں اس نے کالج کو خیر باد کہہ

دیا اس نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی۔ کیونکہ یہ اس کے والد کی خواہش تھی۔ والیئر کو اس نے زیادہ
 دلچسپی نہ تھی۔ ۱۷۱۵ء میں والیئر نے اپنا پہلا ڈرامہ "ادویسی" مکمل کیا۔ اب اس کی زبان کھل چکی تھی
 اس کے منہ سے نکلنے والے جملے فوراً پیرس اور پھر فرانس میں پھیل جاتے تھے۔ ۱۷۱۶ء میں
 اُسے سچائی اور طنز کی وجہ سے پیرس سے نکال دیا گیا۔ ۱۷۱۷ء میں پیرس واپس آکر اس نے اپنی
 ہجو اور طنز نگاری زیادہ شدت سے شروع کی تو اسے مشہور زمانہ باسٹیل زندان کی ہوا کھانی پڑی
 یہاں اس نے "ادویسی" کی نظر ثانی کی اور ہیریڈ کھنا شروع کیا۔ ۱۷۱۸ء میں اُسے باسٹیل سے
 آزادی نصیب ہوئی۔ اسی برسی اس کا کھیل "ادویسی" سیٹج ہوا اور اس نے فقید المثال کامیابی
 حاصل کی۔ ۱۷۱۹ء میں برسرِ اقتدار طبقے کو پھر اس کی حق گوئی پسند نہ آئی تو اسے پیرس سے جلا وطن
 کر دیا گیا۔ اسی سال وہ پھر پیرس آگیا۔ ۱۷۲۱ء میں والیئر کا والد فوت ہوتا ہے اور ترکے میں اس کے
 لیے چار ہزار لیور کی سالانہ آمدن چھوڑتا ہے۔ ہیریڈ کی اشاعت پر فرانس میں پابندی لگی ہالینڈ میں
 شائع ہوئی اور اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس نے شارل دوازدہم کی سوانح عمری
 لکھنی شروع کی۔ "انگلش لیٹرز" پر کام شروع کیا۔ ۱۷۲۹ء میں جب والیئر موسم بہار میں فرانس
 واپس آیا تو قسمت اس پر ایک عجیب امداد سے مہربان ہوئی۔ لارڈی میں اسے ایک خلیفہ ترین رقم
 جیتنے کا موقع ملا۔ شارل دوازدہم کی پہلی اشاعت پر بھی فرانس میں پابندی لگی۔ لیکن کتاب منگل
 ہو کر فرانس پہنچ گئی۔ ۱۷۳۰ء میں اس کے کھیل "بروش" نے فقید المثال کامیابی حاصل کی ۱۷۳۲ء
 میں حکومت نے "لیٹرز" پر پابندی لگا دی۔ والیئر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے گئے
 والیئر پیرس سے چلا گیا۔ ۱۷۳۵ء میں حمیڑ کی موت، سکام کی اجازت کے بغیر شائع کی گئی۔ فرانس
 کا برسرِ اقتدار طبقات والیئر سے بے حد تنگ آچکا تھا اور اسے باقاعدہ دیکھائی ملنے لگیں۔ ۱۷۳۳ء
 میں اس کی کتاب "نیوٹن کے فلسفے کے عناصر" شائع کی گئی۔ ۱۷۴۱ء میں اس نے رسول کریم صلعم
 پر اپنا کھیل مکمل کیا اور اسی برس اسے ۱۷۴۲ء میں کھیل بھی لیا۔ اور اسے شاندار کامیابی ہوئی۔ ۱۷۴۵ء
 سے پہلے وہ "میتز اینڈ سپرٹس آف دی نیشنز" اور "لوی چہار دہم لکھ چکا تھا۔ مادام ہاپاؤر کی وجہ
 سے اسے حکومت نے سرکاری سوانح نگار مقرر کر لیا۔ ۱۷۴۶ء میں وہ اکیڈمی آف فرانس کا رکن منتخب
 کر لیا گیا۔ وہ اس کا استحقاق تو برسوں پہلے سے رکھتا تھا۔ لیکن برسرِ اقتدار طبقہ اس کی مخالفت کرتا

رہا تھا۔ والٹیر اپنی صاف گرتی اور بڑے سخی کی بنا پر ایک بار پھر معتبوب ہوا۔ دربار سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ دو ایک برس وہ فرانس چھوڑ کر برلن میں مقیم رہا۔ فریڈرک اعظم بگڑ گیا اور اس کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ کچھ عرصہ والٹیر عراست میں رہا۔

والٹیر نے ایک عجیب انداز کی زندگی گزاری۔ مالی اعتبار سے خوشحال رہا۔ باپ نے ترکہ چھوڑا۔ مہجانی مرا تو وہ بھی جائداد اس کے لیے چھوڑ گیا۔ لاشمی میں خطر رتم جیت لی ڈراموں سے خاصی آمدنی ہوئی۔ کسی نامور خواتین کے ساتھ اس کے برسوں تک تعلقات رہے حکومت اور مذہب کے اجارہ داروں سے مسلسل نبرد آزما رہا۔ کتنی ہی دفعہ پیرس سے جلا وطن ہوا۔ کتنی ہی کتابوں پر پابندی لگی۔ اور کتنی ہی بار اس کی کتابوں کے خفیہ ایڈیشن فرانس میں شائع ہوئے۔ کتنی ہی بار اس کی کتابوں کو حکومت اور مذہبی اجارہ داروں کے ایما سے جلایا گیا۔ لیکن وہ اپنی حق گوئی، بذلہ سخی، طنز اور سچائی سے باز نہ آیا۔ اس نے فرنی میں ایک بڑی جائداد خریدی جہاں اس نے زندگی کے آخری میں برس گزارے۔ وہاں اس نے ایک مثالی بستی آباد کی۔ اور مسلسل لکھتا رہا وہ ایک ایسا چتر تھا جو کبھی خشک نہ ہوا، رسالے، خط، مضامین اور کتبیں لکھتا رہا۔

۱۷۳۹ء میں اس کی کتاب 'نیچرل لائنڈر آف ٹنس' ہوئی۔ انسائیکلو پیڈیا کا کام رکوا دیا گیا اور اسی برس کینیڈا شائع ہوئی۔ ۱۷۶۳ء میں اس کی تصنیف 'رسالہ دھارہ' تھل بروہاری 'شائع ہوا جس نے پاپائیت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں ۱۷۶۲ء میں اس نے جب اس کی کتاب 'فلاسفیل ڈکشنری' کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ فرنی میں اپنی جاگیر پر اس نے جنیوا کے گھڑی سازوں کو بگاڑ گھڑی سازی کی صنعت شروع کر دی۔

والٹیر کا دربار میں بھی بے حد تیر تھا۔ گھڑی سازی کے ساتھ ساتھ تیس سازی کا کام بھی شروع کر دیا۔ اسے لاکھوں فرانک کی سالانہ آمدنی ہوتی رہی۔ وہ پیرس سے نکال دیا گیا۔ فوراً جا ہو چکا تھا۔ فرنی میں ایک نئی بستی تعمیر کر چکا تھا۔ جو دنیا بھر کے فلسفیوں، شاعروں، حکمرانوں، سیاست دانوں، ہنرمندوں اور لکھنے والوں کے علاوہ انصاف کے طلب گاروں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ والٹیر نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور جہاد کیا۔

آئرین : والیئر کا آخری ڈراما تھا جو مارچ ۱۸۷۸ء میں پیرس میں کھیلایا گیا اس ڈرامے کے افتتاح کے وقت وہ پیرس آیا۔ ۳۰ مئی ۱۸۷۸ء کو اس کا انتقال ہوا۔ مذہب کے اجارہ داروں کے خوف سے اس کی لاش کو خفیہ طریقے سے شہر سے نکالا اور جلد ہی سے دفن دیا گیا۔ کیونکہ مذہب کے اجارہ دار اتقام لینے پر تلے ہوئے تھے۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں اس کی لاش پھر فرانس لا کر پوسے احترام سے دفن کی گئی۔

فلا سفیکل ڈکشنری

ان گنت ایسے طنزیہ اور شگفتہ جملے ہیں جو آج دنیا کی ہر زبان میں والیئر کے حوالے سے منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ والیئر جیسے آدمی کبھی جرات حاصل تھی کہ وہ پاپائے روم کو ہلکا کر کہہ سکتا تھا۔

”ہم بہت تو کہہ رہے ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں پہلے ان کے معانی کا تعین کر لیں۔ ایک جملے میں اس نے پاپائے روم کی عظمت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ والیئر نے بہت لکھا تھا کہ ہیں، ڈرامے، فلسفہ، شاعری، تنقید، رسالے، مضمون وغیرہ

آج اس کا بہت سا کام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہنگامی نوعیت کی تھیں۔ اس زمانے کے برسر اقتدار افراد اور مذہبی اجارہ داروں کے خلاف لکھی گئی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اہمیت کے باوجود فراموش کر دی گئیں۔ اس کے ڈرامے بھی اب بہت کم کھیلے جاتے ہیں تاہم اس نے اپنی زندگی میں بیس ہزار کے لگ بھگ خطوط لکھے تھے۔ جو جمع ہو کر شائع ہو چکے ہیں اور اس کی بعض کتابیں بار بار شائع ہوئی ہیں۔ کینڈیلیسی کتاب ہے جو اردو میں بھی اغلباً دوبار ترجمہ ہو چکی ہے جو بلاشبہ اس کا زندہ رہنے والا کام ہے۔ والیئر کس اعتبار سے بڑا لکھنے والا ہے اور فلا سفیکل ڈکشنری؟ میں ایسی کرن سی خوبی ہے کہ اسے دنیا کی سب سے عظیم ترین کتابوں میں شامل کیا جا رہا ہے؟

پہلے سوال کا معقول ترین جواب BEN RAY REDMAN نے دیا ہے اور اسی میں

دوسرے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ بن ریڈمین لکھتا ہے:-

”جائزہ وہ ڈانٹے، ملٹن اور ٹیکسپیئر کی صف کا بڑا لکھنے والا نہ تھا نہ ہی وہ ٹالسٹائی، بافلزاک
دوستوئیفسکی، ڈکنز اور پرودست کی سطح کا مصنف تھا۔ اور اس نے کردار تخلیق نہیں کیے۔ ایسے
مناظر پیش نہیں کیے جن میں زندگی چل رہی ہو اس نے انسانی فطرت کی برائیوں کو بھی دریافت
نہیں کیا۔ وہ شاعر کی حیثیت سے بھی عظیم نہ تھا۔ وہ ڈیہین پُرکوات اور قابل تعریف ڈرامہ
نگار تھا۔ وہ اپنے زمانے کے مروجہ قواعد کے مطابق کامیاب کھیل کھنا چاہتا تھا۔ اس کے
باوجود وہ بڑا ڈرامہ نگار نہ تھا۔ اس کے کھیلوں نے کبھی قومی اور لسانی سرحدوں کو عبور نہ کیا۔
اور آج فرانس، مشکل ہی اس کے کھیلوں کو یاد کرتا ہے۔ والیئر ڈیکارت اور لاک میٹافزسی
مبھی نہ تھا۔ مورخ کی حیثیت سے بھی اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ گبن اس کا ماح
تھا۔ اور والیئر سے ملنا باعث فخر سمجھتا تھا۔ گبن نے اپنے پیچھے ایک بڑا کارنامہ DECLINE
THE ROMAN EMPIRE چھوڑا ہے جب کہ والیئر کی کوئی تاریخی کتاب اس مرتبہ تک
نہیں پہنچی۔ سائنسی تجربات کے میدان میں بھی والیئر کا مرتبہ فرینکلن سے کمتر بنتا ہے۔

”پھر والیئر اتنا اہم کیوں ہے؟ والیئر اپنی صدی کی آواز ہے۔ عزم مندی، روشن خیالی کے
دور کا وہ سب سے اہم اور سب سے بڑا ترجمان اور نمائندہ ہے اور پھر اس کی ذکاوت بذاتہ سچی
اور اس کا اسلوب قطعی، پُر لطف، غیر مبہم اور دل میں اتر جانے والا۔ والیئر کو پڑھنے کے لیے
زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے سننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک بولنے
والا آدمی ہے جو اپنی کتاب میں بولتا ہے۔

”اس کی تمام تحریروں میں خواہ وہ پراپیگنڈہ، مضطرب ہی کیوں نہ ہو وہ خیالات ملتے ہیں
جو ہرنگامی مسائل سے جنم لیتے ہیں لیکن روشن خیالی اور عزم افروزی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ
جانتا تھا کہ کس بے ریائی، کس بے رحمی، کس لڑمی، کس القباۃ، انداز اور کس غصیلے لہجے میں
اسے کونسی بات کہنی ہے۔“

والیئر دراصل ایک معلم تھا۔ اور ایسے معلم دنیا نے کم ہی پیدا کیے ہیں۔ خود والیئر کا اس
پر ایمان تھا کہ جو لکھنے والا کچھ سکھاتا اور تعلیم نہیں دیتا وہ سرسے لکھنے والا ہی نہیں ہے تاہم
کودہ عقلی رویے کے رہنما کا درجہ دیتا تھا۔ اخلاقی فلسفے اور اخلاقیات اس کے خیال میں بے معنی

تھے جو فن معاشرے کی بہبود میں کام نہیں آتا اسے وہ سرے سے تسلیم نہ کرتا تھا۔ فریڈرک انٹلم کے نام اس نے لکھا تھا۔

”وہ شاعری جو انسانوں کو مضمیٰ اور متحرک سچائیوں کی تعلیم نہیں دیتی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے۔“

پھر اس کی بذلہ سنجی، اس کی ذکاوت، اس کی طنز جو دنیا میں ضرب المثل بن چکی ہے والٹیر خرافہ زدہ اور روشن خیالی کے دور کا سب سے اہم لکھنے والا بن جاتا ہے اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی تصانیف اپنی زندگی اور اپنے رویوں سے انقلاب فرانس کے لیے زمین ہموار کر کے انقلاب کا بیج بویا جو با اثر ثابت ہوا۔

فلاسیفل ڈکشنری، والٹیر کی وہ تصنیف ہے جو اس کے آخری زمانے کی چند کتابوں میں اہم ترین درجے کی حامل ہے۔ اس میں اس کی ذکاوت، اس کی بذلہ سنجی، روشن خیالی اور خرافہ زدہ بد رجہ اتم پائی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تو ناسازگار حالات کی وجہ سے والٹیر نے اس پر اپنا نام نہ دیا تھا۔ بلکہ یہ گناہ مصنف کی تخلیق کی حیثیت سے شائع ہوئی تھی۔ فلاسیفل ڈکشنری نام سے ہی ظاہر ہے کہ خالص فلسفے کی کتاب نہیں۔ والٹیر کی پوری فکر، رجحانات، رویے اور اسلوب کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب اس کی نمائندہ ترین تصنیف قرار دی گئی ہے۔ فلاسیفل ڈکشنری اپنی اشاعت سے لے کر دنیا کی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے۔ اس کے کاٹ دار، تیز فکرانگیز جملے ضرب المثل بنے ہیں۔ جن زبانوں میں اس کا پورا ترجمہ نہیں ہوا مثلاً اردو، ان زبانوں میں بھی اس کے ٹکڑے مختلف حوالوں سے موجود ہیں۔ فلاسیفل ڈکشنری، اس والٹیر کی نمائندہ ترین تصنیف ہے جس کی فکر نے انقلاب فرانس کے لیے راہ ہموار کی اور انقلاب فرانس انسانی تاریخ کا وہ منفرد اور بیک وقت اور موثر ہے جس نے پوری دنیا کو تب سے اب تک متاثر کیا اور رہنمائی بخشی ہے۔

”فلاسیفل ڈکشنری“ کی دایک مختصر سی تلخیص

۱۔ ہر دور میں ایسے منظمے ہوتے ہیں جن میں قدامت کے مقابلے میں نئے لوگوں کا کام بہتر

ہوتا ہے۔ خواہ یہ نئے لوگ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں اور تعداد کی یہی کمی نہیں قدامت کے مقابلے میں کمتر بنا دیتی ہے۔

ۛ۔ وہ آدمی یقیناً بہت بڑا محنت اور جاہل ہے کیونکہ اس سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ۛ۔ تمام فلسفیوں کے خیال میں مادہ انہی اور دائمی ہے لیکن فنون بالکل نئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ردی بنانے کا فن تک موجودہ دور کی پیداوار ہے۔

ۛ۔ لکھنے والے کو سچ بولنا چاہیے اور اپنے قاری کو کبھی فریب نہ دینا چاہیے۔

ۛ۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے لیکن یہ بات اب ظاہر ہو رہی ہے کہ ایٹم کو فطرت کے قانون نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتے۔

ۛ۔ اختیار اور اقتدار کیا ہے؟ سات کارڈنیل، جن کی اعانت ان کے نائب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹلی کے رہنے والے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفکر (گیلیلیو) کو زندان میں پھینک دیا۔ اسے صرف ردی اور پانی پر زندہ رکھا گیا۔ اس لیے کہ اس نے انسانی نفسوں کی رہنمائی کی تھی۔ ان کو تعلیم دی تھی۔ جبکہ اس کو سزا دینے والے جاہل اور صاحب اقتدار تھے۔

ۛ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصنف اور لکھنے والے بن بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کو کوئی ہنر نہیں سکھایا ہوتا۔ یہ ہمارے دور کا بہت بڑا المیہ ہے جس کا جی چاہے وہ صحافی بن جاتا ہے۔ وہ گھٹیا ترین ادب کی کاشت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے مصنف کہلاتا ہے۔ اصلی اور سچے مصنف تو وہ ہیں جو انسانی نفسوں کو تعلیم دیتے اور ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ جن بے ہنر لکھنے والوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی حیثیت آدمیوں میں وہی ہے جو چمکا در کی پوندوں میں ہوتی ہے۔

ۛ۔ ایک روز میں ایک المیہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے فلسفی نے کہا: "کتنا خوب صورت ہے۔" میں نے اس سے پوچھا: "تم نے اس میں خوب صورتی کو کیسے پایا؟" یہ خوب صورت ہے۔" اس نے جواب دیا۔ "کیونکہ اس میں مصنف جو کتنا چاہتا تھا اس

کامیاب رہا ہے۔“

دوسرے دن اس فلسفی نے ایک دوائی استعمال کی جو اسے فائدہ پہنچاتی تھی۔ یس نے کہا: یہ دوائی جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس نے یہ مقصد پورا کر دیا۔ کتنی خوبصورت دوائی ہے۔“ وہ سمجھ گیا کہ کسی دوائی کو خوب صورت نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ خوب صورتی کچھ ایسی چیز ہے جو آپ میں تحسین اور مسرت کے جذبات پیدا کرے۔ اس فلسفی نے تسلیم کیا کہ اس المیہ کھیل نے اس میں یہ احساسات پیدا اور بیدار کیے تھے۔ اور یہی خوبصورتی کی صفت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم انگلستان گئے جہاں وہی کھیل انگریزی میں ترجمہ کر کے کھیلا جا رہا تھا۔ لیکن اس کھیل کو دیکھ کر لوگ جھٹکیاں لے رہے تھے۔ فلسفی نے کہا۔ اوہ۔ جو چیز فرانسیسیوں کو اچھی لگی وہ انگریزوں کو پسند نہ آئی۔ تب وہ فلسفی اس نتیجہ پر پہنچا کہ خوب صورتی بیشتر صورتوں میں اضافی شے ہوتی ہے جسے جاپان میں نفیس اور عمدہ سمجھا جاتا ہے وہی روم میں ناپسندیدہ قرار پاتی ہے۔

بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جنہیں ساری دنیا خوب صورت تسلیم کرتی ہے سیڈلر کے دو فرجی افسر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ سیڈلر نے ان کو پیغام بھیج کر چیلنج دیا کہ جو ایک دوسرے کا خون بہائے گا وہ بہادر نہیں ہوگا۔ بلکہ فلاں معرکے میں جو دشمن کے خلاف بہادری سے لڑے گا وہ بہادر تسلیم کیا جائے گا۔ ایک افسر دشمن کے مقابلے میں گھرا ہوا جب مرنے والا تھا تو اس کے حریف نے آگے بڑھ کر دشمن کو پچھاڑ کر اسے بچا لیا۔ یہ وہ عمل ہے جسے ساری دنیا خوب صورت کہے لگی۔ ایک دوست اپنے دوست کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ایک بیٹا باپ کے لیے جان دے دیتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وہ توصیف کرتے ہیں۔ اور ان سے مسرت حاصل کرتے ہیں۔ خوب صورتی کنفیوکیس کے الفاظ میں یہ ہے۔ ”زخموں کو بھول جاؤ۔ مہربانی کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ نیکی یہ ہے جس کو زلزلت نے یوں بیان کیا ہے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی پیدا ہو جائے کہ یہ کام غیر منصفانہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔“ گول آنکھوں، کالی چمڑی، چھپے ناک والا حبشی ہمارے دربار کی حسین ترین خواتین کو خوب صورت نہ کہے گا لیکن جن اعمال کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں

خوب صورت تسلیم کرے گا۔ حتیٰ کہ دنیا کا مفسد اور بدترین شخص بھی اس دانائی کو سراہے گا جس کی تقلید اس نے خود کو بھی نہیں کی۔

ۛ۔ آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے کہ جب سے دنیا بنی ہے وحشی فسلوں کو چھوڑ کر، اس پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔

ۛ۔ مذہب اور اخلاقیات۔ قدرت کی قوت کو توڑ دیتے ہیں۔

ۛ۔ غور کر کے دیکھ لیجیے، مذاہب پر موسموں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ گرم خطوں میں

مذہب یہ اصول بناتا ہے کہ ان غسل کرے اور اس کا غسل مذہبی رسم بن جاتی ہے۔

ۛ۔ زمانہ حال۔ حاضر عورت کی طرح ہے جس کے پیٹ میں مستقبل پل رہا ہے۔

ۛ۔ اصول پر کھا جائے تو پھر بڑے آدمیوں کے جرائم۔ جو ہمیشہ اقتدار اور طالع آزمائی

کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور عوام کے جرائم میں کوئی فرق نہیں جو ہمیشہ آزادی اور

مسادات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک متمدن جمہوریہ کو سمجھنے کے لیے ایک حیرت انگیز حکایت

سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔

ایک اٹھواہے جس کے کئی سر ہیں۔ ایک اور اٹھواہے جس کی کئی دھیں ہیں کئی سر۔

ایک دوسرے کو زخمی کرتے رہتے ہیں اور بہت سی دھیں ایک بڑے سر کی اطاعت میں

ہلٹی رہتی ہیں۔ جمہوریت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں بڑی بڑی تباہ کن غلطیاں، لیکن جمہوریت

اس سمندر کی طرح ہے جس میں نہ ہر طلایا جلتے تو بھی سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا۔

ۛ۔ یہ میری ضرورت ہے کوئی لکھوں۔ یہ آپ کے اندر کی بھوک ہے جو آپ کو مجبور

کرتی ہے کہ آپ میری تحریر کو رد کریں۔ میں اور آپ۔ ہم دونوں یکساں سطح کے احق ہیں۔

آپ کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہے میری فطرت میں سچائی سے محبت کرنا شامل ہے اور

آپ کی ناپسندیدگی کے باوجود اسے عام کرنا ہے۔ اٹھو چوہے کھا کر پیٹ بھرتا ہے اس

نے بلی سے کہا۔ اس خوب صورت سایہ دار درخت کے نیچے چھپ کر مت گاؤ۔ میرے پاس

آؤ تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ بلی جواب دیتی ہے۔ میں بیاں گانے کے لیے پیدا کی گئی

اور تم پر ہنسنے کے لیے.....

ۛ۔ مذہب کا ادارہ اس لیے وجود میں آیا بنی نوع انسان کو منظم کر سکے۔ اور ان میں یہ جھگڑا پیدا کرے کہ وہ خدا کی شان اور خوبیوں کو اپنی دانائی بنا سکیں مذہب میں ہر وہ چیز جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ غیر شے اور خطرناک ہے۔

ۛ۔ مذہب کو انسانوں پر صرف روحانی اختیار ہونا چاہیے۔

ۛ۔ انسان اگر ضرورتوں سے آزاد ہو جائے تو بلاشبہ وہ ایک دوسرے کے مساوی ہو سکتے ہیں۔ انواع انسانی میں یہ مغرب ہے جس نے یہی ایک دوسرے کا تابع بنا رکھا ہے۔ ناہمواری اور غیر مساوات ہماری بدقسمتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج بننے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری اس رنجور دنیا میں انسانوں کے لیے یہ ناممکن بنادیا گیا ہے کہ وہ خوش حالی اور آسودہ زندگی بسر کر سکیں۔ کیونکہ انسانوں کو دو طبقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ امیر جو حکم چلاتا ہے اور غریب، جو خدمت بجالانے پر مجبور ہے۔ ان طبقوں کو ہزاروں طرح سے تقسیم کر کے ان کی درجہ بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود تمام انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ خواہش ایک حق کی طرح موجود ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے برابر ہیں۔ اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ ایک مذہبی رہنما کا باورچی اسے یہ حکم دے کہ چونکہ ہم مساوی ہیں اس لیے تم میرے لیے کھانا تیار کرو۔ انسان کی مساوات کی صحیح تعریف یوں ہے کہ وہ باورچی اپنے عظیم مذہبی رہنما کے سامنے کہہ سکے کہ میں بھی اپنے آقا کی طرح انسان ہوں میں بھی اسی طرح چھینتا ہوا پیدا ہوا تھا۔ وہ بھی اسی کرب اور درویشی مبتلا ہو کر مرے گا جو میں برداشت کروں گا۔ ہم دونوں ایک ہی طرح سے جانوروں کی سی حرکات کرتے ہیں اور ترک روم پر قبضہ کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی مذہبی رہنما بن سکتا ہوں اور میرا وجود قائم۔ میرا خاناں ہو سکتا ہے۔

ۛ۔ ادھر مذاہب دنیا میں آئے اور ادھر ہر مضحکہ خیز رسموں نے جنم لینا شروع کیا۔

ۛ۔ وہ جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کا وطن کبھی عظیم تر، حقیر، امیر ترین اور غریب ترین ملک نہ بنے وہ عالمی شہری ہے۔

ۛ۔ دوستی روجوں کی شادی ہے اور اس شادی میں طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا

اور دانا انسانوں میں ایک معاہدہ ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کو بُرائیاں مل جاتی ہیں۔ خود غرض لوگوں کو ساقی نصیب ہو جاتے ہیں۔ سیاست دان اپنے ہمنواؤں کو جمع کر لیتے ہیں۔ شاہزادوں کو درباری ملتے ہیں اور آرام طلب لوگوں کو خوشامی۔ لیکن صرف حساس اور دانا شخص کو دوست نصیب ہوتا ہے۔

ۛ۔ بڑے آدمی پر کبھی کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔

ۛ۔ لوگ بے شرمی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم قتل و غارت کی داستانیں بڑی اونچی آواز میں دہراتے ہیں۔ دوسروں کو دکھ پہنچانے اور غلامی کے قصے بلند آواز میں سناتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے لیکن صرف محبت کا اظہار اور اعلان ہم سرگوشیوں میں کرتے ہیں۔

ۛ۔ قوانین کا کیا ہے۔ چودوں کے درمیان بھی کچھ قوانین نافذ ہوتے ہیں اور تو اور جنگ کے لیے بھی قانون بنائے جاتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ فطرت نے ہر شخص کو یہ سوجھ بوجھ ودیعت کی ہے کہ وہ قانون بنا سکتا ہے۔ لیکن منصفانہ قانون بنانے والے کتنے ہیں۔ تم اس وقت تک احمق اور جاہل ہی رہو گے جب تک تم اپنے بے ہودہ قوانین کی اصلاح نہیں کر لیتے۔

ۛ۔ آپ کتابوں سے خوف کھاتے ہیں اس لیے ان پر پابندی لگاتے ہیں۔ سنا انسانوں کو پڑھنے اور ناچنے دو۔ کتابیں اور قصے۔ دنیا پر کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ۛ۔ خدا سے کس طرح محبت کی جائے۔ خدا سے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ان سوالوں پر اتنے جھگڑے اٹھتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایک دوسرے کے لیے۔!

ۛ۔ کبھی خدا سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی تھی چہرہ... اقتدار، آسودگی، عیش و

عشرت، مسرت اور دولت سے محبت کی جانے لگی۔

ۛ۔ نباتات کی سطح سے اوپر اٹھنے اور خالص حیرانی حالت سے بچپن تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بیس برس کی مدت لگتی ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر اس میں شعور کے آثار نمودار

ہوتے ہیں۔ انسانی دھانچے کے باسے میں تھوڑی سی معلومات تیس صدیوں میں جا کر حاصل ہو سکی ہیں۔ اس کی روح کو ہانسنے کے لیے تو ابدیت کی ضرورت ہے لیکن اسے ہلاک کرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔

ۛ۔ میں ایک بار پھر آپ جاہلوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی جہالت ہے جس کی وجہ سے آپ محمدؐ کے مذہب کو شہوانی سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک لفظ کی بھی سہیلی نہیں ہے۔ اس بات پر بھی کتنی ہی دوسری سچائیوں کی طرح آپ کو دھوکا دیا گیا ہے۔ تمہارے راہب، پادری، مذہبی رہنما کیا انسانوں پر یہ قانون لاگو کر سکتے ہیں کہ صبح چار بجے سے رات دس بجے تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا۔ اور روزہ رکھنا ہے کیا شراب ممنوع قرار دی جاسکتی ہے کیا جلتے ہوئے صحراؤں میں سفر کر کے تم ج کا حکم دے سکتے ہو کیا تم غریبوں کو اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہو۔ اگر تم اٹھارہ اٹھارہ عورتوں کی محبت سے لطف اٹھا رہے ہوتے اور حکم دیا جاتا کہ صرف چار بیویاں ہی رکھی جاسکتی ہیں تو کیا تم یہ حکم مان لیتے۔ کیا تم ایسے مذہب کو شہوانی کہہ سکتے ہو؟ محمدؐ معلم آسمان پر معراج کے لیے گئے اس معراج کے واقعہ کو ہم خود ثابت کر چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ موزن جو مرضی ہو اس کرتے رہیں۔

ۛ۔ قدرتی قانون کیا ہے وہ جبلت جو ہمیں انصاف کو محسوس کرنا سکھاتی ہے۔

ۛ۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ انقلاب خاموشی اور امن سے برپا کیا جاسکتا ہے۔

ۛ۔ وہ انقلاب کے معنی جانتے نہیں۔ اور مذہبی وہ دانائیں وہ محض احمق ہیں۔

ۛ۔ تعصب ایک ایسی رائے ہے جس میں انصاف کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ بیشتر تاریخی

واقعات اور قصے جن پر یقین کر لیا گیا ہے۔ ان کا بھرپور تجزیہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ قصے تعصب کی پیداوار ہیں۔ مذہبی تعصب ظلم کو جبرم دیتا ہے۔ اور بردباری کو شتم کرتا ہے۔

ۛ۔ سقراط نے اس لیے زہر پیا کہ وہ خدا کی وحدت پر یقین رکھتا تھا۔ ایجنز کے

لوگوں نے اس کی موت کے بعد اس کی یادیں ایک مندر تعمیر کر دیا۔ ہاں اس سقراط کی یاد میں جو ہر طرح کے معبدوں سے نفرت کرتا تھا۔

ۛ۔ اداہم پرست شخص مذہبی جنون کا غلام ہوتا ہے اور پھر خود مذہبی جنونی بن جاتا ہے عیساؑ کے بارے میں دعوے تو بہت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے سب بڑے عابد کی طاقت کو مانتے تھے۔

ۛ۔ خدا پرست کو یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کس طرح سزا دیتا ہے۔ کس طرح تحفہ دیتا کرتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے۔ کیونکہ خدا پرست میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے اعمال کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ وہ تو اتنا جانتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور قسمت کے ہاسے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ خدا پرست کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے کیونکہ محض دلائل کبھی شواہد کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔

ۛ۔ تحمل انسانی فطرت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہم سب خطا کے پتلے ہیں۔ اس لیے آئیے دوسرے شخص کی حماقت کو معاف کر دیں۔ یہی فطرت کا پہلا قانون ہے۔ ۛ۔ اگر صرف سچائی پر مبنی اور کارآمد باتوں کو ہی کتابوں میں محفوظ کیا جاتا تو ہمارے عظیم الشان کتب خانے سکڑا اور سمٹ کر بہت چھوٹے ہو جاتے۔

ۛ۔ دہریت اور مذہبی جنون دو ایسے وزندے ہیں جو معاشرے کو پیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دہرے کے پاس بہر حال کچھ دلیل اور سوچو بوجھ ہوتی ہے۔ وہ اس عقل اور سوچو بوجھ کو بردے کا زلاتا ہے جبکہ مذہبی جنونی پاگل پن کے زیر اثر ہوتا ہے۔

ۛ۔ ہر وہ ملک جہاں لوگ بھیک مانگتے ہیں جہاں بے تعصبی نہیں وہاں بُری حکومت قائم ہے۔

ۛ۔ ہمیں مذہب کے معاملے میں اپنے نظریات کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے جانا چاہیے۔ خدا نے ہمیں اس سے باز رکھا ہے۔ ہمارے لیے سادہ مذہبی عقیدہ ہی کافی ہے۔ ۛ۔ تاریخ میں ہمیں محض ان لوگوں کا بیان ملتا ہے جنہوں نے دوسروں کی املاک پر قبضہ کر لیا۔

ۛ۔ بالبعدا الطبیعات اور اخلاق کے باب میں قدماء ہر بات کو کہہ چکے ہیں۔ ہم محض ان کو دہراتے ہیں۔

ۛ۔ ہومرنے کبھی آفسوں کو تخلیق نہیں کیا۔ اصل شاعر میرے نزدیک وہ ہے جو روح کو چھوٹا اور اسے گدا زبنتا ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ مونٹین نے کہا۔ ”میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہتر ہے۔ بلکہ اس لیے کہ وہ میری اپنی رائے ہے۔“

ۛ۔ میرا ذہن یہ پوری طرح قبول کرتا ہے ایک لازمی، ناگزیر۔ ابدی، بلند ترین، ذہنی ترین وجود موجود ہے۔ یہ عقیدہ کا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ عقل تسلیم کرتی ہے۔
ۛ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت اور ریاست کو کسی بھی فرقے کی برتری سے محفوظ رکھا جائے تو بروباری اور تھل کا مظاہرہ کیجئے۔

ۛ۔ بُری کتابوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔
ۛ۔ وہ لوگ کہاں ہیں۔ کہاں ملیں گے۔ جو سچ کا اظہار کرتے ہیں۔
ۛ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے قوانین بنائے جائیں تو پھر موجودہ تمام قوانین کو جلا دیجئے۔
ۛ۔ کسی مقبول عالم رائے کو تباہ کرنے میں عریں لگ جاتی ہیں۔

ۛ۔ میرا عقیدہ ہے کہ فلسفہ کے کسی نظام کا کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ تسلیم کر لینا چاہیئے کہ عملی فنون کے موجد جنی نوع انسان کے لیے کمین زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ وہ جو صرف خیالات کو تخلیق کرتا ہے اسے اپنے خیالات کی تعبیر نہیں ملتی۔ لیکن جس نے بحری جہاز کو بنانے کو ارادہ کیا وہ ایک دن بحری جہاز پر سوار بھی ہو گیا تھا۔

ۛ۔ شاعری کی ایک ایسی خوبی ہے۔ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شاعری تھوڑے لفظوں میں نثر کے مقابلے میں بھی زیادہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ۛ۔ یہ کتابیں ہی ہیں جو ہمارے دلوں اور ذہنوں کو روشن رکھتی ہیں۔
ۛ۔ دریا اتنی تیزی سے سمندر کی طرف نہیں بہتے جتنی تیزی سے انسان غلطی کی طرف پھرتا ہے۔

ۛ۔ میں تو سینٹ آف ڈائیڈمیس کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں جو اس بات پر ہمیشہ اصرار کرتا تھا کہ جب تک تم ہاتھوں سے چھو کہ نہ دیکھو کہ کسی چیز یقین نہ کرو۔

پرنس

شیطنیت اور میکادولی - ایک ہی چیز کے دو نام اور ہم معنی سمجھے جاتے ہیں۔ میکادولی کی کتاب "پرنس" کی اشاعت کے ساتھ ہی میکادولی کو مطعون کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے۔ اس کے باوجود انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو یوں لگتا ہے کہ جو درس میکادولی اپنے پرنس - اپنے بادشاہ کو پڑھا رہا ہے۔ وہ سبق تو اس سے پہلے کے حکمران اور پھر اس کے بعد کے حکمران اس سے استفادہ کیے بغیر خود ہی پڑھے ہوئے تھے۔

"پرنس" کی شاعت سے لے کر اب تک اس کتاب نے جو اثرات دنیا کی سیاست اور کاروبار حکمرانی پر مرتب کیے ہیں اس کتاب پر جو کچھ لکھا گیا اور میکادولی کو جو کچھ کہا گیا۔ اگر اس کا ایک مختصر سا بھی جائزہ لیا جائے تو ہزاروں صفحات پر مشتمل کسی کتاب سے مرتب کی جاسکتی ہیں۔

"پرنس" کا خالق - جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سیاست کو سائنس کا درجہ دیا اور وہ سیاسیات کو سائنس بنانے کا موجد اور بانی ہے۔ یقیناً ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کے حالات زندگی کو صرف سنیں کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ اس کی زندگی اور زمانے کو سمجھنے سے اس کی کتاب جس کا شمار دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں ہوتا ہے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

نکوڈی برنارڈو میکادولی - صرف سیاسی مفکر نہ تھا، وہ مؤرخ، سیاست دان،

سفارت کار اور ڈراما نگار بھی تھا۔ ۳۰ مئی ۱۴۶۹ء کو وہ فلورنس (اٹلی) میں پیدا ہوا۔ اس کی جوانی کا دور بڑے ناخوشگوار حالات میں گزرا۔ فرانس نے اٹلی پر حملہ کیا تھا۔ اور اٹلی کا مشہور میڈیچی خاندان اقتدار سے محروم ہوا۔ اسے اٹلی سے نکال باہر کیا گیا۔ اٹلی میں نئی رمی پبلک کا قیام عمل میں آیا تو میکیا دلی کو اہم عہدہ ملا۔ اسے فرسٹ سیکرٹری کا عہدہ ۱۴۹۸ء میں ملا جو حکومت کا اہم ترین عہدہ تھا۔ ۱۵۱۲ء تک وہ اس عہدے پر فائز رہا۔ جب فلورنس کی یہ رمی پبلک حکومت ختم ہوئی تو اس کا یہ عہدہ بھی ختم ہو گیا۔ میکیا دلی نے کئی اہم سرکاری دفود میں سفارت کار کے فرائض انجام دیے۔ اس نے سفارت کے دوران جو تحریریں لکھیں وہ ان ملکوں کی سیاسی صورت حال کا بھرپور تجزیہ پیش کرتی تھیں۔

۱۵۱۲ء میں میڈیچی دوبارہ برسر اقتدار آئے۔ میکیا دلی کا مربی سابق صاحب اقتدار سٹورینی زیر عتاب آیا۔ اس کے ساتھ میکیا دلی پر بھی سازش کا الزام لگایا گیا۔ ۱۵۱۳ء میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر تشدد بھی ہوا۔ بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ کئے والے کئی برسوں میں وہ تحریروں تصنیف میں مصروف رہا۔ اس نے فلورنس کی تاریخ بھی لکھی۔ یہ زمانہ اس نے فلورنس سے باہر گزارا۔ ۱۵۲۱ء میں اسے دوبارہ سفارتی فرائض سونپے گئے۔ فلورنس آکر وہ بیاہ ہوا۔ ابر ۲۰۔ جون ۱۵۲۷ء کو اس کا انتقال ہوا۔ ۱۵۰۲ء میں میکیا دلی نے شادی کی تھی۔ وہ چھ بچوں کا باپ تھا۔

وہ صاحب طرز ادیب تھا۔ اس نے خالص تخلیقی کام بھی کیا۔ اطالوی زبان پر اس کا مطالعہ اور اس کے محدود طریقہ ڈرامے اس کی شخصیت کے اس پہلو کو سامنے لالتے ہیں۔ جنہیں عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میکیا دلی کے ڈراموں کے بارے میں نقادوں نے لکھا ہے کہ ان ڈراموں نے اطالوی سٹیج میں نئی زندگی اور توانائی پیدا کی۔

نظریات و افکار

میکیا دلی کو اس کی جس کتاب کی وجہ سے عالمگیر شہرت یا رسوائی حاصل ہوئی۔ اس کا نام "پرنس" ہے۔ اس کا اصل اور پورا نام (DE PRINCI PUTIBUS) ہے۔ اس کتاب

کا موضوع بادشاہ اور حکمران کی حکمرانی کے قواعد کی تعلیم ہے۔

میکیا دلی نے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی۔ اسے مغربی تاریخ میں نشاۃ ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ریاست کا ایک غیر جانب دارانہ اور غیر مذہبی تصور پیش کیا گیا ہے۔ یعنی حکومت کے فیصلوں اور تدابیر کا یہ کاری کو مذہب سے علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ نظریہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس سے پہلے سیاسی امور اور حکمرانی میں مذہبی عناصر اور مذہب اہم ترین کردار ادا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ تصور پیش ہوا کہ ریاست اور حکومت کے فیصلے خالص سیاسی انداز میں کیے جانے چاہئیں۔ گویا ریاست بھی ایک آرٹ ہے۔ لہٰذا سائنس ہے۔

اس نظریے کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت اور سوانی میکیا دلی کو حاصل ہوئی اور اس کے نظریات دانشکار کے اثرات تب سے اب تک دنیا کی سیاست و حکمرانی پر واضح انداز میں مرتب ہوئے۔

”پرنس“ کی اشاعت میکیا دلی کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکی۔ نہ ہی اس دور کی حکومت نے ہی اس کی اشاعت میں کوئی دلچسپی لی۔ ۱۵۳۲ء میں یعنی میکیا دلی کی موت کے پانچ برس بعد پرنس پہلی بار طبع ہوئی۔ اس نے اشاعت کے ساتھ ہی غیر معمولی کامیابی اور مقبولیت حاصل کر لی۔ آنے والے پندرہ برسوں میں میکیا دلی پر تنقید و تعریف کا بازار گرم ہوا تب سے آج تک اس کو اس کتاب کے حوالے سے مطعون کیا جاتا ہے۔ اس دور کے مذہبی حلقوں نے اسے شیطان کا نام دیا۔ ان گنت لوگوں نے ہر دور میں میکیا دلی اور پرنس کے خلاف لکھ کر نام پیدا کیا۔

ہزار اختلافات کے باوجود بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ میکیا دلی ہی ہے جس نے سیاست کو آرٹ کا درجہ دیا۔ جو ریاست کو سائنس بنانے کا خالق ہے۔ اس نے اس کتاب کے ذریعے گویا ایک نیا دروازہ سیاست کی دنیا میں کھول دیا۔ اس نے سیاست سے اخلاقیات اور مذہب کو خارج کر دیا۔ وہ ایک غیر مذہبی اور لادینی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس نے حکمرانی کے لیے جو اصول پیش کیے اور جو درس دیا وہ اپنی جگہ کتنا ہی قابلِ نفرت اور قابلِ اعتراض کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ بہر حال ایک کارنامہ ہے کہ اس نے یہ اصول

ہمیں دیا کہ سیاست کو خالص سیاسی معیار پر سمجھنا اور پرکھنا چاہیے۔ اس نے سیاست کو معروضیت سے ہمکنار کر دیا۔

میکیا دلی کے نظریات و افکار کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس کی ایک کتاب — (DISCOURSERS) کا مطالعہ بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کتاب لیوی جیسے مورخ کی تصنیف ”تاریخ کا تجربہ اور تشریح“ ہے۔

”پرنس“ ایک نظریہ

ذیل میں ”پرنس“ کی تلخیص دی جا رہی ہے۔ یوں تو اس تلخیص میں میکیا دلی کی پوری کتاب کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم ”پرنس“ کے چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، پندرہویں، سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں ابواب کو خاص طور پر سامنے رکھا گیا ہے جو اس کتاب کی پوری روح کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

میکیا دلی بتاتا ہے کہ ایک ریاست کے قیام اور اس کے استحکام اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کتنے ہی ظالمانہ، کھردرے اور پُر فریب کیوں نہ ہوں۔ ایک حکمران جو ظلم و فریب کاری کو اپناتا ہے وہ اس کا پورا مجاز ہے۔ رعایا اور عوام کی شریکداری اور دھوکہ دہی کے مقابلے میں حکمران کی فریب کاری اور جعلی سادگی افضل ٹھہرتی ہے۔ اقتدار کی بحالی کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ درست ہے اور حکمران کو اس کا حق حاصل ہے۔

میکیا دلی کا خیال ہے کہ انسانی فطرت پوری تاریخ میں ہمیں کسی بڑی تبدیلی کے بغیر دکھائی دیتی ہے۔ یہ فطرت ناقابل تبدیل ہے۔ صرف تاریخی واقعات و امکانات ہی اپنے آپ کو دہراتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر حکمرانی کے اصول وضع کریں۔ جب میکیا دلی تاریخ کی مثال دیتا ہے۔ جب وہ تاریخ کے زعماء کو پیش کرتا ہے تو وہ ماضی میں ملے کر قدیم یونانی عہد کو مثال نہیں بناتا بلکہ قدیم روم کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں رومیوں کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔

میکیا دلی کہتا ہے کہ شر اور بدی کے ذرائع کو استعمال کر کے بعض اوقات اچھے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بڑی ”مدلل“ بحث کرتا ہے۔

میکیا دلی ظلم، دھوکہ دہی، تشدد، فریب کاری، وعدہ خلافی اور طاقت کے بے محابا استعمال کو جائز قرار دیتا ہے وہ ایسے تمام اعمال کا تحفظ بھی کرتا ہے۔

میکیا دلی کے نزدیک بڑائی یا اچھائی۔ دونوں چیزیں سیاسی کامیابی اور حکمرانی کے لیے بے معنی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل چیز اقتدار ہے۔ جسے ہر طرح سے قائم رکھنے کا حکمران کو حق حاصل ہے۔

یہ ایک عجیب حقیقت یا تضاد ہے کہ میکیا دلی آمریت یا بادشاہت کے مقابلے میں بری پبلک کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن پھر خود ہی وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا خالص ذاتی معاملہ ہے۔ جس کی کوئی مستند اور ٹھوس حقیقت اور بنیاد نہیں ملتی۔

میکیا دلی کو ان کے روحانی اور مذہبی مسائل سے مطلق کوئی دل چسپی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ یا حکمران کے لیے مذہبی آدمی ہونا ضروری نہیں لیکن اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکا دے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ مذہبی آدمی ہے۔ وہ مذہبی استحصال کو اقتدار قائم کرنے اور مستحکم بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ بتاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح عوام کو دھوکا دے کر اقتدار کو مشکلات سے بچایا جاسکتا ہے اور فوج کے سپاہیوں کے عزم کو مذہبی حوالے سے مضبوط بنایا جاسکتا ہے۔

وہ ایک قدیم زمانے کے راہب کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ سیاست میں اس لیے کامیاب نہ ہوا کہ وہ جھوٹا، دوغلیا یا ظاہری مذہبی انسان تھا۔ بلکہ وہ اس لیے کامیاب نہ ہوا کہ وہ اپنی مذہبیت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر عوام کو بے وقوف نہ بنا سکا۔

کلیسیا کے بارے میں میکیا دلی کا طرز فکر بڑا تلخ اور عصبیلا ہے۔ وہ کلیسیا کو قدیم رومی سلطنت کے زوال کا سبب قرار دیتا ہے۔ بتاتا ہے کہ کلیسیا انسان میں تزییل و اہانت کے جذبات کو قوی کرتا ہے۔

میکیاولی ایک طاقتور فوج کے وجود کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ پرنس اور ڈسکورسز دونوں میں وہ طاقتور فوج کے قیام اور ادائے کو اقتدار کے لیے سب سے بڑی طاقت قرار دیتا ہے۔ وہ قومی پیشیا کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔

میکیاولی لکھتا ہے :-

وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں سے بادشاہ یا حکمران بنتے ہیں وہ یہ اقتدار اور اختیارات بڑی دشواری سے حاصل کرتے ہیں لیکن اسے آسانی سے کھودیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اختیارات کو مستحکم بنانے کے لیے جو نئی پالیسیاں اور قواعد متعارف کراتے ہیں وہی ان کی ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اپنے اختیار کو جاری اور سجال رکھنے سے زیادہ مشکل اور دشوار کام کوئی اور نہیں ہے۔ نئی نئی چیزوں کو متعارف کرانا کامیابی کے لیے بے حد مشکوک اور خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو بادشاہ یا حکمران صرف اصلاح چاہتا ہے وہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کی تعداد بڑھالیتا اور اپنے لیے خطرات پیدا کر لیتا ہے۔ یہ مخالف اور دشمن اس نئے نظام اور اقتدار سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایسے قانون پیدا ہو جاتے ہیں جو انہی لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی بھی نئی چیز کو بہت مشکل سے قبول اور تسلیم کرتی ہے جب تک لوگوں کو خود اس کا ذاتی تجربہ نہ ہو جائے اس وقت تک ان میں ایک قوتِ مدافعت باقی رہتی ہے یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایسی نئی چیزوں کے حوالے سے حکمران یا بادشاہ کی حمایت یا تائید کرتے ہیں۔ وہ بھی نیم دلی سے کرتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ یا حکمران کو ان پر تنکبہ نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکمران یا بادشاہ اپنے اوپر تنکبہ کرے اور پوری طاقت کا استعمال کرے اس طرح خطرات کم ہو جاتے ہیں۔

”یہی وجہ ہے کہ وہ تمام پیچیدہ جرمیں سمجھتے تھے وہ کامیاب ہوئے اور جو غیر سمجھتے تھے وہ ناکام۔“

لوگوں کے کردار اور نفسیات میں تنوع اور تضاد ہوتا ہے۔ انہیں کسی چیز کے لیے راغب تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس ترغیب کو تا دیر برقرار نہیں رکھا جاسکتا۔ اس لیے یہ

لازم و ناگزیر پٹھرا کہ جب وہ اس ترغیب کے شکنجے کو نرم کرنے لگیں تو پھر بے دریغ طاقت کے استعمال سے ان کو جکڑ دیا جائے۔

’موسیٰ، سائرس اعظم، تھیسوس اور دیموس جیسے عظیم حکمران تا دیر اس لیے کامیابی سے حکومت کرتے رہے کہ وہ طاقت کے بے دریغ استعمال کا گڑ جانتے تھے۔

کوئی حکمران یا بادشاہ صرف اپنی ذاتی غریبوں اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر اپنے اقتدار اور اختیار کو قائم نہیں رکھتا طاقت کا استعمال ناگزیر ہے۔

وہ لوگ جو قسمت اور دوسروں کے بازوؤں کے بل بوتے پر سیزر بولورگیا کی طرح اختیار و اقتدار حاصل کر لیتے ہیں ان کو اسی طرح جرات مندی اور بے باکی سے اپنے اقتدار کو طاقت کے بل بوتے پر قائم رکھنا چاہیے۔ اقتدار اور اختیار کے حصول کے لیے طاقت کا استعمال اور فریب کا حربہ اختیار کرنا چاہیے۔

’بادشاہ یا حکمران کو طاقت کے ذریعے کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ اور ان سب کو تباہ اور نیست و نابود کر دینا چاہیے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ اسے قدیم رسم و رواج اور روایات کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے۔ اسے بیک وقت نرم اور ظالم سنگدل اور آزاد خیال بن کر سامنے آنا چاہیے۔“

وہ جو اقتدار اور اختیار حاصل کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسے ایک ہی وقت میں تمام مظالم اور سختیوں کو فی الفور رائج کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے ایسے اقدام کے جائیں۔ کیونکہ بیک وقت اور فوری سختیوں اور مظالم کو روانہ رکھا گیا تو لوگوں کو مطیع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان کے دلوں میں اس کا آن مٹ اور گہرا خوف پیدا نہ ہو سکے گا۔ عوام کو مطیع بنانے کے لیے تمام بے انصافیاں اور مظالم ایک ساتھ شروع کر دیں۔ تاکہ وہ شنبیل ہی نہ سکیں۔ لوگوں کی سہولتوں اور بہبود کا سلسلہ قسطوں میں مکمل ہونا چاہیے۔ ان پر ایک دم تمام تر رعایتوں اور سہولتوں کو خنچا دینا نہیں کرنا چاہیے۔ ان سہولتوں کی مقدار قلیل ہونی چاہیے تاکہ لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بادشاہ یا حکمران کو اپنی رعایا میں اس طرح اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ بد قسمتی یا خوش قسمتی کا کوئی ذائقہ یا حادثہ اس کے

اختیار کی قوت کو کم نہ کر سکے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بدقسمتی کے زمانے میں ہمیشہ حکمرانوں کی گئی اچھی اصلاحات اور نیکیاں ان کے کام نہیں آتی ہیں۔ بلکہ ان کی سختیاں ان کے اختیار کو قوت بخشتی ہیں۔

• وہ بادشاہ یا حکمران جو اقتدار معززین اور شرفاء کے تعاون سے حاصل کرتا ہے اسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے میں اس حکمران کے مقابلے میں زیادہ وقتیں پیش آئیں گی جس نے اختیار اور اقتدار عوام کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ کیونکہ یہ شرفاء اور معززین جو اس کے حواری ہوں گے وہ اپنے آپ کو اس کے مسدوی سمجھیں گے اس لیے ان پر حکم چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حکمران جو عوامی تائید سے اختیار حاصل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے حکمران کو بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسے دونوں طبقوں کی طاقت سے فائدہ اٹھا کر ان پر ہر حربہ استعمال کر کے اپنا اختیار برقرار رکھنا چاہیے۔ اشرافیہ اور معززین کا طبقہ بہت چالاک اور دور رس ہوتا ہے۔ اس پر مطلق اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ ان گنت عوام کو احسن اور مطیع بنانا آسان ہے۔ لیکن چند امراء اور شرفاء کو دھوکا دینا مشکل ہوتا ہے۔

ایک ایسا حکمران جو ہر کام اور تمام امور میں اچھالی چاہتا ہے۔ وہ ناکام ہوگا۔ کیونکہ اس کا سابقہ ان گنت ایسے عوام سے پڑتا ہے جو اسے اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے نیکی اور اچھالی کا وسیلہ اختیار کرنا خود اس کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسے حکمران یا بادشاہ کے لیے جو اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یہ جاننا اور بھی ضروری ہے کہ کس طرح اچھالی کی راہ ترک کی جاسکتی ہے اور اس علم کو اسے استعمال بھی کرنا چاہیے۔

”میں جانتا ہوں کہ ہر شخص اس کی تائید کرے گا کہ معنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ایک حکمران میں مجتمع ہو جائیں۔ لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں کہ تمام خوبیاں جن کا شمار ہے وہ ایک شخص میں جمع ہو جائیں۔ کیونکہ ان کی فطرت اس استعداد سے محروم ہے۔ اس لیے ایک حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو برائیاں ہیں اور جن کو رسوا کیا جاسکتا ہے۔ انہیں چھپا کر رکھے۔ ان کو کبھی ظاہر نہ ہونے دے۔ لیکن طاقت، دبدبہ، اختیار، سخت گیرئی اور بعض ایسی ”کمتر خوبیاں“ یا برائیاں ہیں جن کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان کی تشہیر میں کوئی غامی نہیں۔ اس طرح عوام کے دلوں میں اس کا خوف اٹھ رہتا ہے۔

”ایک حکمران کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے اور جس سے اسے بچنا چاہیے۔ وہ ہے لوگوں کی نفرت۔ قابل نفرت ہونے سے بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خوفناک بنالیا جائے اگر کسی شخص کو کچھ کچھ کما جاتا ہے تو لوگ اسے بُرا سمجھتے ہیں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتے اسی طرح حکمران سے اگر لوگ خوفزدہ ہوں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگ اسے قابل نفرت سمجھتے ہوں۔ یہاں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ یا محبوب غنہ بہتر ہے۔ یا لوگوں کے دلوں پر اپنے خوف کو مسلط کرنا کسی حکمران کے لیے بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حکمران ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور خوف بھی کھائیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں کی یکجائی عموماً ناممکن ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکمران سے لوگ خوفزدہ رہیں۔ جب تک حکمران کا خوف اس کے لوگوں کے دلوں پر قائم رہتا ہے اس کا اختیار اور اقتدار مستحکم رہتا ہے۔ وہ اس خوف کی بدولت اس کے لیے بڑی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر ناشکرا اور غلط کار ہے۔ وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے تو خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ اپنا خون، اپنا مال و اسباب حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے اور خود کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اندر بنیادیت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بنیادیت کے اس جذبے کو سختی سے کچل دینا چاہیے۔ عنایات اور داد و دہش سے حاصل کردہ وفاداریاں اور دوستیاں ناپائیدار ہوتی ہیں۔ ان کو دوسرا بھی خرید سکتا ہے۔ جو حکمران اپنے بچے اپنا کی باتوں پر یقین کرتا اور دوسری تیاریاں نہیں کرتا۔ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔

”محبت۔ تشکر اور احسان کے جذبوں کی زنجیر میں بندھی ہوتی ہے چونکہ انسان خود غرض واقع ہوا ہے۔ اس لیے وہ اس زنجیر کو توڑ دیتا ہے لیکن خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو قومی ہوتا ہے۔ خوفزدہ آدمی سزا سے ڈرتا ہے اور وہ خوف کی وجہ سے مصلح رہتا ہے۔“

”ایک بادشاہ اور حکمران کو چاہیے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ لوگ اس سے خوف بھی کھائیں اور اس سے نفرت بھی نہ کریں۔ نفرت کے بغیر خوف کا تسلط ایک قابل عمل اور پائیدار چیز ہے۔ ایک ایسا حکمران جو اپنی رعایا کی جاگیر اور ملکیت میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ وہ اس نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس کا خوف دلوں پر مسلط رہتا ہے۔ دشمن کو ہلاک کر دینا

بہتر ہے لیکن اس کی جائیداد کو ضبط کرنا نقصان دہ ہے۔ کیونکہ لوگ اپنے باپ کے قتل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں لیکن جائیداد کی ضبطگی کا دکھ کبھی دل سے نہیں نکلتا۔ اور نفرت کا سبب بنتا ہے۔

”ایک بادشاہ یا حکمران کو کس حد تک ایماندار اور دیندار ہونا چاہیے؟ ہمارے زمانے نے ثابت کر دیا ہے کہ انہی حکمرانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اقتدار پر قابض رہے۔ جو صاحب ایمان نہ تھے۔“

”لڑائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک قانونی۔ دوسرا طاقت۔ پہلا راستہ انسانوں کا ہے اور دوسرا درندوں کا لیکن چونکہ پہلے طریقے کو اپنا کر کبھی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے حکمرانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیک وقت کس طرح انسان اور درندے کی خصوصیات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ قدیم زمانے میں دونوں خصوصیات حکمرانی کے اہل لوگوں کو سکھائی جاتی تھیں۔ اور قدیم زمانے کے مصنف یہ فریضہ انجام دیتے تھے جس کی مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ یہ کوئی رنسی یا ماوربات نہیں ہے۔ ایک حکمران کے لیے یہ جاننا اور سیکھنا لازمی ہے کہ کس طرح انسان اور درندے کی فطرت کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ اور جس میں کسی ایک کی کمی ہوگی وہ ناپائیدار اختیار کا مالک ہوگا۔“

”ایک حکمران کو اپنے اندر شیر اور لومڑی کی خصوصیات یکجا کرنی چاہئیں۔ کیونکہ شیر اپنے آپ کو کبھی بھندوں اور جالوں سے محفوظ رکھنے کا گرنہیں جانتا۔ جبکہ لومڑی اپنا تحفظ بھیڑیوں سے نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک حکمران لومڑی کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بھندوں اور سازشوں کو بھانپ سکے اور دوسری خوبی حکمران میں شیر کی ہونی چاہیے کہ وہ بھیڑیوں کو خوفزدہ کر سکے۔ وہ حکمران جو صرف اپنے آپ کو شیر بنانا چاہتے ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان کے لیے لومڑی کی چالاکی اور فریب کاری بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایک بادشاہ کے لیے اس وقت صاحب ایمان۔ ثابت ہونا ضروری نہیں کہ جب مذہب اور دینداری اس کے مفاد میں نہ جاتی ہو۔ لیکن اگر دینداری اور ایمان کا ڈھونگ اس کے مفاد میں ہو تو اس سے ظاہر کرنا چاہیے۔“

”وہ حکمران کبھی صاحب اختیار اور اقتدار نہیں رہ سکتا جو خودیہ اغراض کرنے لگے کہ اس

نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ وعدے سے انحراف اور وعدہ شکنی اختیار کے مفاد میں ہے تو اس کے اعتراف کی ضرورت نہیں۔ حکمران کو اپنے اصل ارادوں اور عوام کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ عوام الناس بہت سیدھے اور سادھے ہوتے ہیں وہ آسانی سے فریب کھا جاتے ہیں اور جب تک حکمران خوبصورتی اور سیقت سے ان کو فریب دیتا رہے گا۔ وہ فریب کھاتے رہیں گے۔ حکمران کو چاہیے کہ وہ مذہب، انسانی وقار، ایمان و اعتقاد اور انسانیت کے خلاف اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے۔ اسے یوں ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ سراپا عفو و رحم ہے۔ عفو و رحم کا پیکر دکھائی دینا بے حد ضروری ہے۔ عوام کی اکثریت صرف دیکھتی ہے۔ صرف ظاہر تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ وہ چھو کر محسوس نہیں کر سکتی۔ اس لیے ظاہر مکمل ہونا چاہیے۔ اکثریت حکمران کو اس کے ظاہر کی وجہ سے اپناتی ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اصلیت کیا ہے؟

”پرنس“ کا یہ خالق میکیا دلی۔ جو اپنی ان تعلیمات اور نظریات کی وجہ سے شیطان قرار پایا۔ اس کے بارے میں آخری دو باتیں۔ وہ سچا محب وطن اور اٹلی کی آزادی کی تڑپ اس کے دل میں تھی۔ اور آخری بات۔

کیا جو نظریات اس نے اقتدار، اختیار اور حکمرانی کے لیے پیش کیے۔ کیا ان کو قابلِ نفرت اور گھناؤنا سمجھنے کے باوجود۔ دنیا کے بیشتر سیاست دان اور حکمران۔ ان ہی پر عمل نہیں کرتے؟؟؟

معاہدہ عمرانی

"انسان آزاد و پندار ہوا تھا۔ لیکن دیکھو آج وہ ہر جگہ پابہ زنجیر ہے۔" روسو کے اس جملے اور نظریات کی گونج ساری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ اس کے افکار و نظریات پر صدیوں سے بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانوں کی کتنی ہی نسلوں کے اذہان، فکر و عمل، تصورات و نظریات کو روسو نے متاثر کیا ہے۔

اسے اپنے دور میں ہی اپنے نظریات کی وجہ سے تصفیک و طعن کا نشانہ بننا پڑا حکومت اور مذہب کے اجارہ داروں کی تنقید اور تعزیر کا سلسلہ جاری رہا اور آج بھی اس کے خیالات افکار کو قبول اور رد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔

وہ سچا اور کھرا ہے۔ آج کے آزادانہ اور کھلے دھلے بے باک معاشروں میں بھی بہت کم لوگوں کو یہ جرأت حاصل ہے کہ وہ روسو کی طرح اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پردہ اٹھا سکیں۔ اس کی خود نوشت "اعترافات" (CONFESSIONS) کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔

تقریباً ۲۸ جون ۱۷۱۲ء کو جنیوا میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین پروٹسٹنٹ تھے۔ روسو کی ماں اسے جنم دے کر مر گئی۔ اس کا باپ اسے دس سال کی عمر میں کچھ عزیزوں کے حوالے کر کے فرار ہو گیا۔ پھر باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکی۔ روسو نے اپنی زندگی میں کئی کام کیے۔ اس نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ چھوٹے موٹے کام اور ملازمتیں کرتا رہا۔

کسی خواتین نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا اور کی کفالت کرتی رہیں۔

۱۷۴۱ء میں وہ پیرس میں رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ موسیقی تحریر کرنے کے

ایک نئے نظام کے تحت روزگاہ کے گارلیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اسے یہ بھی شرف حاصل رہا ہے کہ والٹیئر کی اجازت سے لوی پائزدہم کے دربار میں والٹیئر کے ڈرامے پیش کرنے کے لیے ان کو اپنے انداز میں لکھتا رہا۔ وہ اس دور کے فرانس کے عظیم دانشوروں اور لکھنے والوں کا دوست تھا۔ ۱۷۹۹ء میں اس کی کتاب DISCOURSES ON ARTS AND SCIENCES شائع ہوئی۔ جس میں اس نے بڑے خیالبانہ لہجے میں تمام فنون سائنس اور کلچر کو مسٹر دکر کے انہیں سماجی کرپشن کا سبب قرار دیا۔ ۱۷۵۳ء میں اس نے ایک آپیرا لکھا جو دربار میں پیش ہوا۔ روسو کا تعلق دربار قائم ہو گیا۔ اسی برس اس کی کتاب عدم مساوات کا سرچشمہ شائع ہوئی اور ایک مفکر اور سنجیدہ لکھنے والی حیثیت سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ ۱۷۶۲ء میں اس کی عظیم کتاب "سوشل کانٹریکٹ" (SOCIAL CONTRACT) شائع جس نے اسے عالمگیر اور ابدی شہرت سے ہمکنار کیا ہے۔

روسو کو جینیوا کے باشندوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ ان کو خاص صفات کا حامل سمجھتا تھا لیکن جب اس کا ناول (EMILE) شائع ہوا اور اہل جینیوا نے اسے پسند نہ کیا تو اس نے سٹی کونسل پر شدید حملے کیے۔ اس کی تصنیف "لیٹرز فرام دی مونٹین" (LETTERS FROM THE MOUNTAIN) اس کی ناراضی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ روسو کو اپنے افکار کی وجہ سے حکمرانوں اور چرچ کے اجارہ داروں کی مخالفت کا کئی بار سامنا کرنا پڑا۔ اس نے برطانوی فلسفی ہیوم کی دعوت پر کلچر عرصہ برطانیہ میں گزارا۔ تاکہ عتاب کا زمانہ گزر جائے۔ اپنے CONFESSIONS اس نے برطانیہ میں اپنے قیام کی اٹھارہ ماہ کی مدت میں ہی مکمل کیے۔

روسو بڑا بشکی مزاج تھا۔ اس لیے ہر کسی سے جھگڑا بیٹھا۔ اس نے اپنے شکی مزاج اور جھگڑا لو پس سے بھی اپنی زندگی کو خواہاں بے چین اور نا آسودہ بنایا۔ وہ اپنے خیالات اور افکار کے مطابق خود بھی سادہ زندگی گزارتا رہا۔ اور جنسی تعلقات کے سلسلے میں بھی بہت آزاد تھا۔ اس کی کئی محبوباؤں سے بچے پیدا ہوئے۔ جن کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری روسو نے کبھی قبول نہ کی۔ ۱۷۶۷ء میں وہ فرانس واپس آیا۔ خود جلا وطنی کا زمانہ گزارنے کے

بعد وہ فرانس آیا تو اس کی ذہنی حالت خاصی ابتر تھی۔ اس نے فرانس آکر مراد اور پرنس ڈمی کوئی کے ہاں پناہ لی۔ ۱۷۷۰ء میں وہ پیرس واپس آیا۔ ایسی حرکات کرنے لگا جو اس کی ذہنی اور دماغی بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں بھی رہا۔ پھر مارا نویل میں ایک جھونپڑے میں رہنے لگا۔ جہاں اچانک ۲ جولائی ۱۷۷۶ء کو اس کا انتقال ہوا اس کی موت جس انداز میں ہوئی۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ روسو نے خودکشی کی تھی۔ اسے ایک جڑیر سے میں دفن کیا گیا۔ ۱۶ برس کے بعد اس کی لاش کو فرانس کے عظیم آدمیوں کے قبرستان میں دوبارہ دفن کیا گیا۔

روسو، شخص، افکار اور معاہدہ عمرانی

روسو سے پہلے لاک اور ہیوم جیسے عظیم فلسفی بھی معاہدہ عمرانی پر اپنی کتابیں لکھ کر اپنے افکار و نظریات کا اظہار کر چکے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے خیالات و افکار بھی قابلِ نقد اور فکر انگیز ہیں۔ لیکن — روسو حقیقی معنوں میں پہلا عظیم اور جدید سیاسی فلسفی ہے۔ یہ کوئی ایسا دعوے انہیں جس میں مبالغہ شامل ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سیاسی نظریات کا اثر اتنا ہمہ گیر اور دور رس ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی فلسفی آئے ہیں وہ سیاسی اور عمرانی موضوعات پر اس سے استفادہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ روسو۔ وہ فلسفی ہے جس کا موجودہ دور کے افکار پر سب سے زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے۔

روسو کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت کا سمجھنا بے حد ضروری۔ کیونکہ روسو کا فلسفہ بے حد ذاتی ہے۔ وہ شخص آزادی اور اجتماعی آزادی پر اصرار کرتا ہے۔ یہ اس کا وہ عقیدہ ہے جس پر وہ بہت آتش بیانی اور جذباتیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روسو خود بہت جذباتی مشعل مزاج، مخلص اور حساس انسان تھا۔ وہ سمجھتا تھا اور اس کا اسے بہت شدت سے احساس تھا کہ انسان فطرت میں گر چکا ہے۔ انسانی معاشرہ اور مخصوص اسباب نے آدمی سے اس کی آدمیت چھین لی ہے۔ اس کی روح کو تباہ کر دیا ہے وہ انفرادیت اور انفرادی آزادی کا بہت قائل ہے۔ وہ بے انصافی کا شدید احساس رکھتا تھا

اس کی شخصیت کے بعض تضادات بھی اس کے فلسفے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ روسو نے اپنی زندگی کے کچھ برس دولت مند عورتوں کی سرپرستی کی وجہ سے ہر طرح کی آسودگی سے سبک دیا۔ لیکن وہ فرانس کے شاہی دربار سے کوئی بھی تعلق رکھنے سے صاف کتراتا اور انکار کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس کا آپر اور بار میں پیش ہوا اور بادشاہ نے اسے دربار میں پیشی کا حکم دیا۔ تو روسو نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔

روسو کی شخصیت کا یہ تضاد بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے بنی نوع انسان سے شدید محبت تھی۔ لیکن اس نے اپنے ہر دوست سے جھگڑا کیا وہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں ہمیشہ ناکام رہا۔ اس کے افکار اور شخصیت پر اس کی زندگی میں حملے ہوتے رہے۔ والٹیئر نے اسے رگیدا۔ ویڈروئے نے اسے خوب کوسا ہے۔ اس کے باوجود اس کے افکار کی چمک دمک سے کوئی بھی آنکھیں نہ چرا سکا۔

مادام ڈی سٹیل نے اس کے بارے میں لکھا تھا۔ "اس نے کوئی نئی بات نہیں کہی لیکن ہر چیز میں آگ لگادی۔"

یہ روسو ہی تھا۔ جس کے معیار اور نصب العین اتنے شدید تھے اور خود اتنے شدید اور انوکھے مزاج کا مالک تھا کہ میری انٹو میٹ ملکہ ہونے کے باوجود اپنے محل میں چردار ہی کا کردار ادا کیا کرتی تھی۔ کیونکہ روسو بدویت کا ادراج اور پرچارک تھا۔ روسو کے ناول بالخصوص EMILE نے جس انداز میں فرانس کی فیشن ایبل خواتین کو متاثر کیا ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ جو جدید تہذیب میں رہے بے حق تھے۔ وہ روسو کے افکار کے ایسے امیر ہونے کہ اسی کی طرح سوچنے اور رویے اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عیش و عشرت دولت کچر کی جس طرح روسو نے مذمت کی ہے وہ اس کے شدید ترین جذباتی رویوں کی ترجمانی کرتا ہے وہ سادگی، فطری رویوں اور بے تکلف، آزاد زندگی کا پرچار کرتا ہے۔ اس کے ان افکار و نظریات نے ان پر بھی اثر ڈالنا جو اس کے موید ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے اس کے ان افکار و نظریات کی مخالفت کی۔ وہ بھی اس کے اثر سے نہ بچ سکے۔ روسو کے بعد آنے والے فلسفیوں اور سیاسی مفکروں کو اس کے افکار و نظریات ایسے درٹے کی صورت میں ملے ہیں جسے قبول کرنے

سے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ وہ سادگی جمہوریت، آزادی، عالمی امن، انجیڑی آزادی، رومانویت، حب الوطنی کا بھی نمائندہ ہے۔ اور اسے مطلق العنان آمرانہ جمہوریت کا پیغمبر بھی سمجھا جاتا ہے۔

روسو — شدید نظریات و افکار کا مالک ہے۔ وہ تمام ملکیتوں کو غاصبانہ قرار دیتا ہے۔ وہ دولت کو جرم کی پیداوار کہتا ہے۔ تمام حکومتوں کو ظالم سمجھتا ہے۔ تمام سماجی قوانین کو بے انصافی قرار دیتا ہے۔

یہ روسوی ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہ شخص بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن تھا جس نے ایک حلقہ زمین کے لئے دیگر حصار باندھ کر کہا کہ یہ میری زمین ہے۔

بعض فلسفیوں اور نقادوں کا خیال ہے کہ اپنے افکار کے ساتھ جس انداز سے وہ زندہ رہا اور جس انداز سے وہ اپنے افکار میں خودیقین رکھتا تھا۔

اور جس انداز سے وہ اپنے افکار کو پیش کرتا ہے اس کے حوالے سے وہ نئے دور کا افلاطون ہے۔ اور سوا اخلاقیات کی فطری حیثیت، آزادی کی تعریف اور اس کی ضرورت، زندگی کا صحیح تصور، تعلیم کا صحیح نظام اور فطرت کی طرف واپسی کے امکانات اور ضرورت۔ جیسے اہم مسائل پر اپنے افکار کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ ایک نئے معاشرے کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہو اور انسان کی فطرت کو زندہ رکھتا ہو۔ وہ صحیح حکمرانی کی ضرورت کا شدید احساس دلاتا ہے۔ وہ ایسی حکومت چاہتا ہے جہاں ایک آدمی مؤثر ترین انداز سے سیاسی زندگی میں حصہ لے سکے اور اس پر اثر انداز ہو سکے۔

۱۷۶۲ء میں اس کی عظیم کتاب "سوشل کانٹریکٹ" (معاہدہ عمرانی شائع ہوئی۔ اس میں اس نے GENERAL WILL کا تصور پیش کر کے سیاسی فکر میں پیش ہوا اضافہ کیا۔ جسے وہ جائز اور درست اختیار و قوت کا صحیح سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ اس نظریے میں وہ ایک ایسے قانون ساز کو دریافت کرتا ہے جو ایک سیاسی نظام کو صحیح ضرورت کا احساس دلا سکے روسو ایک "شہری مذہب" پر زور دیتا ہے۔ جو انسانوں کو ایک عقیدے میں منسلک

رکھے۔ اور ایب نظام تعلیم بھی دیتا ہے جو اچھے شہری پیدا کرنے کے علاوہ ان کو غلبہ وطن بھی بنا سکے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اپنے ان نظریات کی وجہ سے وہ آج کے دور میں بھی تنقید و تخریص کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کے افکار زندہ ہیں۔ متاثر کرتے ہیں۔ اور ان کو پوری اہمیت۔ منفی یا مثبت دی جا رہی ہے۔

ذاتی طور پر فلسفے اور روسو کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے روسو کے ایسے تصورات سے شدید اختلاف ہے۔ جس میں وہ یہ اصرار کرتا ہوا ملتا ہے کہ اگر ایک فرد کا مفاد جنرل دل کے مفاد سے بالکل مختلف اور آزادانہ ہے تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ عمومی ارادے کی مطابقت کرے۔ روسو جنرل دل سے پیدا ہونے والے اظہار اور فیصلے کو ہر حال میں منصفانہ قرار دیتا ہے۔

اس اختلاف کے باوجود۔ روسو کی فکری عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ بلاشبہ پہلا جدید سیاسی فلسفی ہے۔ وہ زیریں سطح پر کام کرنے والی مساوات کا قائل ہے۔ وہ ایک ایسے معاشی نظام کا جویا اور داعی ہے جو ان لوگوں کو مساوی کر دے۔ ایک سطح پر لا کھڑا کرے ایک ایسا نظام اخلاق کا وہ تصور پیش کرتا ہے جو انسانوں میں مقصدیت کا احساس اور شعور پیدا کر دے۔ ایک ایسے سیاسی نظام کا تصور پیش کرتا ہے جہاں ہر فرد آزادانہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔

آزاد خیال مفکروں میں سب سے زیادہ اثرات۔ روسو کے ہی نظریات کے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا نٹریکٹ (معاہدہ) جرمانی کی اشاعت تھلک خیز ثابت ہوئی۔ اسے ایلمسٹرڈیم میں پہلی بار شائع کیا گیا۔ کیونکہ روسو کو خوف تھا کہ فرانسیسی حکومت کا عائدہ کردہ مفسر اس کی فرانس میں اشاعت کی اجازت نہ دے گا۔ تب سے اب تک اس کے سینکڑوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ہر زبان میں بار بار اس کے تراجم ہوئے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ایک دقیق ترجمہ موجود ہے۔ مترجم ڈاکٹر محمود حسین تھے۔

”معاہدہ عمرانی“ کی تلخیص

مسئلہ ایک ایسی ہیئت کو دریافت کرنے کا ہے جو فرد کی ساری توانائی اور بھلائی کے ساتھ منسلک ہو اور جس کے حوالے سے ہر فرد کل کے ساتھ اشتراک و عمل کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کی متابعت نہ کر سکے۔ اور جس طرح وہ پہلے آزاد تھا۔ اسی طرح آزاد رو سکے۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا حل روسو کا معاہدہ عمرانی پیش کرتا ہے۔

اس معاہدے کی شرائط کیا ہیں؟ ان سب کو ایک ہی شرط میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ فرد تمام تر حقوق سے معاشرت اختیار کر کے ”کل“ میں شامل ہو جائے۔ اس طرح کوئی ایک دوسرے پر بوجھ بھی نہ بنے گا۔ کیونکہ سب اپنے حقوق کو سچ کر معاشرے کے مفاد میں متحد و یک جان ہو جائے ہیں۔ یہ اتحاد و اشتراک اتنا مکمل ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی فرد دوسرے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

اس معاہدہ میں ایک فرد کو اپنا تمام کل کے حوالے کرنا ہے۔ گویا وہ کسی ایک کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ یوں وہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے مقابل اور مساوی حاصل بھی کر سکتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کا وہ بہتر انداز میں تحفظ کر سکتا ہے۔

ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات اور پوری توانائی کو اشتراک و اجتماعیت میں برقرار رکھائی میں شامل کرتا ہے۔ جو عمومی ادارہ (GENERAL WILL) سے حاصل ہوتی ہے اور اپنی ذاتی استعداد اشتراک کے طفیل۔ ہم میں سے ہر ایک۔ کل کا ایک ناقابل تقسیم جزو اور حصہ بن جاتا ہے۔

اس طرح اس معاہدے میں شریک ہر فرد کی انفرادی شخصیت۔ اس اشتراک سے ایک اخلاقی اور اجتماعی تجسیم کو جنم دیتی ہے۔ یہ اتنے ہی ارکان سے تنظیم و تجسیم قریب پاتی ہے جتنے کہ ایک سبھی کے دودڑے۔ اس طرح وہ متحدہ ہوتے ہیں۔ ان کی شناخت ایک ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اور ارادہ ایک ہوتا ہے۔ یہ عوامی فرد (PUBLIC PERSON) دوسرے تمام افراد کے ساتھ مل کر متحد ہو کر مدنیت۔ شہر کا نام پاتا ہے اور ری پبلک بنتا ہے

یا ایک سیاسی جسم اس کے ارکان اسے سیاست کا نام دیتے ہیں۔ جب وہ نعل ہوتا ہے تو حکمران کہلاتا ہے اور اس وقت طاقت بنتا ہے جب اس کا موازنہ دوسروں سے ہوتا ہے اور وہ جو اجتماعی طور پر اس معاہدے کے تحت مشترک و متحد ہوتے ہیں۔ شہری کہلاتے ہیں جیسے ایک خود مختار قوت کے تحت۔ رعایا کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ریاست کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔

اشتراک و تعاون کا یہ عمل پہلے اور افراد کے درمیان ایک باہمی سمجھوتہ ہوتا ہے اور ہر فرد اپنے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہوئے دوسری صلاحیت اور استعداد میں بندھ جاتا ہے۔ قوت و حکمرانی کا رکن ہوتے ہوئے وہ افراد کے ساتھ بندھا ہوا ہے ریاست کا فرد ہونے کی حیثیت سے اقتدار و اختیار کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے شہری حقوق میں آزاد ہوتا ہے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ فرد ان ہونے کی صورت میں ایک خاص ارادے کا ہی مالک ہو سکتا ہے جو عمومی اور اجتماعی ارادوں سے مختلف اور متضاد ہو سکتا ہے۔ اس کا اپنا خاص ارادہ۔ عمومی ارادے کے برعکس اظہار کر سکتا ہے۔ اس کی مطلق اور فطری آزادی اسے یہ سمجھا سکتی ہے کہ اس کا ارادہ اس کی مرضی اور ارادہ دوسروں کے لیے کم نقصان دہ اور اس کے لیے بارگراں ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اخلاقی فرد اور انسان ہونے کے ناطے سے وہ شہریت کے حقوق سے اس وقت تک لوری طرح لطف اندوز نہ ہوگا۔ جب تک وہ ان ذمہ داریوں کی تکمیل نہ کرے جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔

فطری حالت اور فطری ریاست سے شہری ریاست تک کے سفر میں آدمی میں غیر معمولی تبدیلیاں اور انقلاب آتے ہیں۔ انصاف کی جگہ اس کی جبلت میں رویہ کے بہترین اظہار نے لے لی ہے۔ اور اس کے اعمال میں وہ اخلاقی برتری پیدا کی ہے جس کا پہلے فقدان تھا۔

اس معاہدہ میں انسان جو چیز کھوتا ہے۔ وہ اس کی فطری آزادی ہے۔ یہ وہ آزادی ہوتی ہے جو بے پایاں اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس فطری آزادی کے بدلے اسے شہری

آزادی حاصل ہوتی ہے اور جو کچھ اس کا ہے۔ اس کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنے وزن اور برتری کو نظر انداز کر دیں تو ہم واضح طور پر فطری آزادی کو میسر کر سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف فرد کی قوت کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ مدنی آزادی عمومی ارادے اور مرضی کی وجہ سے محدود اور پابند ہوتی ہے۔

ہمیں جاننا چاہیے کہ اس شہری ریاست میں اخلاقی آزادی نمایاں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ اخلاقی آزادی ہی ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں انسان کو اپنا آقا بناتی ہے۔ محض احساسات اور جذبات کی مہلک غلامی ہے۔ جبکہ ان قوانین کی اطاعت جو ہم اپنے لیے بناتے ہیں آزادی ہے۔

آج تک ہم نے جتنے قوانین اور اصول وضع کئے ہیں انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف عمومی ارادے اور اجتماعی مرضی کو ہی یہ شرٹ حاصل ہے وہ ریاست کی اس منزل کی طرف رہنمائی کرے جس کے حصول کے لیے یہ ارادہ تشکیل پاتا ہے اور وہ مقصد ہے۔ اجتماعی بہبود۔ خاص اور مخصوص آزادی کے تصادم سے کبھی ریاست تشکیل نہیں پاسکتی۔ نہ ہی ان کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے مجموعی اور اجتماعی ارادہ سے ہی یہ ممکن ہے کہ مختلف مفادات و مقاصد کو ایک سماجی معاہدے میں باندھ دیا جائے۔ اگر انسانوں میں اجتماعی ارادہ اور اجتماعی مقاصد کی قدر مشترک نہ ہو تو پھر کوئی معاشرہ بھی معرض وجود میں نہیں آسکتا۔ یہی مشترکہ اور اجتماعی مفادات ہیں جن کی بنیادوں پر ہر معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے۔

ذاتی اور خاص ارادہ (PARTICULAR WILL) اپنی تمام تر افادیت کے باوجود اپنی فطرت میں جانبدارانہ ہوتا ہے جبکہ مجموعی ارادہ مسادات کا مظہر ہوتا ہے اجتماعی اور عمومی ارادہ اور مرضی ہمیشہ راستی پر ہوتا ہے اور اس کا جھکاؤ عوامی مفاد کی طرف ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ عوام کی رائے ہمیشہ مساوی طور پر صحیح ہوتی ہے ہمارا ارادہ اور مرضی ہمیشہ ہمارے اپنے وقار اور بھلے میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمیشہ اسے اسی طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہے کیا؟ لوگوں کو ہمیشہ کرپٹ نہیں کیا جا

مکتا ہے لیکن اکثر ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہاں یہیں معلوم ہوتا ہے کہ ارادے میں کیا خرابی تھی۔ تمام افراد کے ارادے اور مرضی اور اجتماعی اور عمومی ارادے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجتماعی اور عمومی ارادہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جبکہ افراد کا ارادہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کی حیثیت خاص ارادوں اور مرضی سے مختلف نہیں ہوتی۔ افراد کی ان خواہشوں اور ارادوں میں جمع اور تفریق کر کے دیکھیں ایک سے دوسرے ارادے کو منسوخ کریں تو حاصل میں اجتماعی اور عمومی ارادہ ہی رہ جاتا ہے۔

یہ بنیادی امر ہے کہ اگر عمومی ارادے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا اظہار کر سکے تو پھر ریاست میں جزدومی اور جانب دار معاشرے کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی ارادے کے تحت ہر فرد اپنے خیالات پر غور کر سکتا ہے لیکن جاندار معاشروں میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کے افراد مساوی اور یکساں ہوں۔ تب عمومی ارادہ زندہ و متحرک اور سندرہتا ہے۔

بادشاہ صرف اور محض ایک روایت اور بنے بنائے دھانچے کی پیروی کرتا ہے۔ جبکہ قانون ساز اس دھانچے اور روایت کو ختم کرتا ہے۔ قانون ساز ایک ایسا انجینئر ہے جو ایک مشینیں ایجاد کرتا ہے اور بادشاہ صرف ایک مکینک جو اس مشین کی مرمت کر کے اسے چلتے رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

وہ جو عوام کے لیے ادارے بنانے کا فرض اپنے ذمہ لیتا ہے۔ وہی قانون ساز ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ان فی فطرت کی تبدیلیوں اور انقلابات کو محسوس کر سکتا اور ایک فرد کو اپنی جگہ مکمل ہونے کے باوجود علیحدہ اور کٹا ہوا ہوتا ہے عظیم تر کھل میں منتقل کر سکے۔ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان فی فطرت اور احتیاجات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسا مشورہ اور قانون بنا سکے۔ جس میں فرد اجتماع اور معاشرے کا حصہ بن کر ہی اپنی آزادی کے حق کا استعمال کر سکے۔ اس قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ استعداد ہو کہ وہ ان سے اس کے ذاتی ذرائع کو واپس لے کر اسے نئے ذرائع دے سکے۔

وہ دانا افراد، جو عام انسانوں کی زبان چھوڑ کر اپنی خاص زبان میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کبھی اپنی بات دوسروں کو نہ سمجھا سکیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں اور قانون سازوں نے مقدس انسانوں کے منہ میں اپنی زبان دے کر قوانین بنائے ہیں۔ جو قوانین عوام کے لیے مفید نہ ہوں۔ ان کے شعور فہم سننے والا ترسوں۔ وہ ان سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے ایسے قوانین کی ضرورت ہے جنہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں جو ان کی اپنی زبان اور اجتماعی ارادے کی حدود میں آتے ہیں۔

اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو سب کے مفاد اور بھلائی میں جاتی ہیں جو ہر نظام اور قانون کا منشا اور مدعا ہوتی ہیں۔ تو ہم تفصیل میں جائے بغیر کہہ سکتے ہیں آزادی اور مساوات۔

ریاست مختلف الطبع عناصر، افراد، اذہان پر مشتمل ہوتی ہے۔ جنہیں آزادی ملنی چاہیے۔ اور مساوات کے بغیر آزادی کبھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔

ملکی آزادی میں دولت اور طاقت کو ہر شخص میں مساوی بانٹنا مشروط نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اختیار۔ قوت۔ کبھی اتنی زیادہ نہ ہونے پائے کہ وہ تشدد کی شکل اختیار کر سکے۔ اور اسے ہمیشہ دانا کی اور قانون کے تحت رکھ کر عمل میں لایا جائے۔ اور دولت کی فراوانی کی یہ حد ہونی چاہیے کہ دولت کبھی دوسرے شخص کو نہ خرید سکے۔ نہ ہی کوئی انسان نادار اور غریب ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فروخت کرنے پر مجبور ہو جائے یہ غیر عملی نصب العین ہے اور عملی طور پر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ چلیے ایسا ہی سہی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوشش ہی نہ کریں۔ ایسے قوانین ہی نہ بنائیں۔

حالات و واقعات کی قوتیں تسلسل سے مساوات کو تباہ کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے قانون بنائیں کہ قانون کی طاقت اس مساوات کو برقرار رکھنے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔

ہر ریاست بین قانون سازی کا نظام اس ملک کے حالات کے مطابق تیار ہونا چاہیے مفاد کی صورت حال اور انسانوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر قانون بنانے چاہئیں۔ لیکن خاص

ارادہ کے تحت نہیں بلکہ عمومی اور اجتماعی مرضی اور ارادے کے مطابق۔ جو ہر ریاست کی منزل :
اور وجود کا مقصد ہے۔

کسی ریاست کے آئین کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ یہ بات
نگاہ میں رکھی جائے کہ مناسب اور جائز کیا ہے۔ تاکہ فطری تعلقات ہمیشہ قوانین کے ساتھ ہر
نکتے پر اشتراک کر سکیں اور قانون اس رشتے کو مستحکم اور پائیدار بنائے۔ اگر قانون سازان مقاصد
کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے ایسے اصولوں کو اپناتا ہے جو حقائق اور حالات سے مختلف ہوتے ہیں
اگر وہ آزادی کی جگہ غلامی کو خوش حالی کی جگہ دولت مندی کو امن کی جگہ فوج کو اپنا مطمح نظر بنالینا
ہے تو پھر ایسے قانون اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں۔ آئین بدل جاتا ہے۔ ریاست اس وقت تک قائم
نہیں رہ سکتی جب تک تباہ ہو جائے یا اسے بدل نہ دیا جائے۔ فطرت اپنی ناقابل تسخیر قوت
پر اپنی نینچ نہیں آنے دیتی۔

ذاتی مفاد کے اثرات سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ یہ اجتماعی مفادات کو
تباہ کر دیتے ہیں۔

ایسے لوگ جن پر غلط طریقے سے حکمرانی نہیں کی جاتی وہ اپنی آزادی کا کبھی غلط استعمال
نہیں کرتے۔ جن لوگوں پر اچھے انداز میں حکومت کی جاتی ہے ان پر حکومت کرنے کی ضرورت ہی
محسوس نہیں ہوتی۔

ہم لوگ دیوتا نہیں اگر دیوتا ہوتے تو ہماری حکومت مشکل طور پر جمہوریت ہو سکتی تھی لیکن ہم
انسان ہیں انسانوں کے لیے کبھی کوئی مشکل حکومت نہیں بن سکتی۔ حالات و واقعات حکومتوں
پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک ملک کو جمہوریت کا گوارہ بنانے کے لیے قانون سازوں کے لیے
ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کی فضا اور روح کو جائز قوانین کے حوالے سے ہمیشہ قائم و برقرار رکھے۔
ایک بہتر منشور کی حامل ریاست میں قوانین ہمیشہ توانائی حاصل کرتے رہتے ہیں اور
کمزور نہیں پڑتے۔ ایک غیر آئینی اور بڑے منشور کی حامل ریاست میں ہی قانون کمزور پڑتے
اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

حکمران کے پاس صحیح معنوں میں قانونی اختیارات کے علاوہ دوسری طاقت نہیں ہوتی۔

وہ قانون کے ذریعے عمل کرتا ہے۔ اور قوانین۔ عمومی اداوے کے مستند اعمال پر مبنی ہوتے ہیں۔ عوام کے سامنے حکمران بے اختیار ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ اہمکی میں موجودہ ارکان عجیب الخفقت اور مہموم مفروضہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج ایسا ہی ہوگا۔ لیکن دو ہزار برس پہلے وہ ایسے نہ تھے کیا ان کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے؟

”اخلاقی امور میں امکانات کے رشتے۔ ہمارے تصور سے زیادہ محدود اور تنگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں، ہماری برائیاں اور ہمارے تعصبات ہیں جو ہمیں محدود اور تنگ، دل بناتے ہیں۔ جبلی روجوں کا عظیم انہوں پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ بذمہ نش غلام آزادی کے نام پر مکاری سے مسکراتے ہیں۔“

عوامی خدمت کے ادارے جو نئی شہریوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے بجائے اپنی دولت اور اختیار کی ترقی کی راہ کو اپناتے ہیں تو ریاست تباہی کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ عوامی خدمت کے یہ نام نہاد ادارے اور ان کے حکمران جنگ چھڑے تو فوجیوں کو محاذ پر بھیجتے اور ان کو تنخواہ دے کر خود گھروں میں رہتے ہیں۔ جب عوام کی کونسل میں ان کی شرکت ضروری ہو تو یہ اپنے نائبوں کی نامزدگی کر کے خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دولت اور عیش و آرام کی راہ اختیار کر کے۔ وہ فوج بناتے ہیں جو انہی کے ملک کو غلام بنا لیتی ہے۔ اور انہی کے نمائندے ملک بیچ دیتے ہیں۔

تجارت اور فنون میں نمائندے اور ذاتی مفاد کے لالچ سے ریاست تباہ ہوتی ہے۔ دولت۔ خزانہ۔ روپیہ ایسے الفاظ ہیں جو غلامی کے مظہر ہیں، جو ایک سچی آزاد ریاست میں گم نام ہوتے ہیں۔ یہاں شہری سب کچھ اپنے زور بازو سے کرتے ہیں۔ دولت سے نہیں۔ وہ دولت دے کر اپنے فرائض سے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ آزاد ریاست کے آزاد شہری دولت و دیگر ریاست کے مقاصد کی تکمیل میں حصہ لیتے ہیں۔ آزادی کے لیے میں جبری مشقت کی، ٹیکسوں سے کم محالیت کرتا ہوں۔

اکثریت کے ووٹ سب کو پابند بنا لیتے اور اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ اس نظریے پر بہت اعتراض کیے جاتے ہیں۔ عوام کی اکثریت سے جو فیصلے ہوتے ہیں انہیں وہ

لوگ بھی قبول کرتے ہیں جو ان کی مخالفت کر چکے ہوتے ہیں۔ ریاست کے تمام شہریوں کی منہم مرضی اور ارادہ ہی عمومی ارادہ کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور شہری بھی ایک عوامی اسمبلی میں جب ایک قانون تجویز کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اسے منظور کیا جاتا ہے۔ یا نا منظور بلکہ ان کی دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ یہ قانون عمومی ارادے کے تابع اور اس کا مظہر ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہر شخص ووٹ دے کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور عمومی ارادے اور مرضی کا نتیجہ دوڑوں کی گنتی سے ہوتا ہے۔

ورلڈ اینڈ آئیڈیا

شوہنہار کو قنوطی اور مایوسی کرنے والا انسان اور فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ طبعاً انات کے بارے میں اس کی رائے اور نفرت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے وہ ایک دلچسپ اور عجیب انسان تھا لیکن یہی وہ انسان ہے جس نے فلسفے کی دنیا کو ایک ایسی کتاب اور ایسا نظریہ دیا جو اسے رہتی دنیا تک زندہ رکھے گا۔ شوہنہار کی یہ عظیم کتاب "THE WORLD AS WILL AND IDEA" اور میں شائع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب وارلڈ لوکی جنگ لڑی جا چکی تھی۔ نپولین قید ہو چکا تھا۔ اور انقلاب فرانس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ دنیا پر ایک عجیب طرح کی اداسی اور قنوطیت یورپ پر چھائی ہوئی تھی۔ جب شوہنہار نے اپنا لائٹن شاہکار شائع کر لیا۔

شوہنہار ۲۲ فروری ۱۷۸۸ء کو ڈینزنگ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد خالصا کامیاب اور معزز تاجر تھا۔ وہ آزادی سے محبت کرنے والا ایک مستقل مزاج آدمی تھا۔ جب آرٹھر شوہنہار پانچ برس کا تھا تو یہ ڈینزنگ سے ہمبرگ منتقل ہو گیا۔ شوہنہار نے کاروباری دنیا میں آنکھ کھولی اور تربیت پائی۔ جس کے اثرات اس کی طبیعت پر ساری عمر چھائے رہے۔ ۱۸۰۵ء میں شوہنہار کے والد کا انتقال ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کشی کی تھی شوہنہار کی داوی بھی پاگل پن میں ہی مری تھی۔

شوہنہار نے بعد میں لکھا کہ کیریکچر یا "دل" انسان کو اپنے والد کی طرف سے اور فطرت اپنی ماں کی طرف سے ورثے میں ملتی ہے۔ شوہنہار کی والدہ اپنے زمانے کی مقبول ناول نگار

خاتون تھی۔ وہ بہت نازک مزاج تھی۔ شوپنہار کے والد کو وہ ناپسند کرتی تھی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو شوپنہار کی والدہ نے آزاد و محبت کی راہ اختیار کی اور دامر کا رُخ کیا جہاں رنگ رلیاں منانے کے لیے ماحول بے حد سازگار تھا۔ اس کے گوٹے سے بھی مراسم تھے۔ شوپنہار کو اپنی ماں سے نفرت تھی۔ اس کی ماں نے جو راہ اختیار کی اس کا شوپنہار پر وہی اثر ہوا جو ہیٹ پر ہوا تھا۔ وہ عورت ذات سے ہی متنفر ہو گیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کی تو یہ نفرت زیادہ پختہ ہو گئی۔ ماں کے ساتھ اس کی ٹھن گئی۔ جھگڑے ہونے لگے۔ ان جھگڑاؤں کی بدولت اس نے طبقہ انانٹ کے بارے میں ان آدمی سچائیوں کا شعور حاصل کر لیا جو بعد میں اس کے فلسفے کا حصہ بنیں۔ اس کی ماں بھی اس سے خار کھانے لگی تھی۔ ماں بیٹے کے درمیان جو غلط و کتابت رہی وہ نوک جھونک سے بھری ہوئی ہے۔ ماں بیٹا دونوں علیحدہ ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیوں کی طرح ہی ملے۔ گوٹے جو مادام شوپنہار کو پسند کرتا تھا۔ وہ شوپنہار کی صلاحیتوں کا بھی معترف تھا۔ گوٹے نے ہی اس سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب اس کے بیٹے کا شمار دنیا کے نامور انسانوں میں ہوگا۔ لیکن شوپنہار کی ماں کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ اپنی شہرت پر نازاں تھی اور سمجھتی تھی کہ ایک گھرانے یا کنبے میں دو افراد کبھی نامور نہیں ہو سکتے۔ اسے علم نہیں تھا کہ آنے والے دور میں کوئی اس کے ناموں کا نام تک نہ جلے گا۔ اور اس کے بیٹے کا نام ساری دنیا میں ابد تک کے لیے مشہور ہو جائے گا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مادام شوپنہار نے غصے میں آکر اپنے بیٹے کو صیریلیا سے دھکا دے دیا۔ اس کے بعد شوپنہار کی ماں چوبیس برس تک زندہ رہی لیکن شوپنہار اس سے ملنے ایک بار بھی نہ گیا اور اس نے دامر کو چھوڑ دیا۔

شوپنہار نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا آدمی بھی بن گیا جو قنوطی، ایشی اور یاسیت پسند تھا۔ وہ اپنے باپ کو مقفل کر کے رکھنا اسے لقب ڈنوں اور چوروں کا خوف لاحق رہتا۔ اس لیے وہ رات کو اپنے سر ہانے کو بھرے ہوئے پستول رکھتا۔ حجام پر شک کرتا کہ حجامت بناتے وقت اس کی گردن پر اُسترا نہ پھیر دے۔ وہ شور سے بے حد خائف تھا اور کہا کرتا تھا کہ شور تمام دانشوروں کے لیے تشدد

کی حیثیت رکھتا ہے۔

ماں کے ہوتے ہوئے وہ ماں کے بغیر تھا۔ باپ مر چکا تھا۔ اس کی بیوی، تھا نہ بچہ کہ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا تھا۔ اس لیے شادی ہی نہ کی۔ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ اکیلا رہتا۔ ڈنکار ہٹا اپنے وہ معمول، خوف اور شکوک کا شکار۔ ۱۸۱۳ء میں اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی جس کا نام *ON FOURFOLD ROOT OF SUFFICIENT REASON* ہے۔ ساری توانائی اپنی عظیم ترین کتاب *دی ورلڈ ایز دل اینڈ آئیڈیا* کے لکھنے پر مرکوز کر دی۔ اس نے پبلشر کو یہ مسودہ بڑے وعدوں کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اس کتاب کے حوالے سے فلسفے کے تمام بنیادی سوالوں کا حل تلاش کر لیا ہے لیکن ۱۸۴۱ء میں جب کتاب شائع ہوئی تو کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ اس کتاب کی اشاعت کے سولہ برس بعد شوپنہار کو اطلاع دی گئی کہ اس کی کتاب کے پہلے ایڈیشن کا بڑا حصہ ردی میں بکھا ہے شوپنہار کو اپنے اس عظیم شاہکار پر ناز تھا لیکن کتاب کو کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ قابل توجہ رہی نہ گردانا تو اس نے ایک بار زنج ہو کر کہا:-

”میری کتاب جیسی تصانیف ایک آئینے کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر کوئی گدھا اس میں دیکھے گا تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس آئینے میں اسے فرشتے کی شکل دکھائی دے گی۔“

اپنی کتاب کی ناکامی کی وجہ سے شوپنہار ایک طرح سے انسانوں سے ہی مایوس ہو گیا۔ اس کی یہ مایوسی اس کے مخصوص حالات اور مزاج کے عین مطابق تھی۔ لیکن یہ کتاب اس کے حواس پر سوار رہی۔ اپنی اس شاہکار تصانیف کے بعد اس نے جو کچھ لکھا۔ وہ گویا ایک طرح سے اسی کتاب *دی ورلڈ ایز دل اینڈ آئیڈیا* کی ہی تشریحیں اور تفسیریں ہی۔ ۱۸۴۴ء میں اس نے اپنی کتاب *ON THE WILL IN NATURE* شائع کرائی۔ اس کتاب کا صلہ اسے دس کاپیوں کی صورت میں ملا۔ اس کے بعد اس نے دو اور کتابیں لکھیں جن کو کچھ پذیرائی حاصل ہوئی لیکن اس کے اس شاہکار کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔

۱۸۶۲ء میں اسے برلن یونیورسٹی میں استاد رکھ لیا گیا۔ یہاں بھی شوپنہار نے ایک

عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے لیکچروں کے لیے وہی اوقات جان بوجھ کر رکھے جن اوقات میں اسی یونیورسٹی میں ہسپتال میں دیکر تانتھا۔ شوپنہار کا خیال تھا کہ طالب علم اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن وہ ہسپتال کے عروج کا دور تھا اور شوپنہار کو خالی نشستوں اور کمرے سے خطاب کرنا پڑا۔ اس سے وہ اتنا بد دل ہوا کہ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ہسپتال کا کٹر مخالف بن گیا۔ برلن میں پلیگ پھیلا تو ہسپتال بھی وہاں سے بھاگ نکلا اور شوپنہار بھی۔ ہسپتال تو کچھ عرصے کے بعد مر گیا لیکن شوپنہار ہسپتال برلن کی عریک جیاد اور اس نے برلن سے بھاگنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی فرینکفرٹ میں گزار دی۔

اپنے والد کے ترکے سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ ساری ہمد آسانی گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ایک کتے کی رفاقت میں بسر کی۔ جس کا نام اس نے اکتار رکھا ہوا تھا لیکن ستم ظریف اس کتے کو چھوٹا "شوپنہار" کہتے تھے۔ وہ انگریزی طعام خانوں میں کھانا کھاتا۔ کھانا کھانے سے پہلے سونے کا ایک سکہ نکال کر میز پر رکھ لیتا۔ اور کھانے کے بعد اسے جیب میں ڈال لیتا۔ ایک ملازم نے ایک بار اس سے اس کی اس عادت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا۔ ہر روز میں کھانے سے پہلے سونے کا سکہ اس نیت سے باہر رکھتا ہوں کہ آج اسے کسی غریب کو دے دوں گا لیکن میری شرط پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ انگریز کھانے کے دوران میں گھوڑوں، کتوں اور عورتوں کے علاوہ کسی موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے۔

دنیا بھر کی یونیورسٹیوں نے اسے اور اس کے شاہکار کو منظر انداز کیے رکھا لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقت بدلا۔ اس کا شاہکار "دی ورلڈ اینڈ آئیڈیالیا" پڑھا جانے لگا۔ اور پھر اس کی شہرت دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ عمر کے آخری زمانے میں اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ اسے حاصل کر کے صنبھال کر رکھتا۔ اب دنیا کے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے آتے گئے۔ ۱۸۵۸ء میں جب اس کی ستر تئیس سالگرہ منائی گئی تو دنیا بھر سے مبارک باد کے پیغام آئے۔

۲۱ ستمبر ۱۸۹۰ء کو شوپنہار کا انتقال ہوا۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا۔ بظاہر وہ تندرست تھا۔ ایک گھنٹے کے بعد اس کی لینڈ لیڈی نے دیکھا کہ وہ ابھی تک میز پر بیٹھا ہے۔ لیکن مرچکا ہے۔ !!

دی رلڈ ایمرول اینڈ ایڈیا

آج فلسفے کی دنیا میں شوپنہار کی اس تصنیف کو لازوال مقام حاصل ہو چکا ہے شوپنہار کی یہ عظیم تصنیف ایک اور خوبی کی وجہ سے بھی بے حد اہم ہے۔ یہ خوبی ہے کہ یہ کتاب نہ تو کانٹ کی تصنیف کی طرح ادق اور پیچیدہ اصطلاحات سے پُر ہے۔ نہ ہی سبیل کے فلسفے کی طرح الجھی ہوئی اور جہیم — انداز بیان واضح اور منظم ہے۔ پوری کتاب اصل موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ اس کتاب میں بڑی توانائی ہے۔ اور بڑے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں شوپنہار نے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا انداز تحریر آمرانہ ہے۔ اس میں تجریدیت کا شائبہ تک نہیں۔ اس کتاب کا دیباچہ بھی خاص اہمیت اور توجہ کا حامل ہے۔ جس میں شوپنہار نے اس دور کی وضاحت کی ہے۔ جس میں فلسفے کی صحیح قدر نہیں ہوتی۔ وہ آخر میں لکھتا ہے :-

”زندگی مختصر ہے لیکن سچائی دیر تک زندہ رہتی ہے۔ اس لیے آئیے ہم سچ کا اظہار کریں۔“

اول ۱۸۷۷ء ارادہ۔ اس پر شوپنہار نے دنیا کی تفسیر کی ہے۔ اور فلسفے کی دنیا کو ایک نئے اور جاندار خیال اور نظریے سے متعارف کراتے ہوئے مالا مال کر دیا ہے۔ شوپنہار لکھتا ہے :-

”جسے ہم شعور کہتے ہیں۔ وہ محض ہمارے ذہنوں کی سطح ہے جس طرح زمین ہو کہ جس کو کھود کر ہم نے اس کے اندر نہ دیکھا ہو تو باہر سے وہ محض مٹی کی تہہ ہی دکھائی دیتی ہے۔“

وہ ہمیں بتاتا ہے :-

۴۴۴

UNDER THE CONSCIOUS INTELLECT IS THE CON-
-scious OR UNCONSCIOUS WILL, A STEADY PERSISTENT
VITAL FORCE.

A SPONTANEOUS ACTIVITY, A WILL OF IMPERIOUS
DESIRE."

شوہنارہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ ذہانت ارادے
(دل) کی چیز کی گہری ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی آقا کی کوئی ملازم رہنمائی کر رہا ہو۔
وہ دل کی مثال یوں پیش کرتا ہے کہ جیسے ایک اندھا مضبوط و توانا فرد ہو جس نے اپنے
گندھوں پر ایک نازک اور کمزور ترین انسان کو اٹھا رکھا ہو جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
شوہنارہے "دل" یا ارادے کے حوالے سے انسانی زندگی کی ایک ایسی تعبیر پیش
کی ہے کہ جو بے حد معنی خیز ہے۔

وہ لکھتا ہے:-

"ہم کسی چیز کی خواہش اور طلب اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس کے
حصول کے لیے اسباب کا علم ہو گیا ہے۔ بلکہ ہم چونکہ اسے حاصل کرنا چاہتے
ہیں اس لیے اس کے حصول کے لیے ایسی ہی وجوہات کا علم حاصل
کرتے ہیں۔"

شوہنارہے خیال میں ہم فلسفوں اور دینیات کو بھی اس لیے پھیلاتے ہیں کہ اس
سے ہماری خواہشات کو دلچسپا جاسکے۔

شوہنارہے انسان کو "مابعد الطبیعیاتی جانور" کا نام دیتا ہے۔ کیونکہ دوسرے جاندار
مابعد الطبیعیات کے بغیر زندہ رہتے ہیں جب کہ انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ وہ
انسانی ارادے کی تابع ہے۔ کیونکہ انسانی ذہن کتنی ہی فتوحات اور کسبوتوں کو فراموش
کر دیتا ہے۔ وہ ایک اور ثبوت پیش کرتا ہے کہ جب ہم حساب کتاب کر رہے ہوں تو ہم
اکثر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے حق میں جانی ہوں ان کے پیچھے بھی ہمارا ارادہ

کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسانی کردار بھی ارادے میں مضمر ہوتا ہے۔ کردار کیا ہے؟ شوپنہار کے الفاظ میں یہ روایت اور انسانی رویے کے تسلسل کا نام ہے۔ شوپنہار کہتا ہے کہ وہ زبانیں۔ جو دل و دماغ پر ترجیح دیتی ہیں دوسری سچی نہیں۔ دماغ کی اعلیٰ صلاحیتیں تعریف و توصیف کی سزاوارتو ہو سکتی ہیں لیکن یہ دل نہیں جیت سکتی ہیں۔ دل یعنی ارادے کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے شوپنہار بھی بتاتا ہے کہ تمام مذاہب یہ نوید دیتے ہیں کہ جن کے ارادے اچھے ہوں ان کے لیے دوسری دنیا میں صلہ اور جزا ہے۔ یہ ارادہ۔ یہی دل ہے جب کہ شاندار فزہن کے لیے کوئی انعام حاصل نہیں۔

شوپنہار انسانی جسم کو بھی ارادے کی پیداوار کہتا ہے۔ خون اس ارادے کی قوت سے گردش کرتا ہے جسے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں وہ لکھتا ہے۔

”ارادے کے عمل اور جسم کی حرکت کو عام طور پر معروضی اعتبار سے دو مختلف چیزیں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دونوں کے نظریے کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ یہ دراصل ایک ہی ہیں۔ ایک وحدت جسم کی حرکت ارادے کے عمل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی حقیقت کا اطلاق جسم کی ہر حرکت پر ہوتا ہے۔ سارا جسم دراصل ایک معروضیاتی ادارہ ہے۔ سارا اعصابی نظام بھی ارادے کا تابع ہے۔“

شوپنہار کے فلسفے کے مطابق ذہانت اور عقل تھک جاتی ہے لیکن ارادہ کبھی نہیں تھکتا ذہانت کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ارادہ عالم خواب میں بھی مصروف عمل رہتا ہے۔

ارادہ (will) انسان کا جوہر ہے۔ اسی لیے زندگی کی تمام اشکال اور زندگی کا جوہر بھی ارادہ ہے۔ ارادہ دراصل زندہ رہنے کا ارادہ ہے۔ جس کی دشمن صرف موت ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ موت کو بھی شکست دے دے۔

”ارادہ علم کی طرح خود مختار اور آزاد ہوتا ہے۔“ اس کے علاوہ وہ لکھتا ہے۔ ”اشیاء معنی زیادہ تبدیل ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ وہ پہلے جیسی رہتی ہیں۔“

اگر یہ دنیا "ارادہ" ہے تو پھر اس دنیا میں بہت سے آلام اور مصائب بھی تو ہوں گے انسانی خواہشوں کا عجیب تماشا ہوتا ہے۔ ایک خواہش کی تکمیل ہو تو دوسرا خواہش ادا ہو رہ جاتی ہیں۔ خواہشیں بے پایاں اور اس کی تسکین محدود پیمانے پر ہوتی ہے ارادہ مستحکم ہو ارادہ ہمارے اندر کے خلاؤں اور خوف کو بھرتا رہے تو پھر انسان بہتر، خوش حال اور پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ارادے کی گرفت مضبوط ہو تو خواہشیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ شوپنہار کے الفاظ میں جو جذبہ سیراب ہو جاتا ہے اور اکثر وہی جذبہ خوشی کی بجائے ناخوشی اور الم کا سبب بنتا ہے کیونکہ اس سیراب اور تشفی یافتہ جذبے کے مطالبے عموماً اس شخص کے بہتر مفادات سے متصادم ہوئے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں دو عالم کی ایک مقدار پہلے سے رکھ دی گئی ہے۔ زندگی شر ہے کیونکہ اس میں درد اور حقیقت کی تلخ کا می شامل ہوتی ہے۔ یہاں ایک طرح سے شوپنہار نے ارسطو کی تائید کی ہے۔ کہ جس نے کہا تھا دانشمند خوشی کی طلب نہیں کرتا۔ بلکہ درد و الم سے آزاد ہونے کا خواہاں ہوتا ہے۔ شوپنہار اپنی اس عظیم تصنیف میں لکھتا ہے :-

"تمام سیرابی اور تسکین جسے عرف عام میں مسرت کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں محض جو فرضی ہے ہم صحیح طور پر اپنے اندر کی خصوصیات اور سچائیوں کا پورا شعور رکھتے ہیں نہ ہی ہمیں اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔"

ان آلام کا حل کیا ہے؟۔ علم۔؟ نہیں۔ شوپنہار علم کے فروغ اور اندرونی نشوونما کو اس کا حل قرار نہیں دیتا۔ وہ تو اس کا حل ارادہ کو بتاتا ہے۔ اس کے صحیح شعور کو حل قرار دیتا ہے۔ یہ انسانی کی حساسیت ہے جو اس کو رنج و آلام کی شدت سے ہلکا کر دیتی ہے جبکہ شوپنہار کے الفاظ میں :-

"چونکہ پودے اس حساسیت سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ درد بھی محسوس نہیں کرتے۔"

علم میں اضافہ رنج و آلام میں اضافے کے مترادف ہے حتیٰ کہ اچھی یادداشت

اور پیش بینی کی صلاحیت بھی انسانی اکام میں اضافہ کرتی ہے ورنہ اتنا دکھ نہیں دیتا جتنا اس کا احساس شوہنہار کے الفاظ میں :-

”موت - موت کے احساس سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی۔“

شوہنہار انسانی زندگی کی جو تصویر کھینچتا ہے اور اس کے حوالے سے جو نقشہ مرتب کرتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کو ایک بدی اور شر سے تعبیر کرتا ہے زندگی مایوس کرتی ہے انسان کو قنوطی بناتی ہے اس میں یاس و اطم بھر دیتا ہے۔ زندگی کا احساس ہی انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی کے بارے میں جتنا غور کرو، جتنا سوچو زندگی مصائب کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ ہم ناخوش اور اداس ہیں۔ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی شادی شدہ ہیں تو بھی۔ ہم اجتماع اور محفل میں اداس ہیں اور تنہائی میں بھی۔ کسی بھی فرد کی زندگی کا بغور جائزہ لیجیے۔ وہ شوہنہار کے الفاظ میں ایک المیہ ہی دکھائی دے گی۔

زندگی ایک ایسا کاروبار ہے جو کبھی اپنے اعزازات کا خدو متحمل نہیں ہوا۔ اس فلسفے کی رو سے موت آخری حقیقت ہے۔ موت سے پناہ و ذہنیات ملتی ہے۔ جس طرح درد نے نجات صرٹ پاگل پن میں موجود ہے یا پھر آخری پناہ خودکشی میں ہے۔ لیکن شوہنہار اس سے بھی اختلاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی بہر حال جاری و ساری رہتی ہے۔ انسان خودکشی کرے تو بھی اس کے ارادے پر حزن نہیں آتا۔ وہ خودکشی کو اجماعاً فعل قرار دیتا ہے۔ شوہنہار کے الفاظ میں انسان اس وقت تک عمار صحن سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا ارادہ عقل و ذہانت اور علم کو اپنا تابع نہ کر لے۔

شوہنہار اسے جینس قرار دیتا ہے جو زیادہ علم سے تھی ہے۔ زندگی کے اونٹنے منظر ہر علم کی بجائے ارادے سے تخلیق و تشکیل پاتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر ارادہ ہے۔ اس میں ارادہ وافر اور علم بہت کم ہوتا ہے۔ شوہنہار کے الفاظ میں جینس کی تعریف یہ ہے۔

”جینس وہ قوت ہے جو اپنے مفادات کو ترک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ اپنی خواہشوں اور مقاصد کو بچ سکتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کر

سکتا ہے۔

شوہنہار نے اپنے اس نظریے کا اطلاق آرٹ، مذہب اور موت کی حقیقت پر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شوہنہار کا اس عظیم کتاب پر یہ مضمون محض ایک ایسے تعارف کی حیثیت رکھتا ہے جو ناممکن ہے شوہنہار کی یہ کتاب *WORLD AS WILL AND IDEA* ایک ایسی تصنیف ہے جسے برسوں بار بار پڑھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے۔

ہینگ اینڈ تھنگٹنس

بیسویں صدی میں وجودیت کے فلسفے کو جو عالمی شہرت حاصل ہوئی اس کا سہرا اٹراں پال سارتر کے سر بند تھا ہے۔ سارتر سے پہلے کئی ایسے فلسفی اور مفکر گزرے ہیں جنہوں نے فلسفہ وجودیت کی بنیادیں استوار کیں۔ اور اس میں شاندار فکری اور فلسفیانہ اضافے کیے۔ لیکن یہ صرف سارتر تھا۔ جس نے اس کو عام مقبولیت بخشی اور اس طرح کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوا۔ اور بعض حوالوں سے اسے بطور فیشن بھی اپنایا گیا۔

ٹراں پال سارتر بیسویں صدی کی عظیم اور مقبول ترین عالمی شخصیات میں سے ایک ہے اس کے ایک ایک لفظ کو عقیدت سے پڑھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ساری دنیا میں اس کی زندگی میں عالمی اخباروں میں اس کے اعمال سرگرمیوں اور دل چسپیوں کا تذکرہ شہ سرخیوں میں ہوتا رہا ہے۔

فرانس نے کئی ہنگامہ خیز شخصیتیں پیدا کی ہیں لیکن جتنی ہنگامہ خیز شخصیت ٹراں پال سارتر کی تھی اس کی مثال شاید خود فرانس بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سارتر نے ایک ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ ایک ناول نگار، کماٹی کار، ڈرامہ نگار، مفکر، فلسفی، سیاست دان، دانشور اور انقلابی کارکن کی حیثیت سے وہ ساری عمر ہنگاموں کو جنم دیتا رہا۔ بیسویں صدی میں نسل انسانی اور فکر انسانی کو بہت کم لوگوں نے اپنے افکار و نظریات اور شخصیت کی وجہ سے اتنا متاثر کیا ہوگا۔ جتنا... سارتر نے... !

سارتر ۲۲ جون ۱۹۰۵ء کو پیرس میں پیدا ہوا ابھی اس کی عمر پندرہ ماہ تھی کہ اس کے باپ کا

انتقال ہو گیا اس کی ماں کو اپنا بچہ لے کر پیرس سے اپنے والدین یعنی سارتر کے نہال جانا پڑا۔ سارٹر میں سارتر کا چچا لسانیات کا پروفیسر تھا۔ سارتر نے اپنی بچپن کی زندگی کا احوال خود اپنی تصنیف ۱۸۵۲ء میں کیا ہے۔ اسے پڑھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ سارتر نے کس ماحول میں تربیت حاصل کی۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ کتابوں سے محبت کرنے لگا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری عمر پڑھتا رہا کتاب سے اس کی محبت بہت سچی اور پائیدار ثابت ہوئی۔

اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سارتر کئی سال تک مختلف درسگاہوں سے منسلک رہا اور ۱۹۳۲ء میں وہ برلن چلا گیا جہاں وہ فرانز برگ یونیورسٹی میں تحقیقی معلم کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب سارتر ہائیڈلگراں مسہل کے فلسفے سے متعارف ہوا۔ جس نے اس کے فکری نظام کو بے حد متاثر کیا۔ برلن سے واپسی کے چند برسوں کے بعد وہ پیرس کی ایک درس گاہ میں فلسفے کا استاد مقرر ہوا۔ اسی زمانے میں اس نے بعض فلسفیانہ مضمون لکھے جن کی اشاعت سے سارتر کا خاصا شہرہ ہوا لیکن جب ۱۹۳۸ء میں اس کا ناول ناسیا شائع ہوا تو اس کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس ناول کا مرکزی کردار انٹونی رونیوینٹن۔ آج مغربی کچھ کا ایک جانا پہچانا نام ہے اور اسے وہی شہرت حاصل ہے جو شیکسپیر کے ہیملٹ، ڈکنز کے اولیور ٹوئسٹ اور جیمز جوس کے بلڈم اور مولی کو۔۔

ناسیا ایک عظیم اور سچا فلسفیانہ ناول ہے۔ یہ صیغہ واحد متکلم میں بیان ہوا ہے اور مرکزی کردار کی ڈائریوں کی صورت میں۔ اس ناول کے مرکزی کردار اور سارتر میں کسی مشابہت نہیں ملتی ہیں،۔

یہ وہ ناول ہے جو اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ سارتر کا نظام فکر کیا ہے وجودیت کی چھاپ اس ناول پر بہت گہری ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعد میں سارتر نے جس فلسفے کو مربوط انداز میں پیش کیا اس کا بھرپور عکس اس کے اس پہلے ناول میں ملتا ہے۔

اس ناول کی اشاعت نے سارتر کو عالمی ادب میں اہم مقام بخشا ہے اسی دوران میں اس کی کہانیوں کا مجموعہ *INTIMACY* بھی شائع ہوا اور پھر دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں سارتر فوج میں گیا۔ وہ جنگی قیدی بنا پھر اسے رہائی ملی اور جنگ

کے زمانے میں وہ مزاحمتی جنگ میں شریک رہا اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے بہت کام کیا۔ اس دور میں اس نے FLIES جیسا کھیل لکھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ فرانس کے لیے ذلت و رسوائی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سارتر نے بہت کچھ سوچا لکھا اور بہت سے نتائج تک پہنچا۔ جس کے اثرات بعد میں اس کی تمام تصانیف اور زندگی پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں اس دور میں اس نے آزادی کے حقیقی معنی دریافت کیے۔ ادیب اور لکھنے والے کی فرسٹ ایرل کا شعور حاصل کیا۔

اس حوالے سے اس نے جو کمائیاں اور ناول لکھے انہوں نے سارتر کو صدفِ اول کا عالمی لکھنے والا بنادیا۔ اس کے بعد وہ زندگی کی عملی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ "لڑائیگاہ" اور ناولوں کی ٹرائیولوجی "فریڈم روڈ" کے خالق تھے یہی توقع کی جاسکتی ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گیا اور اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی اس کا تعلق نظریاتی اور فکری اختلافات کی بنا پر زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ ۱۹۵۱ء میں اس نے خود ایک بائیس باز کی انتہا پسند تحریک کو جنم دینے کی کوشش کی مگر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہوئی بہر حال کمیونسٹ پارٹی اور مارکسزم کے ساتھ اس کی دل چسپی ہمیشہ قائم رہی مارکس کی مداحی میں کمی نہ آئی۔ جدید عہد میں جب NEW LEFT کی بنیادیں فکری اور سیاسی لحاظ سے استوار ہوئیں۔ اس میں سارتر کا بڑا ہاتھ ہے۔ مائیس گرینسٹن کی کتاب THE NEW LEFT کا مطالعہ اس سلسلے میں اس تحریک اور نظریات کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔

سارتر ایک بین الاقوامی شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ فلسفہ وجودیت کے فرائض کی وجہ سے اس کو خاص مقام حاصل ہوا۔ وہ حق و انصاف کا داعی تھا۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے ہم وطنوں کو ظالم اور غلط قرار دیا جس پر اس کی بہت مخالفت ہوئی اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مگر صدر ڈیگال نے اسے یوں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ اسے کیسے سزا دے سکتا ہے سارتر تو فرانس ہے۔

سارتر نظریاتی وابستگی پر بہت اصرار کرتا ہے اگرچہ اس کے معنی اس کے نزدیک بہت

وسیع ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ کھنے والوں کو اپنے زمانے کے معاملات و مسائل میں دل چسپی لینا چاہیے، ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دیت نام کی جنگ کے خلاف اس نے جو تحریک چلائی وہ بھی اس کے انہی نظریات کا حاصل تھا۔ دیت نام میں جنگی جرائم کے بین الاقوامی رسل ٹریبونل کا سرگرم رکن رہا۔

طالب علمی کے زمانے میں سارتر کی ملاقات سمون دے لوار سے ہوئی تھی جو خود بہت اہم فرانسیسی مفکر، ناول نگار ہے۔ شادی کے بغیر وہ دونوں ساری عمر اکٹھے رہے۔ ان کی یہ رفاقت اور محبت بھی سارتر کی زندگی کا اہم واقعہ ہے دونوں ایک جہیدہ بھی لگاتے رہے۔ سارتر کو ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں وہ مینا سے محروم ہو چکا تھا اور جب ۱۹۸۱ء میں اس کا انتقال ہوا تو وہ دینائے حاضر کی چند بڑی شخصیتوں میں ایک تھا۔

سارتر نے عجب انداز میں زندگی بسر کی، ہونٹوں، کیفوں میں اس کا وقت گزرتا رہا اس نے اپنے عہد کے سیاسی معاملات اور انسانی مسائل کو سمجھا اور ان کے لیے جدوجہد کی۔ اس کی زندگی بے حد مصروف تھی وہ کھنے پڑھنے میں بہت وقت صرف کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے اپنے نظام فکر میں کئی بار ترمیم کی۔ لیکن بنیادی نظریے وجودیت سے منکر نہ ہوا۔ اس نے ماکسزم اور وجودیت کو بھی یکجا کرنے کی کوشش کی اس کی یہ کوشش بحث و گفتگو کا اب تک موضوع بنی ہوئی ہے۔

سارتر کا سارا کام دنیا کی سب بڑی زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں سارتر کا شمار تو بہت ہوا ہے۔ کچھ کھنے والوں پر اس کے اثرات بھی ملتے ہیں لیکن سارتر کا کام اردو میں بہت کم منتقل ہوا ہے۔

اس کے چاروں ناولوں میں سے کسی ناول کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا۔ اس کی کسی فلسفیانہ کتاب کو اردو میں منتقل نہیں کیا گیا حتیٰ کہ اس کی اہم ادبی تصنیف ادب کیا ہے؛ کو بھی کسی ادیب نے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی چند کہانیوں کا ترجمہ ضرور ہوا ہے جن میں ”وال“ اور INTIMACY کا ترجمہ شامل ہے۔ INTIMACY کا ترجمہ بہت ناقص ہے۔ ڈراموں میں ایک

معزز مہدوالت (ترجمہ مخمور جالندھری) ہے اور ایک پنجابی ترجمہ شفقت منور مرزا نے NO EXIT لکھا ہے۔

تاہم ہمارے ہاں بہت سے لکھنے والوں پر اس کے اثرات واضح ہیں۔ اور سارتر کو پاکستان میں بہت شہرت حاصل رہی ہے۔

فلسفہ وجودیت اور سارتر کے حوالے سے مضامین خاصی تعداد میں لکھے گئے ہیں لیکن وجودیت پر کوئی اہم کتاب شائع نہیں ہوئی البتہ قاضی جاوید کی کتاب "وجودیت" تعارفی نوعیت کی بہتر کوشش ہے۔

وجودیت کیا ہے اور سارتر نے اس میں کیا اضافے کیے ہیں اور اس میں اس کا کیا مقام بنتا ہے اس حوالے کیلئے میں عام قارئین کے لیے کتابیں پڑھنے کی سفارش کروں گا۔ ایک کتاب کا نام "وجودیت" بطور ایک فلسفہ ہے اور اس کے مصنف فرنانڈو مولین ہیں اسے پرنٹس ہال پبلشر نے شائع کیا ہے دوسری کتاب کا نام "سقراط سے سارتر تک" ہے اس کے مصنف لیوڈیڈیوین ہیں

سارتر نے فلسفہ وجودیت کے لیے جن فلسفیوں سے بطور خاص استفادہ کیا ان میں دیکارت، ہمسرل، ہائیڈیگر، کیئر کیگروڈ اور نیٹشے شامل ہیں

بینگ اینڈ نٹھنگنیس

BEING AND NOTHINGNESS

وجود اور لا شےٹ۔ بینگ اینڈ نٹھنگنیس "کو سارتر نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں لکھا اور مکمل کیا۔ اس کتاب کا سن اشاعت ۱۹۴۳ء ہے اپنی اس عمدہ کتاب میں سارتر نے منظر ہائی مطالعے کے حوالے سے وجود کی حقیقت کو سمجھنے کے کوشش کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وجود جو ہر پر معدم ہے۔ ہائیڈیگر نے انسان کو ہستی کا غلام قرار دیا تھا۔ لیکن سارتر اس سے اختلاف کرتا ہے۔ وہ ہستی کو تمام وجودات کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ وہ شعور کا مظہر قرار دیتا ہے۔ وجود کی دو اقسام کا تعین کرتا ہے ایک وہ جو MY SELF ہے اور شعور ہے اور دوسرا جو اس کے

شعور سے باہر شے ہے۔ جو اس کے باوجود سوچنے سمجھنے کا شعور دیتا ہے۔ سارتر شعور اور خارجی اشیا کے تعلق پر بہت اصرار کرتا ہے۔ اپنے وجود کا شعور خارجی اشیا کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اشیا سے علیحدگی کا طریقہ اپنا کر جو شعور ہو گا اسے وہ ناقابل فہم قرار دیتا ہے
وہ انسان کو اپنے فلسفے میں۔ یعنی وجود میں بہت اہمیت دیتا ہے۔

شعور ہی فیصلہ کن ہے اور وہی ناصحہ پیدا کرتا ہے۔ اپنا وجود اور اپنے لیے وجود ان دونوں کے درمیان حائل ہے۔ اسے سارتر لاشیٹ NOTHINGNESS کا نام دیتا ہے۔
سارتر کے نزدیک انسان کا وجود حیران کن اور انوکھا ہے کیونکہ وہ انسان کو طے شدہ فطرت کا مالک تسلیم نہیں کرتا۔ سارتر انسان کو لاشیٹ کے اعتبار سے 'موجود' سمجھ کر اپنی تقدیر کا خالق قرار دیتا ہے۔ یوں وہ اپنی طویل فلسفیانہ تخلیق اور تجربے کے بعد ہیں اس نتیجہ پر لے جاتا ہے کہ وجود جو ہر پر مقدم ہے۔

سارتر دوسری وجودیت کا قائل ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ خدا اگر موجود نہیں تو ایسی ہستی ضرور اپنا وجود رکھتی ہے جس کا وجود اس کے جوہر پر مقدم ہے۔

یوں اس نظریے اور فلسفے کے حوالے سے سارتر انسان کو آزادی بخشتا ہے اور اس کی خود مختاری کا جواز بھی فراہم کرتا ہے وجودیت کے فلسفے کے حوالے سے اس عظیم کتاب میں سارتر ہمیں اپنی تحقیق اور فلسفیانہ تنگ و دو میں بہت دور تک لے جاتا ہے۔ وہ اشیا کا شعور اور شعور کا وجود کے فرق کو بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وجود کا شعور دنیا میں لاشیٹ اور نفی کو پیدا کرتا ہے۔ اور یوں اسے نفی کی بے پناہ قوت بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی حوالے سے سارتر نے کہا تھا۔
"ایک آدمی ہر وقت آزاد ہوتا ہے۔"

... خدا یا پھر نہیں ...

سارتر کا "کانشینس بیگ" اپنی دنیا کی پوری ذمے داری کو قبول کرتا ہے اور آپ وہ آزادی کے گمے معنی بخشتا ہے۔ کیونکہ آزاد وجود ہی یہ ذمہ داری قبول کرے گا کہ وہ جس حالت

میں زندہ ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے اور وہی اس دنیا کو معنویت بخشتا ہے اور پھر انتخاب اور شعور کے حوالے سے جو دہشت جنم لیتی ہے اس کا مطالعہ سارتر کے فلسفہ وجودیت کے حوالے سے بہت اہم اور فکرائیگز ہے۔

کیونکہ سارتر کے نظریات کے مطابق یہ آزادی ہی کا شعور ہے جو دہشت کا سبب بنتا ہے۔ دہشت اس لاشعیت سے پیدا ہوتی ہے جو فرد کے جوہر اور اس کے انتخاب کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔

سارتر کہتا ہے کہ دہشت یہی ہے جس میں آزادی کا مجبور پورا احساس ہوتا ہے سارتر کے ہاں خوف اور دہشت کے معنوں میں بڑا نمایاں فرق ہے۔

انسان۔ سارتر کے نظریے کے مطابق آزاد ہے۔ لیکن انسان کی یہی آزادی ہے جو انتخاب کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ منسلک کرب و اذیت کو اپنے ساتھ لاتی ہے فلسفہ وجودیت اور سارتر کے ہاں اذیت اور کرب کا جو تصور بنتا ہے اس کے حوالے سے بھی وجودیت کو بطور فیشن اپنایا گیا ہے اور اس کرب و اذیت کے تصور کے حوالے سے بھی اس پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔

سارتر ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی میں جو کرب ذمہ داری اور اذیت ہے۔ اس سے انسان فرار حاصل کرتا ہے۔ انسان کو یا اپنی آزادی کا بوجھ اٹھانے سے گریز حاصل کرتا ہے۔ اور اسی گریز کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد وحیدوں بہانوں مصروفیات کا جال بنتا رہتا ہے تاکہ کسی طرح اس پر انتخاب اور ذمہ داری کی جو اذیت مسلط کی گئی ہے اس سے جان بچا سکے اور اپنی "مجبوری" پر سارا بوجھ ڈال کر خود کو پرسکون بنا سکے۔

اپنی زندگی کے آخری برسوں میں سارتر نے اپنے نظریات میں خاصی ترمیم کی لیکن وجودیت کے فلسفے کے بنیادی نظریات اور دھچکے کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ بعض امور میں اس کی انتہا پسندی میں کمی واقع ہوئی۔ وہ فرد کی وجودیاتی آزادی اسکے بعد اس کی ذمہ داری اس کے کرب اور اذیت اور اس سے فرار کے بنیادی نظریات پر قائم رہا۔ سارتر نے وجودیت کے فلسفے کو عام زندگی میں رائج کیا۔ اور ادب و فنون پر اسکے گہرے عالمی اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی یہ تصنیف بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس کے مطالعے سے ہم سارتر کی وجودیت کو سمجھ سکتے ہیں۔

کروچے

استحقاق

کروچے نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے والدین اور بہن اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے۔ وہ خود گھنٹوں بلے کے نیچے دفن رہا اور جب اسے بلے سے نکالا گیا تو گویا اس نے دوسری زندگی پالی مسمتی۔ اس واقعہ کا اثر اس کی زندگی پر بہت گہرا رہا۔ اس کے باوجود وہ فنا اور موت انسانی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری اور الم و حزن کا درس نہیں دیتا بلکہ جمالیات کا فلسفہ لے کر دنیا کے سامنے آیا اور اس نے حسن اور خوب صورتی کو زندگی کا جوہر قرار دیا۔

کروچے کی زندگی کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جس کی اس کے فلسفے اور جمالیاتی نظریات کے ساتھ کوئی نسبت دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ سوچنا پڑتا ہے کہ جس شخص نے ایسی ہنگامہ خیز زندگی بسر کی وہ ایسے نظریات کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے جس کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

بینڈٹیو کروچے اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ۱۸۶۶ء میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا کنہیہ کمیٹھوک اور قدامت پسند خیالات و عقائد کا مالک تھا۔ بچپن سے ہی اسے کمیٹھوک دینیات کی تربیت اور تعلیم دی گئی۔ اور اس میں اتنی انتہا پسندی سے کام لیا گیا کہ کروچے بالآخر ملحد بن گیا۔ ایسی صورتوں میں جب توازن قائم نہ ہے تو ایسا ہی نتیجہ نکلا کرتا ہے۔

کروچے کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اسے پھر سے ایمان اور اعتقاد کی طرف رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اور اس کا خاندان ایک چھوٹے سے قصبے میں مقیم تھا کہ جب اس قصبے میں تباہ کن زلزلہ آیا اس کے والدین اور اس کی اکلوتی بہن اس زلزلے کی جھینٹ چڑھ گئے وہ خود گھنٹوں تک گرمی پڑی عمارتوں کے بلے کے نیچے دفن رہا۔

اس کی کئی بڑیاں ٹوٹ گئیں۔ کئی برسوں تک اس کی صحت بحال نہ ہو سکی لیکن اس کی روح زندہ رہی اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہی۔ اس نے علم حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا۔ مالی اعتبار سے وہ خود کفیل تھا۔ اس لیے وہ زندگی کے آخری دم تک ایک سچا طالب علم رہا۔ حالات اسے سیاست کی دنیا میں کھینچ لائے۔ حالانکہ وہ احتجاج کرتا رہا لیکن اسے وزیر تعلیم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ سینئر جن لیگ اور اٹلی کی روایت یہ ہے کہ جو شخص ایک بار منتخب ہو جائے وہ تاحیات سینئر رہتا ہے۔ اس دور کی اطلاعاتی حکومت دراصل ایک فلسفی کو وزارت کا رکن بنا کر سیاسی وزارت کو دو تار بنشنا چاہتی تھی۔ تاہم کرپے نے سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اپنے دور وزارت اور سینئر ہونے کے باوجود اپنا جدید LA CRITICA مرتب کرتا رہا۔

اور پھر ۱۹۱۴ء کا برس آیا اور پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو یہ کرپے ہی تھا جس نے شدید ترین احتجاج کیا اور اپنی ہی حکومت کے خلاف کواڈرٹ اٹھائی۔ اس نے ایک معاشی مسئلہ کے حوالے سے چھڑنے والی جنگ کو انسانی ذہن کی ترقی اور نشوونما کے خلاف ایک سازش اور حماقت قرار دیا۔ حتیٰ کہ جب اس کا اپنا ملک اٹلی اپنے حلیف ممالک کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تو کرپے نے شدید مخالفت کی۔ برطانوی منطقی اور فلسفی برٹنڈرسل نے بھی ایسا ہی ردِ عمل ظاہر کیا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں عوام اور حکومت کی نظروں میں معتب ہٹھکاتا ایسی صورت حال کا کرپے کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ جنگی جنوں میں مبتلا حکومت اور عوام کی نظروں میں معتب و کمتر اور غدار ٹھہرا۔ لیکن جنگ کے بعد اٹلی کے عوام نے کرپے کو معاف کر دیا۔ اس کے رتبے اور عزت و وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ آنے والے دور میں اسے اٹلی کی نئی نسل نے اپنا رہنما، اپنا فلسفی اور سپا دوست قرار دیا۔ اس کی فکر اور اس کے نظریات کو فتح حاصل ہوئی۔ وہ غالب آیا۔ گیب ٹوٹی نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا۔

"THE SYSTEM OF BENEDETTO CROCE REMAINS THE HIGHEST CONQUEST IN CONTEMPORARY THOUGHT"

اور آج ساری دنیا اس کے نظریات و افکار سے فیضیاب ہو رہی ہے۔

ایستھیک

کردے کی عمد آفریں اور لازوال کتاب ایستھیک (رجحیات) سے پہلے اس کی کئی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ اس کی پہلی کتاب "ہسٹریکل میٹرلیم اینڈ دی اکنامکس آف کارل مارکس" تھی۔ کردے مارکس اور اس کی شہرہ آفاق کتاب "داس کیپٹال" کا زبردست مداح تھا۔ اس نے مارکس کے نظریات سے گہرا اثر قبول کیا تھا۔ اپنی سرگزشت میں مارکس اور اس کے نظریات کے اثرات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے تاہم کردے کو سیاست سے جو دلچسپی مارکس کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی۔ آنے والے دور میں اس کی شدت کم ہوتی چلی گئی۔ بہر حال وہ معاشیات اور مارکس کی تعلیمات و نظریات کو ہمیشہ بہت اہم تصور کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگرچہ مارکس کے نظریات نامکمل ہیں لیکن اس نامکمل نظریے نے دنیا کو وہ مواد فراہم کیا ہے جسے ہمیشہ پہلے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اپنی کتاب میں وہ معاشیات کو ہی "کلی" سمجھنے کے نظریے کو مسترد کر دیتا ہے۔ وہ مادیت کو بطور فلسفہ بھی تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی سائنس۔

کردے نے جہاں فلسفیانہ نظام پیش کیا ہے روح کا فلسفہ کا نام دیتا ہے۔ وہ ہیں تصور خالص (PURE CONCEPT) کا نظریہ دیتا ہے۔ جس سے اس کی مراد عالمی اور آفاقی تصور ہے۔ مقدار، معیار، ارتقا، سب تصورات کا اطلاق وہ حقیقت پر کرتا ہے۔ حقیقت ان کے بغیر سمجھی نہیں جاسکتی۔

۱۹۰۴ء میں اس کی عمد آفریں اور لازوال کتاب "دی ایستھیک" شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت نے دنیا کو ایک نئے نظریے اور فلسفے سے متعارف اور روشناس کرایا۔ اس کتاب میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوب صورتی کیا ہے۔

کردے آرٹ کا بعد الطبیعیات اور سائنس۔ دونوں پر ترجیح دیتا ہے وہ لکھتا ہے کہ سائنس کی افادیت اپنی جگہ لیکن فنون ہیں حسن اور جمال عطا کرتے ہیں سائنس ہیں فرد سے دڑ لے جاتی ہے ایک ایسی دنیا میں جو ریاضیاتی طور پر کچھ دھندلایا کرتی ہے اور آخر میں اس کی کوئی عملی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ جب کہ آرٹ اور فنون ہیں اصلی فرد کے پاس لے جاتے ہیں اور

ہیں انوکھی حقیقت سے روشناس کراتے ہیں۔

کردچے اپنی اس کتاب میں علم کی دراقسام بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے "علم کی دراقسام اور اشکال ہیں۔ یا تو یہ وجدانی علم ہے یا پھر منطقی علم۔ وہ علم جو انسانی قوت متخید سے حاصل ہوتا ہے یا پھر وہ علم جو دانش کی دین ہے۔ ایک علم جو فرد کا ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو انسانی ہے۔ اصل علم امیجز ہے۔

کردچے کا نظریہ ہے کہ علم کا منبع امیجز کی تشکیل ہے آرٹ پر عجیب و غریب انداز سے قوت متخید کی امیجز سازی کو دانش اور عقل پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

"انسان اس لمحے تک ایک فن کار ہے جب تک وہ قوت متخید سے کام لیتا ہے۔"

کردچے یہ تسلیم کرتا ہے کہ بڑا فن کار مواد کی اہمیت سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے وہ دلیل کے طور پر مائیکل اینجلو کو پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی مصور اپنے ہاتھوں سے تصویر نہیں بناتا بلکہ اپنے ذہن سے۔ کردچے کا نظریہ ہے کہ جمالیاتی تخلیق اور عمل کا جوہر فنکار کی بے حرکت کاوش متخید میں مستور ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے اسے جو اظہار کرنا ہے وہ اسے کس انداز میں پیش کرے گا۔ وہ اپنے ذہن میں اسے پہلے تخلیق کرتا ہے۔ یہ تصور اس کے ذہن میں وجدان کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ جس کا تعلق کسی صوفیانہ بصیرت سے نہیں ہوتا لیکن اس کے عناصر مکمل نظر تکمیل شدہ تصور موزوں اور متوازن تخیل اور تصور ہیں۔

کردچے آئیڈیلسٹ بھی کہا گیا ہے وہ آئیڈیا کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اپنی عمد آفری کتاب "ایسٹینک" میں لکھتا ہے۔

"معجزہ فن خارج میں نمود نہیں پاتا۔ بلکہ آئیڈیا کے فن میں پلتا ہے۔"

وہ کہتا ہے کہ ہم جب داخلی دنیا پر پوری طرح غالب آجاتے ہیں جب کوئی تصویر ذہن میں پوری طرح رچ بس جاتی ہے اپنی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسی لمحے اس کا خارجی اظہار بھی نمود و نمود میں آجاتا ہے ہم جو کچھ ادبچی آواز میں گاتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر باطن میں گچے ہوتے ہیں۔ اپنی اس شہرہ آفاق اور عمد آفری تصنیف میں کردچے نے بہت سے سوالات کا جواب دیا ہے اور بہت سے سوال اٹھائے ہیں

آفر خوب صورتی کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر زمانے کے لوگوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر جواب دوسرے جواب سے مختلف ہے۔ ہر محبت کرنے والا اپنی محبوبہ کو خوب صورت اور حسین قرار دیتا ہے۔ کر دچے نے اپنی اس کتاب میں ایسے سوالوں کا جواب اپنے فلسفیانہ نظریات و نظام کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ خوب صورتی کو کسی ایچ کی ذہنی تشکیل کا نام دیتا ہے۔ یہ تشکیل کسی امیجز پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایچ ہمارے باطن تصور کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور خوب صورتی کا تعلق اندرونی ایچ سے ہوتا ہے اس کی ہر اور محسوس صورت سے نہیں۔ جس جمالیات کو سمجھی کر دچے باطنی اور داخلی غور و فکر کا نتیجہ قرار دیتا ہے ہر تخلیق فن کار کے باطن کا اظہار ہے اور ہم اگر کسی چیز کو سراہتے ہیں تو جس سطح تک ہم اسے سراہتے ہیں اس میں جمالیاتی عنصر کو محسوس کرتے ہیں وہ ہماری اس اندرونی قوت کی دین ہے جو ہم نے اپنے والدین سے حاصل کی ہے اور اسی سے جس جمالیات جنم لیتی ہے ہمارے اپنے اندر کا جمالیاتی اظہار تسخیر کا سبب بنتا ہے۔ کر دچے لکھتا ہے:-

"IT IS ALWAYS OUR OWN INTUITION WE EXPRESS

WHEN WE ARE ENJOYING A BEAUTIFUL WORK OF ART"

فن کار جمالیات کا خالق ہے اور دیکھنے سننے اور پڑھنے والا اس میں جمالیات کو اپنی حس جمالیات سے حاصل کرتا ہے۔ جمالیاتی اسرار کو کر دچے متاثر کرنے والی ایچ کا نام دیتا ہے۔ خوب صورتی متوازن تاثر میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس میں توازن نہیں تو پھر یہ کس چیز کا اظہار کر سکتی ہے اور پھر وہ دو ٹوک انداز میں لکھتا ہے:-

BEAUTY IS EXPRESSION

کر دچے کی یہ تصنیف استھیک یقیناً عام طالب علم اور قاری کے لیے سہل نہیں ہے۔ اس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جنہیں سمجھنا عام قاری کے بس میں نہیں۔ کیونکہ یہ سمجھنا آسان نہیں ہے کہ جوئی کوئی شخص امیجز تراشنے لگتا ہے وہ کس طرح فنکار بن جاتا ہے اور پھر یہ کہ کیا واقعی خوبصورتی اور آرٹ کا جوہر خارجی دنیا سے کیسے نکلا ہوا ہے اور پھر یہ کہ کر دچے کے حوالے سے بہت سے فن پاروں کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہوئے لگتا ہے کہ ان کو ہم کس اختیار

سے خوب صورت قرار دیں گے۔

کردچے کی اس عمدہ آفریں تصنیف نے فنون لطیفہ اور فلسفے کی دنیا میں ان گنت مباحث کو جنم دیا ہے اس فکر انگیز تصنیف نے اپنی اشاعت کے بعد سے اب تک پوری دنیا کو کسی نہ کسی انداز سے متاثر کیا ہے۔ اس کتاب میں جن افکار و نظریات کو پیش کیا گیا ہے ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس اعتبار سے اس کتاب کو فلسفہ جمالیات کے حوالے سے بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کا یہ مقام اور اعزاز آنے والے ادوار میں بھی قائم رہے گا۔ کردچے کے حوالے سے ہمارے ہاں ادب و فن میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ہماری تنقید نے کردچے کے نظریات سے اثر لیا ہے۔ اس کے نظریات پر ہمارے بہت سے لکھنے والوں نے اپنے خیالات و افکار کا بھی اظہار کیا ہے۔ ہماری تنقید میں کردچے کے حوالے بھی ملتے ہیں تاہم اس کی اس فکر انگیز اور عمدہ آفریں کتاب کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا۔ محمد علی صدیقی کردچے کی سرگزشت کو اردو میں منتقل کر چکے ہیں اور اپنی جگہ اردو ادب و فن میں ایک بہت بڑا اہم اضافہ ہے۔

پرنسپلز آف سوشیالوجی

ایک ایسا شخص ذہن میں لائیے جس نے فلسفے میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور اس نے کبھی کسی کتاب کو سنجیدگی سے پوری طرح نہ پڑھا تھا۔ اور یہ کتاب کو ادھورا چھوڑ دیا تھا یا اسے سرسری سا دیکھا تھا۔ ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو دنیا ایک عرصے سے پڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس کے کام پر بے اندازہ لکھا گیا ہے۔ ہر برٹ سپنسر ایسا ہی فلسفی تھا۔

اس کے ایک سیکرٹری کو لکیر کا بیان ہے کہ سپنسر نے کبھی کوئی کتاب پوری نہ پڑھی تھی۔ معائنہ تجربات کا بھی سپنسر کو شوق تھا۔ لیکن اس میں بھی اس نے باقاعدہ تعلیم یا تربیت حاصل نہ کی تھی۔ سپنسر نے خود لکھا ہے کہ وہ ہومر کی کتاب "ایلیڈ" کو لپڑا پڑھ ہی نہ سکا اور کانٹ کا فلسفہ سرسری پڑھا تو کانٹ کا ناقدر بن گیا۔

برطانوی فلسفی ہر برٹ سپنسر ۲ اپریل ۱۸۲۰ء کو پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک سکول ماسٹر تھا اور خاص عقائد رکھتا تھا۔ سپنسر نے ۷ برس کی عمر تک سکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر ریلوے انجینئر سرورڈ اور ریلوے کے پلوں اور پٹرلوں کا ڈیزائننگ بن گیا۔ اس دوران میں اس نے اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والے رسالوں میں بھی کئی مضامین لکھے۔ ۱۸۴۲ء میں اس نے مضامین کا ایک سلسلہ قلم بند کیا اور پھر ۱۸۴۸ء سے ۱۸۵۳ء تک وہ "اکانومسٹ" کا نائب مدیر رہا۔ اس دور میں اس نے عمرانی اور اخلاقی نظریات کو ایک کتاب SOCIAL STATISTICS میں پیش کیا اور اس دوران میں اس نے بہت سی کتابوں پر تبصرے بھی کیے جو مختلف جرائد میں شائع ہوئے۔ سپنسر کی دیگر اہم تصانیف میں "دی ڈویلپمنٹ آف ہیمیوٹھیس" (۱۸۵۲ء) میسرز اینڈ

۴۶۳

فیشنر (۱۸۵۴ء) جینیس آف سائنس (۱۸۵۴ء) پر اگر اس لازائند کا زور (۱۸۵۵ء) شامل ہیں۔
داروں کی تہذیب خیز اصل الانواع کی اشاعت سے کئی برس پہلے ہی ارتقاء کے اصول کا
اطلاق پنسر نے مختلف شعبوں پر کرنا شروع کر دیا تھا۔

یہ بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ تیس برس کی عمر تک پنسر کو فلسفے سے کوئی دل چسپی نہ تھی
اور اس کا سیکرٹری کو بیٹر لکھتا ہے کہ پنسر نے کبھی کوئی سائنس کی کتاب بھی پوری طرح نہ پڑھی تھی
پنسر کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات اور آگمی کو اپنے ذاتی مشاہدات سے اخذ
کرتا تھا اس کا ذہن عجیب طرح کا تھا۔ وہ معمولی معمولی چیزوں کو ذہن میں جمع کرتا رہتا، اپنے احباب
کو اس حد کر دیتا رہتا کہ وہ زچ ہو جاتے۔

پنسر کو ایجادات سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے بہت سی ایجادات کیں لیکن ان میں
سے کسی کو بھی کمرشل کامیابی نہ ہوئی۔ ۱۸۶۰ء میں پنسر نے اعلان کیا کہ وہ سسٹم آف سینٹیک فلکسٹی
کے عنوان سے ایک بڑے کام کا آغاز کرنے والا ہے۔ اس کا موضوع تمام علوم کے ابتدائی اصولوں کا
احاطہ اور زندگی میں ارتقاء کا سراغ لگانا تھا اور یہ بھی کہ ارتقاء سماج اور اخلاقیات پر کس طرح اثر انداز
ہوتا ہے۔

یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو ایک ایسا شخص کرنے والا تھا جس کی صحت خراب تھی اور عمر چالیس
برس ہو چکی تھی۔ جس کی صحت اس کو قطعاً اجازت نہ دیتی تھی کہ وہ ایک گھنٹے سے زیادہ دماغی کام کر سکے
اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ پنسر نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے
کے لیے یہ تجویز سوچی کہ وہ پیشگی حزیار جمع کرے جو اسے چندہ دے سکیں۔ اس نے ایسے لوگوں کی ایک فہرست
تیار کی یہ منصوبہ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے بھی رکھا۔ اس نے اپنے منصوبے کو ایک پراپکٹس
کی صورت میں شائع کیا اور یوں اسے یورپ سے ۴۰۰۰ اور امریکہ سے ۲۰۰۰ چندہ دینے والے مل گئے۔
جس سے اسے پندرہ سو ڈالر سالانہ آمدنی کی توقع بندھ گئی۔

یوں پنسر نے اپنی تصنیف "فرسٹ پرنسپل" پر کام شروع کیا۔ لیکن اس کی اشاعت کا رد عمل یہ
ہوا کہ اس کے بہت سے چندہ دینے والوں نے آئندہ کے لیے چندہ دینے والوں کی فہرست سے اپنا
نام کوٹا دیا۔ کیونکہ پنسر نے اپنی اس کتاب میں مذہب اور سائنس میں جو یکسانی اور ہم آہنگی پیدا کرنے

کانٹریہ پیش کیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہ آیا۔ پسنسر کی اس کتاب پر پہنکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے خنڈا لکھا جائے لگا۔ اور اس کا یہ مسئلہ کھٹائی میں پر گیا۔ بعض لوگوں جن میں جان سٹورٹ مل بھی شامل ہے اس کو پیش کش کی کہ وہ اس کی آنے والی کتاب کی اشاعت کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پسنسر نے اس پیش کش کو دھکا دیا۔ تاہم اس سجران کے بعد اس کے امریکی پرتاروں نے اس کو ایسے مالی تحفظات فراہم کر دیے کہ جس سے وہ اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا اس کی تصنیف "پرنسپلز آف بیالوجی" ۱۸۶۴ء اور پرنسپلز آف سائیکولوجی ۷۲ء - ۱۸۷۰ء اور پرنسپلز آف سوشیالوجی کے دیباچے میں لکھا کہ وہ اس کام کو مزید آگے بڑھائے گا۔ وہ لسانیات، جمالیات اور اخلاقیات کو بھی موضوع بنانا چاہتا تھا لیکن یہ کام اس کی ذرا ب صحت کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔

۸ دسمبر ۱۹۰۲ء کو پسنسر کا انتقال ہوا۔ اس کی حوزہ نوشت اس کی موت کے بعد شائع ہوئی اور اس کے کام نے اس کے ۴۰ معصروں اور اس کے بعد کی نسلوں کو بے حد متاثر کیا اور ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔

پرنسپلز آف سوشیالوجی

پسنسر کے فرسٹ پرنسپلز کے سلسلے میں اس کی تصنیف "پرنسپلز آف سوشیالوجی" کو سب سے زیادہ اہم اور توجہ سمجھا گیا۔ اپنے نظریات کے حوالے سے پسنسر نے لکھا ہے کہ، "ہم اکثر یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ نہ صرف برائی میں اچھائی اور خیر کا قومی عنصر شامل ہوتا ہے بلکہ خیر میں بھی صداقت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔"

ارتقاء کو پسنسر نے زندگی کے ہر شعبہ میں دیکھنے اور پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا اطلاق بھی کیا ہے۔ اس کی یہ مستقیم نشان تصنیف ایک عظیم ڈرامہ ہے اور وہ اس میں ہمیں انسانی اور کائنات کی زندگی کے زوال اور ارتقاء کی داستان سناتا ہے۔ انسانی زندگی پر اس کیسٹل کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اچھے سے بہت قریب ہیں۔

وہ بیالوجی کو زندگی کے ارتقاء کا علم کہتا ہے۔ سائیکولوجی کو ذہن کا ارتقاء اور سوشیالوجی کو معاشرے اور سماج کے ارتقاء کا نام دیتا ہے۔

سوشالوجی پر اس کی یہ عظیم کتاب دو ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ پسنسریں اس کتاب میں بتاتا ہے کہ سماجی ہیئت و تنظیم اور فرد کی ہیئت و تنظیم میں ایک طرح کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں جو اشتراک ہے وہ ہر نوع کو منظم کرتا ہے اور اجتماع کے تمام حصے ایک جیسے ہیں اور تمام حصے اور اجزاء ایک ساتھ ایک ہی طرح سے، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نشو و نما پاتے ہیں لیکن انتہائی سچلے درجے کی چیزیں اور اجزاء اپنی کمزوری اور نقابست کی وجہ سے اپنے آپ کو حالات کے ساتھ پوری طرح مطابقت کی راہ میں مانع ہوتی ہیں۔ اور یوں وہ تباہ کن اعمال کا نشانہ بنتی ہیں۔ اس لیے تنظیم صورت اجتماع میں وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اس کا دھانچہ بناتی اور منظم کرتی ہے۔

پسنسریں کہتا ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ان چیزوں کی اصلیت بہت حد تک کھو جاتی ہے اور ان میں جو مشابہت ہوتی ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے۔ غیر مشابہت پیدا کرنے والا عمل پہلے آہستہ ہوتا ہے۔ پھر تیز ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کی شناخت آسان ہوتی ہے لیکن بعد میں صورت ہی بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اب بھی ان کی مشابہت باطنی برقرار رہتی ہے یوں معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور مختلف سطحوں کی اعلیٰ اور کمتر آوازوں کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے۔ اور یوں ہر معاشرے کے ابتدائی دور اور بعد کے دور میں ایک حد تک پیدائش ہوتی ہے۔ غیر ترقی یافتہ (PRIMITIVE) قبائل اپنے اجزاء اور ترکیبی عناصر کے تضاد و عناصر کا اظہار نہیں کرتے۔ ابتدا میں یوں ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک ہی طرح کے اعمال کو کرتا ہے۔ ان کے مشاغل یکساں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایک دوسرے پر تکیہ نہیں کرتے۔ شاد و نا دوسری وہ دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سطح شدہ سردار یا سربراہ بھی نہیں ہوتا البتہ زمانہ جنگ میں لوگ ان کی اطاعت و متابعت کرتے ہیں۔ جو بہترین رہنمائی کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد کے ادوار میں حالات کے تحت اجزاء و ترکیب عناصر میں جو یک جہتی اور مماثلت ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ عمل محدود ہوتا ہے۔ اس کی کئی تہیں اور سطحیں ظہور میں آتی ہیں یوں مختلف اشکال اور اعمال کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں معاشرے اور سماج کی مختلف اکائیاں جنم لیتی ہیں اور یہ اپنی مقامی ضروریات اور حالات اور ذاتی استعداد سے بھی ان میں نمایاں تبدیلیوں اور متنوع اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یوں اسے بتدریج تبدیلی اور عمل کا نتیجہ مستقل سماجی سرگرمی یعنی دھانچے کو جنم دیتا ہے۔

سپنسر اس سلسلے میں اپنے جو نظریات پیش کرتا ہے اس کا خلاصہ اس کے اپنے الفاظ میں یوں بیان کی جاسکتا ہے۔

A SOCIAL ORGANISM IS LIKE AN INDIVIDUAL ORGANISM IN THESE ESSENTIAL TRAITS, THAT IT GROWS, THAT WHILE GROWING IT BECOMES MORE COMPLEX, THAT WHILE BECOMING MORE COMPLEX ITS PARTS ACQUIRE INCREASING MUTUAL DEPENDENCE, THAT ITS LIFE IS IMMENSE IN LENGTH COMPARED WITH THE LIVES OF ITS COMPONENT UNITS, THAT IN BOTH CASES THERE IS INCREASING INTEGRATION ACCOMPANIED BY INCREASING HETEROGENEITY.

(PRINCIPLES OF SOCIOLOGY P.P. 266 NEW YORK EDITION.)

اس طرح سپنسر کے نظریات کے مطابق سماج اور معاشرے کی ترقی اور نشوونما آزادانہ طور پر ارتقاء کے فارمولے پر جاری رہتی ہے اور اس کا حجم بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس کی سیاسی وحدت خاص طور پر نمایاں ہوتی اور پھیلتی پھولتی ہے اور یوں خاندان سے مراحل طے کرتی ہوئی ریاست کے مرحلے اور تنظیم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح دیہات سے شہر جنم لیتے ہیں۔ پیشوں اور ہنزوں میں پھیلاؤ و جوئنت پر انحصار کرتا ہے۔ بڑی تبدیلیوں کا محرک بنتا ہے۔ یوں شہر جب اقتصادی طور پر کفیل ہوتا ہے تو اس کا اثر ملک پر پڑتا ہے اور ملک خود کفیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح قوم بنتی ہے۔

اپنے اس نظریے کا اطلاق سپنسر زندگی کے ہر شعبے پر کرتا ہے۔ سائنس، آرٹ، مذہب اور حکومت سب اس کے تابع ہیں۔ مذہبی سلسلے میں ارتقاء کے مراحل سپنسر کے نظریے کے مطابق اس طرح طے ہوتے ہیں کہ پہلے مختلف اقوام اور ممالک کے ہزاروں اور ان گنت دیوبی دیوتا تھے جن کی انسان پر جا کر رہتا تھا اور ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے انسان ایک مرکزی قوت، ایک خدا اور ایک قادر مطلق کے تصور تک پہنچا۔

اپنے نظریات والکار کے حوالے سے سپنسر بے حد دیانتدار تھا۔ اس نے اپنی خود نوشت میں لکھا تھا۔

I AM A BAD OBSERVER OF HUMANITY IN THE CONCRETE,
BEING TOO MUCH GIVEN TO WANDERING INTO THE ABSTRACT.

اس ABSTRACTION کا اطلاق اس کے نظریات نے دنیا کے افکار پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس کی اس دوہزار صفحات پر مشتمل کتاب پر بہت تنقید بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کی اثر پذیری سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔

۔ پرنسپلز آف سوشیالوجی عظیم تصنیف ہے۔ بہت سے ہاں پنسر کا حوالہ تو متعدد انداز سے آیا ہے۔ لیکن اس کے کسی کام کا ترجمہ نہیں ہوا۔ لیکن جدید علوم اور انگریزی زبان کے حوالے سے پنسر ہم پر بھی اثر انداز ہوا ہے اور بطور خاص اس کی یہ کتاب دنیا کی ان کتابوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی فکر پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔

اور زرتشت نے کہا

”کیا میری بات سمجھ لی گئی ہے۔“

یہ جملہ نطشے کی آخری کتاب *Ecco Homo* کا آخری جملہ ہے۔ ۱۸۸۸ء میں مکمل دماغی پاگل پن کے حملے سے چند ہفتے پہلے نطشے نے بڑے قنوطی انداز میں اپنے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا جس میں اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ اپنی کتابوں اور تصانیف پر روشنی ڈالی۔ اس کی یہ آخری کتاب *Ecco Homo* ہے جو جرمن زبان کی خوبصورت ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ نطشے کو اپنے ہوش و حواس کے آخری لمحے تک یہی احساس رہا کہ اسے پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا ہے۔ کیا میری بات سمجھ لی گئی ہے؟

حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں اور پھر اس کی موت کے بعد بھی آج تک اسے بڑی طرح نہیں سمجھا گیا۔ جدید فلسفیوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا فلسفی ہو جسے نطشے کی طرح غلط سمجھا گیا ہو۔ اس کو بیشتر صورتوں میں غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ حتیٰ کہ نازی دانشوروں نے تو اسے بہت ہی غلط اور بھونڈے انداز میں پیش کیا۔ جس سے یہ تاثر ملا کہ فاشزم اور نازی ازم جیسے غیر انسانی اور بھیا تک نظاموں کا سرچشمہ۔ نطشے کے افکار و نظریات ہیں اس کے فوق البشر کے نظریے کی جس طرح مٹی پلید کی گئی اس کی مثال پوری انسانی فکر میں نہیں ملتی۔

نطشے کو پڑھنا سمجھنا اور پھر اضم کرنا مشکل کاموں میں ایک ہے۔ کیونکہ خود نطشے کے الفاظ میں ”درو کے روحانیت بنے ہم“ کے مراحل بڑے جان لیوا ہوتے ہیں۔

بہر حال اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بیسویں صدی کے فکر و فلسفے پر نطشے کے

اثرات بہت گہرے ہیں۔ جارج برنارڈشا، تھامس جان، ٹراں پال، سارتر، آکیر کا میو اور اقبال پر اس کے اثرات بہت واضح اور قوی ہیں۔

اقبالیات کو تو پوری طرح سمجھنے کے لیے نطشے کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ کیونکہ اقبال کے مردِ مومن کا تصور نطشے کے فوق البشر Superman سے مستعار ہے علامہ اقبال نے مردِ مومن کو اپنے مخصوص نظریات اور مذہب کے حوالے سے اپنا رنگ و روپ دیا اور اس کے خدو خال اُجاگر کیے۔ لیکن اس کے پس منظر میں نطشے کا ہی فوق البشر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اقبال اور نطشے کے افکار کا موازنہ ایک علیحدہ باب اور اہم اور دلچسپ مطالعہ ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

نطشے کی تصانیف میں اس کی سب سے اہم تصنیف اور زرتشت نے کہا، تسلیم کی گئی ہے انگریزی میں اس کے متعدد تراجم Thus spoke Zarathustra کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اردو اس اعتبار سے میرے نزدیک بہت خوش قسمت ہے کہ برسوں پہلے برصغیر کی تقسیم سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا اور زرتشت نے کہا، کے عنوان سے براہ راست جرمنی زبان سے کیا تھا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا یہ ترجمہ ان دنوں کیاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں نطشے کی اس تصنیف کا اس سے بہتر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔

یوں تو نطشے کو اپنی ہر کتاب بہت عزیز تھی لیکن خود اسے بھی اس کا بھرپور احساس تھا کہ اس کی سب سے اہم تصنیف اور زرتشت نے کہا، ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نطشے کی ساری فلسفیانہ فکر اسی کتاب میں یکجا ہوئی ہے۔

۱۰ اور زرتشت نے کہا، محض فلسفہ کی ہی ایک بے شکل کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے شاندار بے مثل تخلیقی اور ادبی اسلوب کی حیثیت سے بھی اس کا شمار دنیا کی معدودے چند کتابوں میں ہوتا ہے فلسفے کو اتنے موثر، تخلیقی ادبی اور مثالی انداز میں ایسے جاندار اسلوب میں نطشے کے علاوہ کم ہی فلسفیوں نے پیش کیا ہے۔ عام طور پر فلسفے کی کتابیں بے حد خشک اور بے کیف ہوتی ہیں۔ لیکن اور زرتشت نے کہا، اپنے اسلوب، ڈرامائی انداز، شعری حسن اور اعلیٰ ترین تخلیقی اسلوب کی بنا پر فلسفے کی کتابوں میں یکتا اور منفرد کتاب ہے۔ اسے پڑھنا بذاتِ خود ایک بہت بڑا ادبی اور فکری

سطح کا بے مثل تجربہ ہے۔ !

زرتشت کے حوالے سے اس کتاب میں نطشے نے اپنے نظام فکر کو پیش کیا ہے۔ اپنے افکار اور فلسفے کو پیش کیا ہے، اپنے افکار اور فلسفے کو پیش کرنے کے لیے نطشے نے زرتشت کو ترجمان کو بنایا یہ سوالیہ بنیادی بھی ہے اور بہت اہم بھی۔ نطشے نے اس سلسلے میں خود وضاحت بھی کی ہے۔ زرتشت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ قدیم ترین ایرانی مذہب کے بانی اور پیغمبر تھے۔ اس مذہب کی کتاب ”زہر رستنا“ ہے۔ اس مذہب کا بنیادی تصور وہ کش مکش ہے جو ”آہورامزدا“ یعنی خیر اور روشنی کا دیوتا اور اہرمز یعنی شر اور تاریکی کے دیوتا کے درمیان جاری رہتی ہے۔ نطشے نے زرتشت کو اپنا ترجمان کیوں بنایا۔ اس کا جواب نطشے کے الفاظ میں ہی پڑھیے۔

”مجھ سے یہ پوچھا نہیں گیا حالانکہ یہ سوال کیا ماننا چاہیے تھا۔ کہ زرتشت کا یہ نام میرے نزدیک کیا مطلب و مفہیم رکھتا ہے۔ زرتشت۔ پہلا مفکر اور ان تھا جس نے خیر اور شر کی کش مکش کو دیکھا۔ اور یہ وہی کش مکش ہے جو انسانی زندگی میں اعمال کے پس منظر میں پسے کی طرح گردش کرتی ہے۔ اس نے اخلاقیات کو مابعد الطبیعیات کی مملکت تک پہنچا دیا۔ میرے لیے جو چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ زرتشت دوسرے تمام مفکرین کے مقابلے میں زیادہ راست باز ہے۔ وہ اس میدان میں اکیلا ہے۔ اس کی تعلیمات سچائی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔“

Ecco Homo نطشے :

یہاں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ زرتشت کا زمانہ۔ ساتویں صدی قبل مسیح

کا زمانہ ہے۔ !!

~*~

فریڈرچ ویلیلم نطشے ۱۵ اکتوبر ۱۸۴۴ء کو کیپنگ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک پادری تھا۔ مارے گھرانے کا ماحول مذہبی تھا۔ نطشے پر عیسائی یہ تواریکی مذہبیت خالص عرصے تک سوار رہی اس نے پروفٹا سکول اور پھر یون اور لیپزگ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ فلاسوفی میں اس نے بڑا نام پیدا کیا۔ اور اسی زمانہ ”طالب علمی“ میں اس نے پہلی بار شوپنہار کو پڑھا۔ اور پھر ساری عمر وہ شوپنہار کا مدعا رہا۔ نطشے فلاسوفی میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا کہ چوبیس برس کا ہی تھا کہ جب اسے باسل یونیورسٹی میں

کلاسیکل فلاسفی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اسے سفلز کامرمن لاجی ہوا۔
نطشے نے ساری عمر شادی نہ کی اور نہ ہی کوئی اثبوت ملتا ہے کہ اسکے کسی عورت سے تعلقات رہے ہوں
۱۸۶۵ء میں اس کی علالت کا جو دور شروع ہوا وہ اس کی موت تک جاری رہا۔

نطشے جلد ہی مذہب سے بے گانہ ہو گیا۔ عیسائیت کے خشتِ لاس کا رد عمل بہت شدید تھا
شاید ہی کوئی فلسفی اور مفکر عیسائیت کا اتنا مخالف رہا سو نطشے کی کتاب "ایٹلی کرائسٹ" اس کا ثبوت
ہے۔ اسی زمانے میں اس کی دیگر سے دوستی ہوئی جو موسیقار کی حیثیت سے نمایاں ہو رہا تھا۔ نطشے
نے ویگنر کے روپ میں جرمنی کا نیا بیرو دیکھا۔ لیکن اند میں ان دونوں کے درمیان بگڑ گئی اور نطشے
کو ویگنر کے غلات شدید اعتراضات پیدا ہوئے جو اس کی ایک کتاب کا موضوع بھی بنتے ہیں۔

۱۸۶۹ء میں اسے باسل یونیورسٹی میں کلاسیکل فلاسفی کا استاد مقرر کیا گیا تھا۔ ۱۸۶۹ء
میں اسے امتحان دیے بغیر ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دے دی گئی۔ ۱۸۷۱ء تک اس کی
صحت بگڑنے لگی تھی۔ ۱۸۷۲ء میں اس کی کتاب "دی برتھ آف ٹریجڈی" شائع ہوئی۔ وہ بیماری
کی وجہ سے تعلیمی فرائض انجام نہ دے سکتا تھا۔ اور اس کو مختلف اوقات میں رخصت لینی پڑتی۔
اس کی بہن الزبتھ نے اس کی تیمارداری کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس نے الٹی اور سوئٹزر لینڈ
کی طویل سیاحت بھی کی۔ اس کی کتاب Human all too Human ۱۸۷۸ء میں شائع ہوئی۔
اس کتاب کے حوالے سے ویگنر نے لکھا تھا کہ یہ کتاب گواہی دیتی ہے کہ اس کا مصنف ذہنی اور ذہنی
بیماری میں مبتلا ہے۔

۱۸۷۹ء میں نطشے کی درخواست پر اسے یونیورسٹی نے تمام فرائض سے سبکدوش کر دیا۔ ۱۸۷۹
جون کو اسے پنشن دے کر ریٹائر کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کی صحت اب اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ ایسے تعلیمی فرائض
انجام دے سکتا۔ نطشے نے اپنی باقی ماندہ عمر اسی پنشن پر بسر کی۔ ۱۸۸۱ء میں اس کی کتاب DAY
BREAK - اور ۱۸۸۲ء میں GAY SCIENCE شائع ہوئی۔

"اور زرتشت نے کہا" کا پہلا حصہ نطشے نے جنوری فروری ۱۸۸۳ء میں لکھا۔ اسی سال
ویگنر کا انتقال ہوا۔ بیماری سے نطشے کو کچھ سنبھالا ملا تھا۔ اپنی بہن الزبتھ سے اس کی کچھ عرصہ پہلے
مٹھن چکی تھی۔ اس برس پھر الزبتھ سے صلح ہو گئی۔ اور پھر الزبتھ نے ہمیشہ نطشے کے آغری سانس

تک اس کی نگہداشت اور تیار داری کی۔ اور زرتشت نے کہا کہ یہ دونوں حصے ۱۸۸۳ء میں ہی شائع ہوئے۔ تیسرا حصہ اس نے ۱۸۸۴ء میں لکھا۔ اور نئی کتاب Will to Power پر کام شروع کیا، لیکن یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ ۱۸۸۵ء میں اس نے "اور زرتشت نے کہا" کا چوتھا اور آخری حصہ مکمل کر کے اسے محدود تعداد میں سنجی طور پر شائع کر دیا۔ ۱۸۸۶ء میں اس کی کتاب Beyond good and Evil شائع ہوئی۔ ۱۸۸۸ء میں "دیگیز کیس" ۱۸۸۸ء

میں اس نے کئی کتابیں شروع کیں جو ادھوری رہی۔ لیکن Twilight of Gods. Anti christ لکھیں اور شائع کیں۔ Ecce Homo اس کی آخری کتاب تھی۔ ۱۸۸۸ء میں لکھی گئی۔ ۱۸۸۹ء میں اس پر پابلو بن کا شدید دور پڑا وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ نطشے کے مقدر میں تھا کہ وہ ایک بار پھر بچ جانے۔ اب وہ ذہنی اور دماغی اعتبار سے ایک بچہ جیسا تھا۔ اس دوران میں اس کی تصانیف کے collected ایڈیشن شائع ہونے لگے۔ اس کی بہن الزبتھ نے اس کے تمام کاغذات اور تصانیف کو اپنے انتظام و انصرام میں لے لیا تھا۔ وہی اس کی وارث بھری۔ ۲۰ اپریل ۱۸۹۷ء کو نطشے کی والدہ کا انتقال ہوا لیکن نطشے کو کچھ خبر نہ ہوئی وہ ہوش و حواس سے بے گانہ بچہ تھا۔ ۱۸۹۹ء میں نطشے کے collected works کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ اور ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کو نطشے کا انتقال ہوتا ہے۔

~*~

نطشے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے اس کے کام کا جائزہ لینا بے حد مشکل ہے۔ کیونکہ نہ میں فلسفی ہوں نہ دانشور۔ لیکن نطشے کے طالب علم کی حیثیت سے چند باتوں کا اظہار میرے لیے ضروری ہے۔ نطشے کی کتابوں میں سے "اور زرتشت نے کہا" کو میں نے کئی بار پڑھا ہے۔ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ اسے اتفاق کیسے کہ نطشے کی بیشتر کتابوں کو آرجے ہوگاک ڈیل نے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ آرجے ہوگاک ڈیل وہ مترجم ہے جس نے نطشے کے فکر اور اس کی روح کو سمجھا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے نطشے کی ان تصانیف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ Ecce Homo نطشے کی وہ تصنیف ہے جو اس کی اپنی خود نوشت ہے۔ اس میں اس نے اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اپنی رائے دی ہے یہ گویا self Advertisme...

Antichrist اور Twilight of god کی ایک الٹی مثال ہے

کے علاوہ اس کی دوسری کتابوں کو بھی کمی بار پڑھا ہے۔ نطشے کو اگر پوری طرح سمجھا اور فہم نہیں کیا گیا تو اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ مثلاً عیسائیت کے بارے میں اس کی شدید مخالفت جو نفرت کی حدوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بھی اس کے بارے میں تعصب پیدا کیا ہے۔ نطشے کی یہ کتاب Antichrist مذاہب سے دلچسپی رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ عیسائیت پر اس کے بعض اعتراضات ایسے ہیں جن کا آج تک جواب نہیں دیا جاسکا۔

”اور زرتشت نے کہا“ اس کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ فکر و فلسفہ کے اعتبار سے بھی اور اسلوب و اظہار کے حوالے سے بھی Ecco Homo میں خود نطشے نے اس کتاب کے بارے میں کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”اس جیسی تحریر پہلے کبھی نہیں لکھی گئی نہ محسوس کی گئی نہ ایسا کرب ہی سہا گیا۔“ یہ تو محبت کرنے والے عاشق کا نغمہ ہے جسے پوری دردمندی سے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔

”اور زرتشت نے کہا“ چار حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں زرتشت اپنی تنہائیوں

کی دنیا چھوڑ کر نیچے اترتا ہے اور خدا کی موت کا اعلان کرتا ہے اس کا یہ جملہ ”God is dead“

اس عہد کا سب سے اہم اور متنازعہ فیہ جملہ قرار دیا گیا ہے۔ اس جملے کی حقیقت کو کم ہی سمجھا گیا ہے

اسے محض ایک سنسنی خیز اعلان کی طرح سمجھا اور پڑھا گیا ہے۔ حالانکہ اسے ”اور زرتشت نے

کہا“ کے پورے بیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نطشے کا جو مفہوم اس جملے سے نکلتا ہے

یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اب انسانی حالات اور معروضیت میں ہی حل کرنا اور سمجھنا ہوگا اور بلند

کونوق البشر Superman. بننا ہوگا۔ انسانی تقدیر کے ساتھ ساتھ کائنات کی تقدیر کا مالک

اب فوق البشر ہے۔ یہ وہی تصور ہے جو اقبال کے ہاں اس طرح سے اظہار جاتا ہے۔

خودی کو کہ بلند ات کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود کو چھ بتا تیری رضا کی ہے

اور زرتشت نے کہا، میں نطشے خدا کی موت کے اعلان کے بعد اپنی تعلیمات پیش کرتا ہوں۔

جو نطشے کا فلسفہ ہے۔ زندگی کے ہر موضوع پر وہ اظہار خیال کرتا ہے وہ کہتا ہے۔

”میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے وجود کے کیا معنی ہیں اور یہ فوق البشر ہے۔“
 نطشے نہیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے سب سے اہم سائل کا خود تجربہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مسائل کیا
 ہیں۔ انسانی جسم یعنی وجود اور اس کی روح۔ وہ انسانی خیالات کو تجربات کا درجہ نہیں دیتا
 کیونکہ انسان نے جو دنیا اپنے لیے تعمیر کی ہے۔ جس دنیا میں وہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہوا ہے
 وہ دنیا ہی ایسی ہے جو غلطیوں اور انسانی خامیوں سے الٹی پڑی ہے۔ انسانوں کے لیے نطشے
 کا پیغام بڑا واضح ہے۔ وہ لکھتا ہے،
 ”فوق البشر روح کائنات ہے۔“

”تمام دیوتا مر چکے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ فوق البشر زندہ رہے۔“ نطشے خدا اور دیوتاؤں
 کی موت کے بعد ان کے وارث اور جانشین ”فوق البشر“ کی تبلیغ کرتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ باتیں
 موضوعات پر گفتگو کرتا ہے۔ ان میں روح کی تربیت، آزادی، تخلیق، خود پر قابو پانا، مابعد الطبیعیاتی
 دنیا، مجرمانہ جبلت، مسرت، تہمتہ، ریاست، مہوایت اور اس کے مختلف روپ اور سچی دوستی
 اپنے ہمسائے سے ایسی ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو پورا عمر ارض اور تنقید انسان کے
 لیے تنہائی کی ضرورت اور اس کے نقصانات، عورت اور اس کی فطرت، انسان کی فطرت، اچھی
 اور بُری شادیاں، اچھی اور بُری اموات، ان تمام تعلیمات کے پس منظر میں اصل موضوع برقرار
 رہتا ہے۔ نطشے کا فلسفہ۔ جسے اس کچھ ہی ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔

Man is something must be overcome.

دوسرے حصے میں بھی فوق البشر کی تبلیغ ہے اور اسے خدا کا جانشین بتایا گیا ہے۔ منظم
 مذہب اور رہبانیت سچ اور جھوٹ، رحم کے خلاف نظریے۔ سچی اور جھوٹی حقیقتیں اور سچی
 اور جھوٹا فلسفہ، اس دوسرے حصے میں نطشے کی نثری نظمیں بھی شامل ہیں نثری نظموں کی مخالفت
 کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ

”اور زرتشت نے کہا کہ تیسرے حصے میں زرتشت ہمیں اکیلا ہی خود سے باتیں کرتا
 ملتا ہے پہلے حصوں کے موضوعات پر اس حصے میں بھی اٹھارہ خیال ہوا ہے۔ اس حصے میں اس
 کی شخصیت اور تعلیمات، ابدیت سے بہکا رہا ہوتا ہے۔“

چوتھا اور آخری حصہ - وہ ہے جو نطشے ۱۸۸۴ میں پہلے تین حصوں کو مکمل کرنے کے بعد کتاب کو مکمل سمجھنے کے باوجود پھر لکھا تھا - ۱۸۸۴ میں اس نے سوچا کہ ابھی "اور زرتشت نے کہا" میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش باقی ہے - اس کے آخری حصے کو لکھنے کے بعد نطشے نے اسے محدود اور سچی ایڈیشن کی صورت میں ۱۸۹۲ میں شائع کرایا تھا۔ یہ حصہ اسلوب کے اعتبار سے پہلے تین حصوں سے خاصا مختلف ہے۔ لیکن اس میں اس کی تعلیمات اپنے انتقام کو پہنچتی ہیں۔ اس حصے میں مثالی انداز میں اس نے جس شخص کو سب سے بد صورت شکل میں دکھایا ہے۔ وہ شخص ان لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو محدود اور آزاد خیال کہتے ہیں۔ نطشے کو محدود اور آزاد خیال مفکروں سے شدید نفرت تھی۔ جس کا اظہار اس نے اپنے انداز میں کیا ہے۔

"اور زرتشت نے کہا" دنیا کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ فلسفے کی وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے فکر کو متاثر کیا تھا۔ نطشے کو اپنی اس کتاب پر بڑا فخر تھا۔
یعنی امر ہے کہ کسی مضمون کے ذریعے اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ کسی کتاب سے پورا انصاف تو اسے پڑھ کر ہی کیا جاسکتا ہے اور میرے جیسے طالب علم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ان کتاب کے بڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ جنہوں نے انسانی فکر کو تبدیل کرنے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔

نطشے نے اپنی کتاب Anti christ کے پیش لفظ میں لکھا تھا۔

"یہ کتاب چند لوگوں کے لیے ہے اور ان میں سے بھی شاید ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا کل یا پرسوں۔ یا مستقبل کا زمانہ میرا ہے۔ بعض لوگ مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔" نطشے کے الفاظ صرف اس کی پوری تصانیف پر بلکہ "اور زرتشت نے کہا" پر بھی صادق آتے ہیں۔

یہ کتاب "اور زرتشت نے کہا" یقیناً ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے اور یہ خاص لوگ۔ نطشے کی موت کے بعد پیدا ہو چکے ہیں اور آج پھر ہی دنیا میں نطشے کا نام گونجتا ہے اور پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔

کونسیپٹ آف ڈیڈ

کیرکیگارڈ کی سب سے اہم تصنیف ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے بیسویں صدی کے جدید افکار اور فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں بعض ناقدوں اور عالموں کا کہنا ہے کہ کیرکیگارڈ کی اس تصنیف نے بیسویں صدی کی فکر کو جس سطح پر متاثر کیا ہے اور اس کے جو دور رس اور اہم اثرات عہد حاضر کی فکر پر نظر آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اسے ان کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو بنیادی تبدیلی لانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔

”کونسیپٹ آف ڈیڈ“ اس اعتبار سے بھی اہم کتاب ہے کہ اس میں سورین کیرکیگارڈ کی بنیادی فکر و نظریات اور فلسفہ یکجا ہو گئے ہیں۔

کیرکیگارڈ ۵ مئی ۱۸۸۳ء کو کپن ہیگن میں پیدا ہوا۔ اس کی تربیت بڑے کڑے قسم کے مذہبی ماحول میں ہوئی۔ اس نے عشق بھی کیا اور اس عشق نے کیرکیگارڈ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے وہ جس خاتون سے عشق کرتا تھا اس سے منگتی بھی ہو گئی اور شادی کا مرحلہ طے ہونے والا تھا کہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اس خاتون نے کیرکیگارڈ کو ٹھکرا دیا۔ اس کا رد عمل کیرکیگارڈ پر بہت شدید انداز میں ہوا۔ یہ واقعہ اس کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور وہ محبت میں ناکامی کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ساری عمر کے لیے لکھنے پڑھنے اور مطالعے کے لیے وقف کر دے گا

اس نے ایسا ہی کیا اور ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں بسر کر دی اس نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھیں وہ فرضی ناموں سے شائع کرتا رہا۔ کیونکہ کیرکیگارڈ کو معلوم تھا کہ اس کی کتابوں کی بہت مخالفت کی جائے گی اور یہی ہوا۔ اس نے جو افکار و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے وہ تھکے خیز اور ہنگامہ پرور تھے۔ اس کی کتابوں پر بہت لے دے ہوئی۔ ان کی بے حد مخالفت کی گئی۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ اس کے نظریات افکار کو ہی آج فلسفہ وجودیت کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیرکیگارڈ ہی تھا۔ جس کے افکار و نظریات سے بعد میں آنے والے فلسفیوں ہیرل اور ہیدگر نے فیض اٹھایا اور فلسفہ وجودیت کو فروغ دیا سارتر نے بھی کیرکیگارڈ کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ سارتر کیرکیگارڈ کا پر جوش مداح بھی تھا۔ اور ناقد بھی۔

نفسی کی طرح کیرکیگارڈ بھی عیسائیت کا بڑا ناقد تھا۔ بلکہ اس سلسلے میں اسے اولیت حاصل ہے کہ کیرکیگارڈ کو عیسائیت پر جو اعتراضات تھے ان کی وجہ سے بھی اس کی بہت مخالفت ہوئی اس نے جو کتاب عیسائیت کی مخالفت میں لکھی تھیں وہ اس کی موت کے بعد شائع ہوئی۔ اس کا پہلا انگریزی ترجمہ ۱۹۴۷ء میں لندن میں شائع ہوا تھا۔ کیرکیگارڈ کا انتقال ۱۱ نومبر ۱۸۵۵ء کو ہوا۔ چالیس یا پچاس برس کی عمر میں ہی اس نے جو کچھ لکھا وہ آج تک بحث اور غور و فکر کا موضوع بنا ہوا ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کا پڑھا لکھا طبقہ کیرکیگارڈ سے نا آشنا ہو۔

”دی کونیسیپٹ آف ڈریڈ“

کیرکیگارڈ کی یہ کتاب ۱۸۴۴ء میں شائع ہوئی۔ اس کی یہ کتاب اس کے فلسفے کی بنیادی نکر اور روح کو پیش کرتی ہے۔

کیرکیگارڈ مغرب کے فلسفیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کے ہاں صداقت کا تصور بھی دوسرے فلسفیوں سے بہت مختلف ہے۔ کیرکیگارڈ کے ہاں صداقت مکمل ہے۔ اس کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ غیر متغیر اور دائمی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے باوجود یہ صداقت خاص فرد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ اس کے خصوصی اعمال سے جنم لیتی ہے۔ کیرکیگارڈ دوسرے فلسفیوں سے جس اعتبار سے خاص طور پر ممتاز اور منفرد دکھائی دیتا ہے وہ اس کی عقلیت کے مقابلے میں غیر عقلی عوامل پر اصرار ہے وہ انسانی زندگی میں غیر عقلی عوامل اور مظاہر کو بہت اہمیت دیتا

ہے اس کے علاوہ وہ مذہب کو انسانی زندگی کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں احسانِ جمال، اخلاقیات اور مذہبی مسائل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

کیرکیگار ڈکواں کی مذہبیت کی وجہ سے جدید مغربی فلسفے اور دنیاویات کا بہت بڑا عالم بھی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی اس کتاب میں کیرکیگار ڈکواں نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ سے وہ اسحاقؑ سمجھتے ہیں کیونکہ عہد نامہ قدیم میں بھی اسے اسحاقؑ ہی بتایا گیا ہے۔ جبکہ اسلام میں حضرت اسماعیلؑ کا ذکر ہے، اہم قارئین کی سہولت کے لیے یہاں حضرت اسمحاقؑ کی بجائے حضرت اسماعیلؑ کا ہی نام دیں گے اس کے قصے کو اپنی کتاب اور فلسفے کا مرکز بنایا ہے۔ مغربی فلسفے اور جدید فکر کو سمجھنے کے لیے اس قصہ کو جو علامتی رنگ دے کر اس کی تفسیر کر کیرکیگار ڈکواں نے اس کتاب میں پیش کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم جدید یورپی فلسفے اور فکر کو بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔

اس کتاب کے حوالے سے اور پھر کیرکیگار ڈکواں کے نظریات کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ کیرکیگار ڈکواں صد اقت کو مستقل بالذات قرار دیتا ہے۔ حالانکہ مغربی فلسفے میں صداقت کو مستقل بالذات تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مغرب کی قدیم روایات اور فکر سے کیرکیگار ڈکواں کا یہ انحراف بڑی اہمیت رکھتا ہے اور کیرکیگار ڈکواں کے بعد آنے والے فلسفیوں نے اس سے جو اثرات قبول کیے ہیں اس سے کیرکیگار ڈکواں کی اس تصنیف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

کیرکیگار ڈکواں کی یہ کتاب خاصی پیچیدہ ہے اس کا اسلوب فلسفیانہ تجزیہ کا ہے اس لیے خاصا خشک ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن بعض حصے بڑے جذباتی انداز میں بھی لکھے گئے ہیں۔

کیرکیگار ڈکواں اس امر سے بڑی دل چسپی ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ خدا کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو قربان کرنے کے لیے لے کر ہار ہے تھے تو وہ کیا سوچ رہے تھے۔ کیرکیگار ڈکواں نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا موضوع بنایا ہے اس کتاب پر بعض ناقدوں نے اعتراض کیا ہے کہ کیرکیگار ڈکواں کا موضوع ایک برگزیدہ رسول ہیں۔ لیکن وہ انہیں ایک عام آدمی کی حیثیت میں پیش کرتا ہے اور ان کی بشریت پر زور دیتا ہے۔ اور عام آدمی اور ایک پیغمبر کی نفسیات میں جو فرق ہوتا ہے اسے کیرکیگار ڈکواں نے پوری طرح ملحوظ نہیں رکھا اس اعتراض کی شدت ہمارے خیال میں

کیرکیگارڈ کے اس فلسفے کے سامنے کچھ کم پر جانے والے ہیں کہ کیرکیگارڈ حضرت ابراہیمؑ کو اس انداز میں انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا خواہاں ہے کہ اگر عام انسان بھی کوشش کریں تو وہ حضرت ابراہیمؑ کی تعلیمات اور عمل سے فیضیاب ہو کر ان کی طرح قربانی کی راہ پر بخوشی چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

کیرکیگارڈ اپنی اس کتاب میں انسان کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کی ہدایت ترکیبی و دعویٰ پر مشتمل ہے۔ یعنی ایک جسم، دوسرا اس کا ذہن یعنی نفس حضرت ابراہیمؑ کے قصے کے حوالے سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ان پر غور و فکر اس کتاب کا موضوع ہے ان سوالوں کو بھی کیرکیگارڈ نے ہی تلاش کیا ہے اور پھر ان پر غور و فکر کے بعد وہ ان کے نتائج بھی سامنے لاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک باپ کے لیے بڑا تکلیف دہ اور کربناک ہوتا ہے۔ ایسی قربانی اخلاقیات اور انسانی جذبات کی نفی کرتی ہے۔ یہاں پر کیرکیگارڈ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے جہاں اخلاقی اصول معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی مطلق فرض بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو یہ حکم دیا تو انہوں نے اس کو راز رکھا کسی کو نہیں بتایا حتیٰ اگر اس بیٹے کو بھی پیشگی اطلاع نہیں دی جسے وہ قربان کرنے کے لیے لے جانے والے تھے۔ آخر اس خاموشی کا راز کیا تھا؟

کیرکیگارڈ نے قصہ ابراہیمؑ کو فلسفے اور نفسیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے کیرکیگارڈ لکھتا ہے کہ دراصل یہ حضرت ابراہیمؑ کے ایمان کا امتحان تھا اور ایمان کی تعریف کیرکیگارڈ یوں کرتا ہے کہ یہ ایک شدید جذبہ ہے گریزاں کیفیت نہیں۔ اور اس کا اگر تعلق داغیت سے ہے کیرکیگارڈ کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ عام اخلاقیات کے نقطہ نظر سے بہت ماورا ہو چکے تھے۔ یہاں کیرکیگارڈ اخلاقیات اور ناقیت کو مترادف اور تقریباً ہم معنی ہی قرار دیتا ہے۔ جس پر بعد میں آنے والے بعض فلسفیوں نے اعتراضات ہی کیے ہیں تاہم کیرکیگارڈ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اگر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی خوشنودی چاہتے تھے۔

کیرکیگارڈ بھی اپنی اس نگرافرو ز کتاب "دی ٹویسٹ آف ڈریڈ" میں بتاتا ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں عمومیت اور اخلاقیات کے نظریے معطل ہو جاتے ہیں۔ اور عظیم انسان اخلاقیات سے بہت آگے نکل کر بلند ہو جاتا ہے۔ بیسے لکھلاک کرنے کا عمل وارادہ اخلاقیات کے اعتبار سے جرم ہے لیکن جیب خدا فرض مطلق کو عائد کر دے تو پھر یہ جرم نہیں رہتا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرنا مقصد بن جاتا ہے۔

کیرکیگارڈ کی اس کتاب کے حوالے سے ہم کیرکیگارڈ کے فلسفے کے اس پہلو سے بطور خلاصہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کو ایک اہم مسئلہ سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیم و رضا پر بھی بہت زور دیتے ہیں کہ انسان کو خدا کی مرضی کے خلاف احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ ہر مصیبت اور آفت کو رحمتانے خداوندی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ تاہم انسان کرب محسوس کرتا ہے۔ قصہ ابراہیمؑ کے حوالے سے کیرکیگارڈ بھی ہیں اس کتاب میں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو بہت بڑے کرب کو برداشت کرنا پڑا۔ ایک طرف وہ ایسا کام کرنے والے تھے جو اخلاقیات اور جذبات کے برعکس تھا اور اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے وہ سخت قسم کی تنہائی محسوس کر رہے تھے مگر یہی کرب ان کے لیے لازمی اور ناگزیر تھا اور اس کے ذریعے وہ "وجود" میں آئے۔

کیرکیگارڈ نے کرب کا جو فلسفہ اس کتاب میں پیش کیا ہے اس کو بعد میں فلسفہ وجودیت کے ماننے والوں نے تسلیم و قبول کیا اور اپنی فکر کا حصہ بنایا۔

کیرکیگارڈ انسان اور خدا کے ذاتی رشتے کی تفسیر بھی اس کتاب میں کرتا ہے اس رشتے کو وہ خدا کی محبت اور ایمان کا نام دیتا ہے اور یہ ایسے انسان کو حاصل ہوتی ہے جو خدا کے عائد کردہ فرض مطلق کو قبول کرے۔ کیرکیگارڈ نے اس سلسلے میں ایک بہت فکر انگیز جملہ بھی لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

"جہاں انسان سوچنا بند کرتا ہے وہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے۔"

اور ان خدا کے قدوس سے ذاتی اور مطلق رشتہ قائم رکھنے کے اخلاقیات اور عمومیت کی حدود سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ اس تفسیر کے حوالے سے کیرکیگارڈ حضرت ابراہیمؑ کی معنویت آشکار کرتا

ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے تسلیم درضا کا مظاہرہ کیا۔ خدا سے ان کا ذاتی رشتہ قائم ہوا اور وہ خدا کے دوست بن گئے۔ یوں وہ لامحدود سے رشتے قائم کر کے عالم محدود کو پالیتے ہیں اگر وہ عالم محدود سے یہ رشتہ رضا و تسلیم کے مظاہرے سے قائم نہ کرتے تو پھر ان کا بیٹا واقعی قربان ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ فرض کی ادائیگی میں تمام تر اخلاقیات اور جذبات کو نظر انداز اور قربان کر دیتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا اور ان کے بیٹے کو بھی زندہ رہنے دیا اور اس کی جگہ میں ڈھے کو قربان کر دیا گیا۔

کیرک گیٹو کی یہ کتاب ”دی کونسیپٹ آف ڈریڈ“ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے کی قربانی کے لیے خدا کے حکم پر رضا مند ہو جاتا۔ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب میں یکساں اہمیت رکھنے والا واقعہ ہے حضرت ابراہیمؑ کی نبوت اور بزرگی پر مسلمان عیسائی اور یہودی یکساں ایمان لاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس بڑے واقعے کے حوالے سے اس کتاب میں کیرک گیٹو نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ اگرچہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت حد تک ناقابل قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کی خیال افروزی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ افسوس یہ ہے کہ اس عظیم واقعہ جس واقعہ کو اسلام کی روح قرار دیتے ہوئے اقبال نے ”ابتدا ہے جس کی خلیل“ کہا تھا اس کی معنویت پر ہمارے ہاں کسی نے کوئی سربڑا کام نہیں کیا۔

”دی کونسیپٹ آف ڈریڈ“ دنیا کی عظیم فکر انگیز کتابوں میں سے ایک ہے جس نے جدید فلسفے اور معرّبی دینیات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔

کرسٹیو ایوولوشن

جدید دور کے فلسفیوں میں برگس کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیسویں صدی کے افکار پر برگس کے اثرات بہت گہرے اور پختہ ہیں۔ بیسویں صدی میں صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سائنس اور بطور خاص فزکس کو جو مقام حاصل ہوا، اس کی وجہ سے مادہ پرستانہ فکرو عقائد میں معتد بہ سنجگی پیدا ہوئی۔ برگس نے اس مادیت کے خٹکے سب سے بھرپور آواز اٹھائی اور اپنے فکری نظام سے یہ ثابت کیا کہ انسان کی زندگی محض مادی نہیں، بلکہ اس کا سب سے اہم پہلو انسان کا ذاتی، داخلی اور وجدانی تجربہ ہے۔ اس اندرونی اور ذاتی وجدانی تجربے کو ہی برگس نے علم کا سرشمہ قرار دیا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ *LIFE IS A DEVELOPMENT, CREATIVE EVOLUTION EVER ENFOLDING NEW ELEMENTS,*

برگس کے شعور منہجائے سے پہلے تک کے یورپ میں مادی علوم اور سائنسوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ وہ جابر طاقتوں کی حیثیت سے سامنے آگئی تھیں اور انہوں نے بطور خاص فلسفہ کو دبا کر رکھ دیا تھا اور مادی اور سائنسی ترقی ہی فلسفہ کے لیے ایک غونہ بن گئی تھی۔ اس انتہا پسندی اور غیر فلسفیانہ صورت حال کا جواب برگس نے دیا تھا۔

ہنری برگس پیرس میں ۱۵ اکتوبر ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ذہین اور پرجوش طالب علم تھا۔ اس نے ابتدا میں جدید سائنسی علوم میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس نے ریاضی اور فزکس میں تعلیمی سطح پر اختصا ص حاصل کیا۔ لیکن انہی علوم نے مابعد الطبیعیاتی سوالوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس نے ان سوالوں سے منہ نہیں پھیرا نہ ہی مادی علوم اور سائنس سے منحرف ہوا۔ وہ بہت

جلد اس حقیقت کو پا گیا تھا کہ سائنس اور مادی علوم کے پیچھے مابعد الطبیعیاتی مسائل چھپے ہوئے ہیں یوں اس نے فلسفہ پر طعنا شروع کیا اور پھر فلسفے کا استاد مقرر ہو گیا۔ اس کی پہلی اہم کتاب ۱۸۸۸ء میں شائع ہوئی۔ آٹھ برسوں کی خاموشی کے بعد اس کی دوسری اہم اور مشکل ترین کتاب *MATTER AND MEMORY* شائع ہوئی۔ ۱۸۹۸ء میں وہ کالج ڈی فرائس میں فلسفہ پڑھانے پر مامور ہوا۔ اپنے اس فرض کو بھری برگساں نے اپنی موت تک ادا کیا۔ اسے ۱۹۲۲ء میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ بھری برگساں کا انتقال ۵ جنوری ۱۹۴۱ء کو ہوا

اس کی سب سے اہم تصنیف *CREATIVE EVOLUTION* کا سن اشاعت ۱۹۰۷ء ہے۔ علامہ اقبال کے فارغین جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو برگساں کے نظریات و فلسفے سے گہری دلچسپی تھی اور علامہ اقبال نے بھری برگساں سے پیرس میں ملاقات بھی کی تھی۔

برگساں کے ذہن اور فکر و فلسفہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات دل چسپی سے خالی نہ ہوگی کہ اپنی جوانی کے زمانے میں وہ سپنسرمیسیہ مادہ پرست فلسفی کا ماح عقائد یکن جوں جوں وہ سپنسر کا گرامر مطالعہ کرتا چلا گیا۔ برگساں کے ذہن میں سپنسر کے فلسفے اور مادہ پرستی کے بارے میں سوال و شکوک پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور مادی میکانکیت کے عقائد سب سے بھرپور آواز برگساں نے ہی اٹھائی۔ برگساں نے مادہ اور زندگی جسم اور ذہن اور قوت انتخاب کے بارے میں بہت کھل کر لکھا جو مادہ پرست فلسفیوں بالخصوص سپنسر کے افکار کی شدید نفی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ صدیوں کی جدوجہد اور تجربوں کے باوجود کچھ تک یہ نہیں بتا سکے کہ زندگی کا سرچشمہ کیا ہے اس لیے ان کے تمام سائنسی علوم اور مادہ پرستانہ افکار بے معنی ہیں۔ کیونکہ یہ انسان کی کسی بنیادی الجھن کو نہیں سلجھاتے۔ اس نے یہ اہم سوال اٹھایا کہ اگر ذہن بھی مادہ ہے اور ذہنی عمل ایک میکانکی نتیجہ ہے تو پھر ضمیر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جان کسے کہتے ہیں؟

کریٹیکو ایوولیوشن

برگساں کی یہ اہم اور انسانی فکر پر گہرے اور دور رس نتائج مرتب کرنے والی کتاب ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت نے فکر و خیال کے نئے دروازے کھول دیے اور اس کی اشاعت سے اب تک یہ کتاب انسانوں کے لیے فکر و خیال کا نیا مواد فراہم کرتی ہے اور اس کتاب کی اہمیت

وقتی یا ہنگامی نہیں بلکہ ادبی ہے۔

اس مضمون میں برگساں کے فلسفے اور کرسٹیو ایوولیوشن کا بھرپور مطالعہ پیش کرنا تو ممکن نہیں، لیکن برگساں کی اس اہم ترین ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب کے اہم نکات پیش کرنے کی سعی ضرور کی جا رہی ہے۔

یہ کتاب اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی بہت خوب صورت اور مؤثر ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کو اصل فرانسیسی زبان میں پڑھا ہے اور وہ اس کے خوب صورت تخلیقی اسلوب میں رطب اللسان دکھائی دیتے ہیں تو اس میں کچھ مبالغہ نہیں۔ کیونکہ اس کے انگریزی ترجمے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کا ترجمہ اور پڑھنا بھرپور تخلیقی اسلوب لیے ہوئے ہے وہ اصل زبان میں کیا ہوگی۔ اس تخلیقی اور شاندار اسلوب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ برگساں محض اور زاپرا ایک خشک فلسفی نہ تھا۔ وہ عالمی ادب کا بھی پر جوش طالب علم تھا اور تخلیقی ادب کے ساتھ برگساں کی وابستگی بہت گہری تھی۔ اپنے فلسفے میں برگساں وقت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت بھی اتنی ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ مکان (SPACE) اور یہ وقت ہی ہے جو دراصل زندگی کے جوہر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بلکہ اس مددک کہ تمام حقائق بھی وقت ہی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ وقت نشو و نما ترقی پذیری ہے اور DURATION وہ اپنی اس اہم ترین کتاب میں لکھتا ہے۔

”زمانہ (DURATION) ماضی کا مسلسل نشو و نما ہے جو مستقبل میں تبدیل ہوتا ہے۔“ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ ماضی۔ حال میں موجود رہتا ہے اور یہاں وہ بڑے محرک کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ DURATION کو بہتر صورت میں ”زمانہ آشنا“ کی اصطلاح میں سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ اس اصطلاح کے حوالے سے برگساں کا مفہوم بہت حد تک ادا ہو جاتا ہے۔ برگساں لکھتا ہے۔ ”ماضی بجاں دہر قرار رکھتا ہے اور اس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔“ وہ لکھتا ہے۔

“NO DOUBT WE THINK ONLY, A SMALL PART OF

OUR PAST, BUT ITS OUR ENTIRE PAS THAT WE DESIRE,
WILL AND ACT.”

اس پر وہ مزید اضافہ کرتا ہے کہ وقت چونکہ اجتماعی ACCUMULATION ہوتا ہے اس لیے مستقبل کبھی ماضی جیسا نہیں رہتا۔

وہ وقت کے سلسلے میں انقلابی اور مادی سائنسی نظریات کو ایک دباہمہ اور دھونڈنگ قرار دیتا ہے۔ کیونکہ برگساں کے نزدیک انسان ایک باشعور وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے لیے تبدیلی لازمی ہے اور یہ تبدیلی انسان کو پختگی بخشی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ذات کی لامحدود سطح پر تخلیق کرتا چلا جاتا ہے۔

اپنی اس فکر اور کتاب میں وہ انسان کا یہ تصور پیش کرتا ہے۔

MAN IS NO PASSIVELY ADAPTIVE MACHINE, HE IS A
FOCUS OF REDIRECTED FORCE A CENTRE OF CREAT-
-IVE EVOLUTION, !

حیوانات اور انسان میں جس طرح سے برگساں نے فرق بتایا ہے۔ وہ اس کتاب کا ایک اہم پہلو ہے۔ وہ حیوانات کو ایک قیدی قرار دیتا ہے۔ جو اپنی انواع کی عادات اور حقائق کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اگر کبھی ان کے لیے آزادی کا دروازہ کھلتا بھی ہے تو جوشی کھلتا ہے، بند بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسان کی صورت حال مختلف ہے۔ برگساں لکھتا ہے

"WITH MAN, CONSCIOUSNESS BREAKS THE CHAIN IN
MAN AND MAN ALONE, IT SETS IT SELF FREE,"

برگساں سائنس اور میکانزم کے اس دعوے کو جھٹکتا ہے کہ اس نے انسان کی حقیقت کو پایا ہے اور یہ برتر علوم ہیں۔ برگساں کا دعوہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جہاں بھی انسان کا سوال اٹھتا ہے۔ سائنس اور میکانکیت کچھ نہیں بتاتے بلکہ خود اپنی حدود کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آشکار ہوتا ہے کہ خود یہ علم کتنے محدود ہیں۔ اس سلسلے میں فلم اور اس کی متحرک تصویروں کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ جو بظاہر تو متحرک ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ ساکت ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے حرکت کے دورانیے کو (یعنی زمانہ اثناء) کو کسی طرح بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ سائنس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وقت کے تسلسل کو سمجھ سکے یا سمجھا سکے یا اپنی گرفت میں لے سکے۔

برگساں کے خیال میں دراصل یہ ہماری اپنی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم مادی اور طبعیاتی افکار کا اطلاق اپنے خیال اور اپنی دنیا پر کرتے ہیں۔ جب ہم یہ طرز فکر اختیار کرتے ہیں تو ہم مادہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سائنسی علوم سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اور میکا نزم کے شکنجے میں بکڑے جاتے ہیں۔ جب یہ صورت حال ہو تو پھر سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی کے بہاؤ اور جوہر کو سمجھ سکتے ہیں۔ برگساں کے پاس اس کا جواب ہے اور وہ جواب ہے کہ اپنی ذات کی حقیقتوں میں مبالغہ نہ کی جائے۔ اپنی ذات پہچانا اور سمجھا جائے اور انسان کا تخلیقی ارتقاء اس طرح ہوتا ہے۔ اسی پر ہی برگساں نے اپنی اس کتاب کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔

یورپی فلسفے میں ”وجدان“ کی اہمیت اور اس کی تعریف و تفسیر پر برگساں نے سب سے پہلے زور دیا اور اس کو یہ اولیت حاصل ہے کہ انسانی زندگی کی فلسفیانہ تفہیم کے لیے اس نے ”وجدان“ کو وسیع سطح پر فلسفے میں رائج کرنے کی بیخ و بن کوشش کی۔

برگساں الفاظ کو انہدام و تفہیم کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر الفاظ محض علامتیں اور نفسیاتی شکل ہی دھار لیں تو پھر انہدام و تفہیم ممکن نہیں رہتی۔ کیونکہ تمام الفاظ علامتی نہیں ہوتے۔ برگساں اپنے فلسفیانہ نظام فکر میں نفسیات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ نفسیات حیران کن انکشافات کا اظہار کرے گی۔

اپنی عمدہ آفرین تصنیف میں برگساں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور ڈارونزم کو ناکارہ اور بیکار ثابت کر دکھایا ہے۔ اس سلسلے میں برگساں کا یہ جملہ بے حد اہم ہے وہ لکھتا ہے:-

“THERE IS A DESIGN IN THINGS, BUT IN THEM, NOT OUT SIDE.”

اس جملے کی روشنی میں ہی اگر ڈارون کے نظریات کا محاکمہ کیا جائے تو بات کھل جاتی ہے کہ ڈارون کے افکار و تجربات حقیقت کی طرف نہیں بلکہ محدود مقدار کی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں اور ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔

انسانی تخلیقی زندگی اور اس کا ارتقاء برگساں کے نزدیک ایک تجربے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس تجربے کو وہ خدا سمجھتا ہے، وہ خدا اور زندگی کو ایک سمجھتا ہے۔

BUT GOD IS FINITE, NOT OMNIPOTENT LIMITED BY

MATTER.

برگساں کے نزدیک خدا لامحدود ہے۔ لامنتہم ہے۔ وہی تخلیق ہے اور خالق اور اسے ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں، اس محسوساتی تجربے سے گزرتے ہیں جب ہمارا عمل آزادانہ ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم شعوری طور پر اپنے اعمال اور اپنی زندگیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اس میں انسانی وجدان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ برگساں سچائی کی تلاش کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اسے ہم اپنی ذات اور باطن میں تلاش کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ کرسٹیو ایوولیوشن کی اشاعت سے پہلے دنیا پر جس مادی اور سائنسی فلسفے کا غلبہ تھا۔ اسی کے مطابق انسان ایک مشین بنا دیا گیا۔ بے حسی، احساسات سے محروم، وجدان سے عاری۔ لیکن جب فلسفے کے افق پر برگساں کا ظہور ہوا اور بطور خاص اس کی یہ کتاب "دی کرسٹیو ایوولیوشن" شائع ہوئی تو اس نے انسان کو ماسے کی قید اور برتری سے آزاد کر دیا۔ اس نے انسان کو برتر حقیقت دی اور آج کا انسان اس فلسفے کے حوالے سے تخلیقی مراحل سے گزر کر اپنی ارفع ترین تخلیق کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔

برگساں تخلیق کو کوئی "اسرار" قرار نہیں دیتا۔ وقت کے تصور کی نئی تفسیر کر کے، ڈارون اور سپنسر کے فلسفوں کو رد کر کے برگساں نے انسان اور انسانی زندگی کا ایک شاندار اور قابل فہم اور قابل عمل نظریہ دیا اور اس نکر و فلسفہ کا منظر اس کی کتاب "دی کرسٹیو ایوولیوشن" ہے۔

ہیگل

ہیگل کے بارے میں شوپنہار کی حوالے تھی۔ اس کا ذکر کانٹ کی عظیم تصنیف "متفقہ بر عقل محض" کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ تاہم فلسفے کی دنیا میں ہیگل ایک اہم اور عظیم نام ہے جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یوں تو اس کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا اجمالی ذکر آگے آئے گا لیکن اس کی کتاب "Logic" ایک ایسی کتاب ہے جس نے فلسفے کے جہان کو نظریہ ضدین یا جدلیات فراہم کیا اور اس نظریے کے حوالے سے دنیا نے فکر و عمل میں نئی راہیں کھلیں اور آج دنیا کے فلسفی غالب علم اور دانشور کہتے ہیں کہ یہ ہیگل کا ہی نظریہ ضدین تھا۔ جسے کارل مارکس نے سر کے بل کھڑا دیکھ کر اسے سیدھا کر دیا اور دنیا ایک بڑے فکری اور عملی انقلاب سے روشناس ہوئی۔

کارل مارکس کے طالب علموں کے علم میں شاید یہ بات ہے یا نہیں کہ کارل مارکس نے ہیگل کا بغور اور بھرپور مطالعہ کیا تھا۔ ایک زمانے میں وہ اس کے اتنا زیر اثر رہا کہ اس نے ہیگل پر ایک نظم بھی لکھی۔

جارج ولیم فریڈرک ہیگل سٹوگٹ جرمنی میں ۱۷۷۰ء میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ محکمہ مالیات میں ایک چھوٹے درجے کا افسر تھا۔ لڑکپن اور جوانی میں ہیگل نے بڑی محنت اور کثرت سے مطالعہ کیا۔ اپنے عہد کی تمام اہم کتابوں کو اس نے بغور پڑھ ڈالا۔ ہیگل کا نظریہ تھا کہ سچا کلچر اس صورت میں معرض وجود میں آسکتا ہے کہ یہ بچے کو جب وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جائے تو کم از کم پانچ برسوں کے لیے پڑھایا جائے اور ایسی کتابیں پڑھائی جائیں جو بنیادی اہمیت کی حامل ہوں۔

ہیگل نے یونانی ادب سے گہرا اثر لیا۔ حتیٰ کہ اپنی عمر کے اس حصے میں جب اسے کسی بھی

چیز سے دلچسپی نہ رہی تھی۔ ہیگل یونانی ادب کے اثرات کا اظہار کرتا اور اس میں دلچسپی لیتا رہا۔ شاید یونانی ادب کے مطالعہ کا ہی اثر تھا کہ ہیگل نے ایک زمانے میں حضرت مسیح کی سوانح لکھنے کی کوشش کی جس میں اس کا ارادہ حضرت مسیح کو یوسف اور مریم کا بیٹا ثابت کرنا تھا اور ان کی پیدائش کے ساتھ جو ربانی معجزہ وابستہ ہے اسے نظر انداز کر دینا تھا۔

یہ انقلاب فرانس کا دور تھا۔ دنیا میں نئے نئے خیالات برپا ہو رہے تھے۔ ہیگل کا دور جرمنی کا ادب و فلسفہ اور موسیقی کا اہم ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ ہیگل کے احباب اور ہم عصروں میں ایسے ایسے فلسفی اور دانشور شامل تھے جنہوں نے بعد میں عالمگیر شہرت حاصل کی۔

۱۷۹۳ء میں ہیگل نے ٹوبینگن یونیورسٹی سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ اسے سند کے ساتھ ایک خاص سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا۔ جس کا ذکر بے حد ضروری ہے۔ اس سرٹیفکیٹ میں ہیگل کے چال چلن اور کردار کی تعریف کی گئی تھی اور لکھا گیا تھا کہ وہ علم الانسان اور دینیات میں خاص اہلیت رکھتا ہے لیکن فلسفہ کے علم میں صلاحیتوں سے کور ہے۔ بعد میں اس شخص نے ایک مدت تک فلسفے کی تعلیم پر بلا شرکت بغیر حکومت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ناوار تھا۔ اسے اپنی روٹی کمانے کے لیے ٹیوشنوں کا سہارا لینا پڑا۔ ۱۷۹۹ء تک اس کے معاشی حالات خاصے دگرگوں رہے رہے۔ ۱۷۹۹ء

میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو اسے ترکے میں اچھی خاصی رقم ملی۔ جس سے ہیگل اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگا اور اس نے ٹیوشن چھوڑ دیں۔ اس نے اپنے درست (نامور دانشور اور مفکر) شینگ کو خط لکھا اور مشورہ طلب کیا کہ اس کے لیے کون سا شہر موزوں ہے۔ جہاں وہ رہائش اختیار کر کے اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکے۔ شینگ نے ENN کا نام تجویز کیا۔ جہاں ایک اہم یونیورسٹی تھی۔ جینا یونیورسٹی میں شکار تاریخ کا استاد تھا۔ شینگ رومانیٹ کی تبلیغ میں مصروف تھا اور فٹے کے ساتھ مل کر ایک نئے فلسفیانہ نظریے کو مقبول بنانے میں کوشاں تھے۔ ۱۸۰۱ء میں ہیگل یہاں پہنچا اور سکونت اختیار کی اور ۱۸۰۳ء میں اسے یونیورسٹی میں بحیثیت استاد ملازمت مل گئی۔ ۱۸۰۸ء تک وہ یہیں تھا۔ جب نپولین نے پروٹیا پر فتح حاصل کی۔ یہ چھوٹا سا علمی ادبی شہر۔ بحران اور انتشار کا شکار ہوا۔ نپولین کے سپاہیوں نے ہیگل کے مکان کی تلاشی لی۔ ہیگل بھاگ نکلا جاتے وقت وہ اپنی کتاب THE PHENOMEN OLOGY OF SPIRIT کا مسودہ ساتھ لے جانا نہ بھولا۔ جس

پروہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ کچھ عرصے تک اس کے حالات ملتے خراب رہے کہ گوٹے ٹٹے ایک شخص کے ذریعے اسے کچھ مالی امداد بھیجوائی۔ کچھ عرصے تک وہ ایک رسالے کو بھی مرتب کر رہا۔ اسی زمانے میں ۱۸۱۲ء میں اس نے اپنی تصنیف *THE LOGIC* لکھنی شروع کی جو اغلباً ۱۸۱۶ء میں مکمل ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت نے جرمنی کو جھنجھوڑ دیا۔ اسی کتاب کے حوالے سے ہیگل کو ہائیڈل برگ یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد بھی مقرر کر دیا گیا۔ ہائیڈل برگ کے قیام کے زمانے میں اس نے اپنی کتاب "انسائیکلو پیڈیا آف دی فلاسفیکل سائنسز" تحریر کی جو ۱۸۱۷ء میں شائع ہوئی اس کتاب کی اشاعت نے اسے بے حد فائدہ پہنچایا۔ اور ہیگل کو برلن یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد بنا دیا گیا۔ برلن یونیورسٹی میں اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ فلسفہ پڑھاتا رہا۔ اور فلسفے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا رہا۔ اس وقت ہیگل کی جرمنی میں وہی حیثیت تھی جو گوٹے کو ادب و شاعری اور پیچیدہ فلسفے کی دنیا میں حاصل تھی۔ ہیگل کا یوم پیدائش گوٹے کے جنم دن کے ایک دن بعد آتا تھا۔ جرمنی کے عوام ان دونوں دنوں کو سرکاری تعطیلات کے طور پر مناتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک فرانسیسی نے ہیگل سے پوچھا کہ وہ اپنے فلسفے کو ایک جملے میں بیان کرے۔ ہیگل اپنے فلسفے کو ایک جملے میں بیان کرنے میں ناکام رہا۔ ہیگل نے اپنے فلسفے کو دس کتابوں میں پیش کیا ہے جن میں *THE LOGIC* اس کی اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ سترہ بے حد الجھا ہوا ہے۔ ہیگل کو خود احساس تھا کہ وہ اپنی بات پوری طرح سے سمجھنے میں اکثر ناکام رہا ہے۔ اس نے لکھا تھا صرف ایک آدمی ہے جو مجھے سمجھتا ہے اور بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں سمجھتا۔ اس جملے میں اس کا اشارہ دراصل اپنی ہی طرف تھا۔ ہیگل کی بیشتر تصانیف مڑھل اس کے پیکچروں پر مشتمل ہیں۔ بعض اس کے شاگردوں نے کلاس نوٹس سے مرتب کیے ہیں۔ ان میں دو کتابیں ایسی ہیں جو خود ہیگل نے لکھی تھیں۔ ایک *THE LOGIC* اور دوسری روح کے مظاہر اور یہ کتابیں بھی سید الجھی ہوئی اور ان میں شارحین کی شرح کے بغیر ان کو پوری طرح سمجھنا خاصا دشوار کام ہے

"کتاب منطق"

اپنی اس کتاب *THE LOGIC* میں ہیگل نے عقل و دانش کے نظام کے بارے میں نہیں

لکھا بلکہ اس کا ممنوع وہ تصورات ہیں جو عقل و منطق سے تعلق رکھتے ہیں یہاں ہیگل نے وہی الفاظ اور مدارج استعمال کیے ہیں جنہیں اس سے پہلے کانٹ استعمال کر چکا تھا۔ یعنی وجود جو ہر مقدار حقیقت ہیگل ہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہیں ایسی تمام اصلاحات کو اپنے غور و فکر پر حاوی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے درمیان جو ایک باہمی رشتہ ہے اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ گروپوں اور اجتماعات میں حزا وہ الفاظ کی صورت میں ہوں یا کسی دوسری نوعیت کے ایک باہمی رشتہ دیکھتا ہے اس پر پوری توجہ کی ضرورت ہے جس میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے یا باہمی ہم آہنگی دراصل مشابہات اور تضادات پر مشتمل ہے۔ کوئی بھی خیال جس میں اس رشتے یا تضادات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا وہ دراصل ایک خالی غلطی اور خیال ہے۔ اس نے اس سلسلے میں ایک جملہ لکھا ہے۔

“TRUE BEING AND NOTHING ARE THE SAME,”

وہ تمام تعلقات جو اس سلسلے میں سامنے آتے ہیں ان میں اہم ترین تعلق اور رشتہ تضادات کہے دنیا کی ہر نوع کی حالت اور کیفیت میں ایک تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک خاص ضد جو بعد میں ہیچیکل اختیار کر کے جدلیاتی تحریک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو نظریہ جدلیات یا تضادات کہلاتا ہے۔ اور اس کو جس صورت میں ہیگل نے پیش کیا ہے اس کے بارے میں مارکس نے فکر کے علم کا دعوے ہے کہ یہ سر کے بل کھڑا تھا جسے مارکس نے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہ جدلیاتی رد ہر چیز میں دوڑتی ہے اور جاری و ساری دکھائی دیتی ہے۔

ہیگل کا یہ نظریہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پڑنا نظریہ ہے جسے ہیگل نے اپنے استدلال اور اپنے انداز میں پیش کیا۔ اسطرح کے ہاں بھی یہ نظریہ و ضدی صورت میں ملتا ہے۔ ہیگل نے یہ ثابت کیا کہ ارتقاء کے عمل میں ضد کے ساتھ تضاد پیدا ہوتا ہے اور اس طرح ارتقاء کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ نفی اور مثبت کا تضاد بہتر کیفیت اور حالت کو جنم دے کر ارتقاء کے عمل کو جاری و ساری رکھتے ہیں اور یوں وہ نظریہ ان الفاظ میں سامنے آتا ہے جو آج زبانِ زد عام ہے۔ یعنی،

“THESIS ANTI THESIS = SYNTHESIS,”

یہ وہ فارمولا ہے جو ہیگل کے نزدیک ساری انسانی ترقی اور حقیقت کے اندر کار فرما ہے۔ یہ راز ہے جس کو ہیگل نے پہلی بار واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ لکھتا ہے۔

FOR NOT ONLY DO THOUGHT DEVELOP AND EVOLVE
ACCORDING TO THIS.

"DIALECTICAL MOVEMENT" BUT THINGS DO QUALITY,
EVERY CONDICTION OF AFFAIRS CONTAINS A CONTRADICTION
WHICH EVOLUTION MUST RESOLVE BY A RECONCILING UNITY.

منطق میں ہیگل نے ہیں یہ بتایا ہے کہ چیزیں اشیاء اور عوامل کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے جو تضاد میں کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس میں معنویت کو تلاش کرنا چاہیے۔ منطق میں وہ لکھتا ہے کہ اختلافیات کا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسان کے کردار اور عمل میں ہم آہنگی اور وحدت پیدا کرے۔ مذہب کا فریضہ یہ ہے کہ اس حقیقتِ مطلق کو سمجھا جا سکے جس میں تمام تر تضادات ایک ہو جاتے ہیں۔ فلسفے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہم آہنگی کو تلاش کرے۔ جو تضادات میں پائی جاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

"GOD IS THE SYSTEM OF RELATION SHIPS IN WHICH ALL
THINGS MOVE AND HAVE THERE BEING AND THEIR SIGNIFICANCE."

اس کا اطلاق زندگی کے ہر عمل اور ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ اپنے اس نظریے کی بدولت ہیگل نے جو کچھ بتانے اور کہنے کی کوشش کی اس کا سب سے زیادہ استفادہ کامل مارکس نے کیا اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعض لوگ تو یہاں تک دعوے کرتے ہیں کہ ہیگل کی کتاب THE LOGIC نے ہی اشتراکیت کے لیے راہ ہموار کی اور اس نظریہِ جدلیات نے ہی مارکس کو وہ بنیاد فراہم کی جس پر اس نے اپنے افکار کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی۔ منطق کے حوالے سے اس کے یہ جملے بے حد اہم ہیں۔ ہیگل لکھتا ہے،
"عقل ہی کائنات کا مرکز و محور ہے کائنات کا ڈھانچہ مکمل طور پر عقلیت پر استوار ہے۔"
ہیگل نفی اور بدی کو بھی مثبت اور خیر کا پر تو قرار دیتا ہے اور نفی اور بدی ہی نیکی اور خیر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جدوجہد کو وہ نشوونما اور ترقی کا اصول قرار دیتا ہے۔ کردار دنیا کے بحران اور دباؤ کے تحت تعمیر ہوتا ہے۔ اور انسان اپنا اصل قد و قامت اور عظمت اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام نرڈے و داریوں سے آگاہ ہو اور ان سے سکھویشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
وہ درودِ عالم اور مصائب کو بھی زندگی کی علامت قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے،

”زندگی خوشیوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ بلکہ ترقی کی منازل اور حصول علم کے لیے تخلیق

کی گئی ہے۔“

تاریخ کے بارے میں جو نظریہ ہیگل پیش کرتا ہے اسے اس کے اس جملے سے پوری طرح سمجھا

جاسکتا ہے۔ ہیگل لکھتا ہے: ”THE HISTORY OF THE WORLD IS

NOT THE THREAT OF HAPPINESS PERIODS OF HAPPINESS

ARE BLANK PAGES INIT, FOR THEY ARE PERIODS OF

HARMONY. HISTORY IS A DIALECTICAL MOOEMENT,”

ہیگل لکھتا ہے کہ تاریخ سازی کا عمل صرف ان زمانوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جب حقانیت کے

تضادات ترقی میں نشوونما پاتے اور حل ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ ساز اور عظیم انسانوں کو حالات کا

خالق قرار نہیں دیتا۔ بلکہ انہیں محض ”ایمانس (MIDWIFE) کا رتبہ بخشتا ہے۔ یہ روح عصر ہوتی ہے

جو تاریخ کو تخلیق کرتی ہے اور اسے ہیگل (ZEITGEIST) کا نام دیتا ہے۔

ہیگل کے اس نظریے نے انسانی سماج پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کا یہ نظریہ

دنیا کا مقبول ترین نظریہ ہے اور اس نظریے کے عالم وجود میں آنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے اسی

نظریے کے تحت آنے والے ہر دور کی صورت گری ہوئی ہے۔ وہ سیاسی اعمال اور سیاست کا

غنتما آزادی قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”

تاریخ آزادی کی نشوونما کا نام ہے۔“

ایسے انقلابی نظریات کو پیش کرنے والا ہیگل اپنی آخری عمر میں بہت ہی قدامت پسند بن گیا

تھا۔ اس پر بہت سے اعتراض کئے گئے۔ وہ آنا و خیال (لبرلز) کو خواب دیکھنے والا کہتا تھا۔ اس

نے حکومت کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیا اور حکومت کی پالیسیوں کا موید بنا۔ اس کے حریف اور مخالف اسے

”سرکاری فلسفی“ کہتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہیگل نے اپنے فلسفے کی بنیاد تضادات پر رکھی لیکن وہ اپنے

تضادات کا شعور کبھی حاصل نہ کر سکا۔ آخری عمر میں وہ مجنونا الحواس ہو گیا تھا ایک بار جب وہ یکچہر

دینے آیا تو اس نے صرف ایک جوتا پہن رکھا تھا دوسرا پاؤں ننگا تھا جب برلن میں رہنے کی دبا پھیلی تو

ہیگل وہاں سے جھاگ کھڑا ہوا لیکن موت اس کے انتظار میں تھی۔ ۱۸۸۱ء میں ایک دن کی علالت کے بعد اس

انتقال ہو گیا۔

رائٹس آف مین

دنیا میں بہت کم ایسے بڑے مکھننے والے فلسفی، انقلابی اور دانشور ہوئے ہیں جن کی زندگیاں مشکلات مصائب، ناہمواریوں اور طوفانوں سے خالی ہوں۔ تھامس پین کا شمار ان معدودے چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی زندگیاں کے واقعات انتہائی ڈرامائی، تھمکے خیز اور سنسنی سے بھرے ہوئے ہیں تھامس پین ایک ایسا شخص تھا جو طوفانوں میں پلا بڑھا اور اس نے خود کوئی طوفانوں کو جنم دیا۔

کبھی کبھی عالمی ادب و فکر کے طالب علم کو یہ سوال بھی ضرور کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تھامس پین نہ ہوتا تو کیا امریکہ برطانوی اقتدار سے اتنی جلد ہی آزادی حاصل کر لیتا۔

تھامس پین کیا تھا؟ اس کی زندگی کیسے کیسے طوفانوں کو جنم دیتی رہی اور وہ خود کیسے کیسے طوفانوں سے گزرا۔ اس سے دلچسپی ہو تو کھچو اور ڈنمارٹ جیسے نادل نگار کا نادل، سٹیزن پین، پڑھیے... ۱ تھامس پین وہ مصنف، صحافی، انقلابی اور دانشور ہے جسے بیک وقت برطانوی امریکی۔ باشندہ اور شہری کہا جاتا ہے اور یہ فراموش کر دیا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس کے زمانے میں اسے سٹیزن کا لقب ملا۔ اور وہ فرانس کے انقلاب کی کمیٹی کا رکن بھی رہا۔

تھامس پین آزادی، انسانی حقوق کا وہ عظیم علمبردار اور مفکر ہے جس کے افکار نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور امریکہ کو برطانوی اقتدار سے آزاد ہونے میں مدد دی۔ اس کا اہم ترین کام اس کا کتابچہ Rights of Man ہے جو برک جیسے رجعت پسند برطانوی مفکر کے جواب میں لکھا گیا تھا۔

تھامس پین ٹیٹھنورڈ (THE T FORD) (مارنوک انگلستان) میں ۲۹ جنوری، ۱۷۳۷ء کو

پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کو بیو تھا۔ یعنی ایک انسان دوست، آزاد خیال مذہبی آدمی... پین کو بہت کم تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کئی مختلف النوع کام کر کے وہ بالآخر ۱۷۹۱ء میں محکمہ ایکسائز میں ملازم ہو گیا لیکن تین برس بعد اسے اس الزام پر ملازمت سے جواب دے دیا گیا کہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں غفلت سے کام لیتا ہے۔ بعد میں اس کی ملازمت بحال کر دی گئی اور ۱۷۹۸ء تک اسی ملازمت سے متعلق رہا۔ اس زمانے میں وہ اپنے طور پر مطالعے اور تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہا۔ اور پھر میٹھوڈسٹ چرچ سے وابستہ ہو کر مبلغ بن گیا۔ ۱۷۵۹ء میں اس نے شادی کی۔ اگلے سال ہی اس کی بیوی چل بسی۔ ۱۷۶۱ء میں اس نے دوسری شادی کی۔ اس کی بیوی کی تباہی کو دکان بھٹی ۱۷۶۴ء میں ان میں علیحدگی ہو گئی۔ مختصر مبین تقریباً ساری عمر مالی مسائل کا شکار رہا۔

۱۷۷۴ء میں پین نے امریکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے نومبر ۱۷۷۴ء میں پنسیلوانیا گزٹ کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا تھا۔ ایک فعال انسان تھا۔ اس لیے وہ اس تحریک میں شامل ہوا جو امریکہ کی آزادی کے حق میں تھی۔ ۱۷۷۶ء میں اس کا مشہور زمانہ پمفلٹ Common sense شائع ہوا۔ اس پمفلٹ میں اس نے برطانیہ کی عسکری کے خلاف، امریکہ کی آزادی کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ وہ اپنے دور اور ماحول کی عوامی انگلوں کو سمجھتا تھا۔ اس پمفلٹ میں اس نے لکھا تھا۔ حکومت وہ ناگزیر بُرائی ہے جسے قبول کرنا پڑتا ہے لیکن نواباں نظام کے لیے دنیا میں کوئی رگتجائش نہیں۔ جب امریکہ میں برطانیہ کے خلاف شدید رد عمل اور جدوجہد کا آغاز ہوا تو پین نے اس میں عملی حصہ لیا۔ اس نے سولہ پمفلٹ لکھے جو CRISIS کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ وہ پمفلٹ ہیں جنہوں نے آزادی کے خواہاں عوام میں روح بھونکی۔ مورخوں اور محققوں نے لکھا ہے کہ یہی وہ پمفلٹ اور تحریریں تھیں جنہوں نے واشنگٹن کو اتنا متاثر کیا کہ وہ امریکہ کی آزادی کے لیے برطانیہ سے لڑنے میں جو ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا وہ دور ہو گئی۔ پین کا یہ کارنامہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے امریکہ کے عوام اور جارج واشنگٹن جو آزادی کی دہلیز تک پہنچ کر کھٹکے کھڑے تھے۔ ان کو آگے بڑھنے کی تحریک مختصر مبین کی تحریروں نے دی۔ ۱۷۹۱ء میں سلاٹس آف مین کی اشاعت ہوئی۔ جس کا انتساب جارج واشنگٹن

کے نام تھا۔ اور جارج واشنگٹن نے برطانیہ کی غلامی اور نوکریاں برتری کا جوا اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ میں پین کو سرخ ہندوؤں کے مسائل کے بارے میں قائم کردہ کمیشن کا سیکرٹری مقرر کیا گیا اس کے بعد غیر ملکی امور کی کانگریسی کمیٹی کا سیکرٹری بھی چنا گیا۔ لیکن اس کے نظریات و افکار کی وجہ سے ۱۷۹۳ء میں اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائے۔ تاہم اس کی خدمات کو پیش نظر رکھا گیا پین نے فرانس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ جان لارنس تھا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ فرانس میں جا کر چندہ جمع کیا جائے جو آزادی کی تحریک کے کام آ سکے۔ امریکہ میں اس کی خدمات کے پیش نظر اسے کچھ جائداد دی گئی۔ خطیر رقم کانگریس نے اسے دی۔ یوں پہلی بار مین مالی پریشانیوں سے سہات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔

فرانس میں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ اسے فرانس کا ”شہری“ چن لیا گیا۔ اسے فرانسیسی نہیں آتی تھی، لکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ تاہم اسے انقلابی کنونشن کا رکن بنا دیا گیا۔ یہاں بھی کچھ مہمانوں میں اس کے اختلافات کی وجہ سے انقلابیوں نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یقیناً اس کا سر گلوٹن سے کاٹ دیا جاتا لیکن ۱۷۹۳ء میں وہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں پین نے اپنی اس کتاب کا پہلا حصہ مکمل کیا جو انسانی فکری تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ”Age of Reason“ ہے۔

تھامس پین ایک ایسا کو سیکر تھا جو مذہب کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات رکھتا تھا وہ انسانی مذاہب کا قائل نہ تھا۔ وہ تمام مذاہب کو کو فرادہ نامکمل پاتا تھا۔ کیونکہ اس کے خیال میں مذاہب نے سیاسی امور کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مذاہب کی یہ غامی اس کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ وہ خاص فطری اخلاقیات پر مذہب کی بنیادی رکھنے کا حامی تھا۔ اور ہر طرح کی ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کا دشمن تھا۔ اس کی کتابیں بائبل پر زبردست تنقید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ بائبل پر بڑے جارحانہ انداز میں اعتراضات کرتا ہے۔ فرانس میں جب وہ قید تھا تو اس نے ایچ آف ریزن کا دوسرا حصہ مکمل کیا اسے رالہسپیر کے حکم سے قید کیا گیا تھا۔ دس ماہ کے بعد جب رالہسپیر کو زوال آیا تو پین کو رہا کر دیا گیا اور اسے پھر سے انقلابی کنونشن کا رکن بنا دیا گیا۔ اکتوبر ۱۷۹۵ء تک وہ یہ فرائن ادا کرتا رہا۔

وہ سنی گراور سچا انسان تھا۔ ۱۷۹۵ء میں اس نے ایک خط میں دانشمندی کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی جب وہ واپس امریکہ پہنچا تو اس کی انقلابی فکر و حق گوئی کی وجہ سے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا جا چکا تھا۔ اس کی کتاب 'Age of Reason' کو رجعت پسند طبقوں نے بری طرح رکھ دیا اور اعتراضات کا لاش نہ بنایا تھا۔ پین ایک بار پھر نادار اور قلاش تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی صحت جواب دے گئی تھی۔ اس کی زندگی کے آخری دن تنہائی اور کسمپرسی میں بسر ہوئے۔ ۸ جون ۱۸۰۹ء کو نیویارک میں اس کا انتقال ہوا۔ اسے نیور وچیل میں دفنایا گیا۔ ۱۸۲۹ء میں اس کی یادگار تعمیر ہوئی۔ ۱۸۱۹ء میں اس کی لاش کو انگلینڈ پہنچا دیا گیا تھا۔ اس لیے وہ امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ شہری سمجھا جاتا ہے۔

رائٹس آف مین

برک برٹانیہ کا شعلہ بایں مقرر خطیب اور مفکر سمجھا جاتا ہے وہ ایک زمانہ میں مین کا دوست تھا۔ برک انقلاب فرانس کا مخالف تھا اور اس موضوع پر اس نے ایک کتاب 'Reflections on the Revolution in France' لکھی۔ پین پر اس کتاب کا بے حد اثر ہوا۔ برک کی رجعت پسندی اور انقلاب دشمنی نے اسے مجبور کیا اور ۱۷۹۱ء میں اس نے 'Rights of Man' کے نام سے اپنا مشہورہ آفاق کتابچہ لکھا۔ جس کی اس زمانے میں اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ وہ یورپ اور امریکہ تک میں پھیل گیا۔ برطانوی حکومت اس کی اشاعت پر ناراض ہوئی۔ اسے برطانوی دستور پر ایک حملہ سمجھتے ہوئے پین کو باغی قرار دے دیا گیا۔ پین نے فرانس پہنچ کر اپنی حبان بچائی۔

برک قدامت پسند اور روایتی نظریات کا حامی تھا۔ اس کے برعکس پین انقلابی اور انقلاب فرانس کا حامی تھا۔

پین ہر قوم اور ملک کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جس چیز کا بھی انتخاب کرنا چاہے اس کا اسے حق حاصل ہے۔ وہ پرائے اور مردہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، صحیفوں کو زندہ انسانوں پر تنہا کرنے اور لاگو کرنے کے خلاف ہے۔ وہ ہر ملک اور ہر نسل کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے

میں نفاذ اور قانون چاہے بنائے۔ وہ انقلاب کا داعی اور حامی ہے۔

تھامس ہین۔ رائٹس آف مین میں لکھتا ہے۔

”ہر انسانی نسل اپنے سے پہلے کی نسلوں کی طرح جملہ حقوق رکھتی ہیں۔ اس طرح ہر فرد

جب پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو اس کے ہم عصروں کے لیے ہیں۔ انسان کے فطری اور حقیقی اصول وہ ہیں جنہیں انسانوں نے شہری حقوق کا نام دے کر استوار کیا۔

برک سیاسی عمل کو بہت پیچیدہ سمجھتا ہے۔ لیکن ہین جو جزو افزوی اور عقلیت کے علمبرداروں

میں سے ہے۔ وہ سیاسی عمل کو بہت سادہ سمجھتا ہے۔ وہ عقل کی بنیاد پر اسے استوار کرتا ہے۔ عقل

کو کسوں نے قرار دے کر عالمی سچائیوں سے ہمکنار کر کے ایسے واضح اصولوں کی تشکیل کا حامی ہے

جوانان کی فلاح اور انسانی حقوق کی ضمانت بنتے ہیں۔

یوں ہین یا دشا بہت، حکمرانی اور انسان دشمنی کی نفی کرتا ہے۔ غربت و ناداری کے سرخسوں

کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ بادشاہوں کی طالع آزمائیوں اور عرص و ہوا کو ختم کر دو تو

نتیجہ امن کی صورت میں نکلے گا۔“

ہین نمائندہ عوامی حکومت کو اشتراکیہ اور ورثے میں ملنے والی شہنشاہیت کا نعم البدل

قرار دیتا ہے۔ لندن میں فیبین سوسائٹی بنی۔ وہ ہین کے انہی نظریات و افکار پر مبنی تھی۔

ہین لکھتا ہے۔

”حکومت کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے۔

جہاں ہر انسان کو مساوی سیاسی حقوق حاصل ہوں۔

تھامس ہین کا انداز اسلوب، اپنے نظریات کے اظہار میں جس شدت کا وہ اظہار

کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک اہم اقتباس اسی کے الفاظ میں پیش کیا جائے

”رائٹس آف مین“ کا یہ ٹکڑا۔ اس کے افکار کی روح ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ اس کا اسلوب

بھی خطہ کیجیے۔

There never and there never can exist a parliament or any description of Men, or any Generation of Man, in any country possessed the right or the power of binding and controlling posterity to the

end of time or of commanding for ever how the world shall be governed, or whn shall govern it, and therefore all such clauses acts or declarations by which the makers of them attempt to do what they have neither the right nor the power to do nor the power to excute, are themselves Null and Void. Every age and generation must be asfree to act for itself in all cases as the ages and generations which preceded it."

ہمیں ایسے قوانین کو قبول سے بھی ماوراء قوانین کا نام دینا ہے جنہیں مقدس سمجھ کر ان کو ان پر عمل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اسے زیادہ مضحکہ خیز قرار دیتا ہے وہ لکھتا ہے کہ حالات کے تقاضوں کے تحت انسانوں کو اپنے لیے ہر راستہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہمیں کے ایسے خیالات کے تحت بعض نقادوں نے اس پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے افکار و نظریات میں انارکی کا فلسفہ مضمر ہے اور اس کے افکار و نظریات پر عمل کرنے سے انارکی ہی پھیلے گی کسی حکومت اور طرز حکومت کو استحکام حاصل نہ ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی تنقید اور اعتراض ہے جو ہمیں کے خیالات انکار کے ساتھ شدید قسم کی زیادتی ہے۔ ہمیں تو جس چیز پر زور دیتا ہے وہ ہے زندہ انسان کے حقوق وہ یہ نہیں چاہتا کہ زندہ اور اپنے عہد میں سانس لیتے ہوئے انسانوں پر وہ قوانین متھوپے جائیں جو ان لوگوں نے اپنے عہد کے لیے وضع کیے تھے۔ جواب مر چکے ہیں اور موجودہ حالات سے یکسر لاعلم ہیں۔ اس لیے ہمیں انسانوں کو یہ حق دینا ہے بلکہ اس کا فطری حق قرار دیتا ہے کہ انسان اپنے حالات کے تحت جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے :

"وہ لوگ جو دوسرے جہاں میں پہنچ چکے اور جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان دونوں

کے درمیان جھکا کوئی چیز مشترک ہو سکتی ہے۔ دوسری دنیا اور موجود دنیا کے انسانوں

کی قوت متخلف جدا گانہ ہوتی ہے ان میں ایک وہ جس کا وجود ہی نہیں اور دوسرا اپنا

وجود رکھتا ہے۔"

تھامس ہین رائٹس آف مین میں برک پر یہ الزام لگاتا ہے کہ برک نے ایک خاص قسم کے سیاسی آدم کو تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمیشہ کے لیے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اب

برک کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس کا یہ آدم کوئی قوت یا آزادی بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ محاسس میں کا آدمی آزادی کے حق سے مسلح ہے وہ ہر دور میں اپنے لیے اپنے حق کا آزادانہ استعمال کر سکتا ہے۔ محاسس میں نہیں بتاتا ہے کہ انسان کے خالق نے انسان کو حقوق بھی دیے اور یہ حقوق صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ ہر نسل کے لیے ہوتے ہیں۔ رائٹس آف مین میں محاسس میں لکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا لیجئے روایت کو لیجئے بلکھی اور ان لکھی تحریروں کو دیکھیے ایک چیز سب میں مشترک ہے وہ Rights of Man۔ جس کا مفہوم مین کے نزدیک یہ ہے کہ تمام انسان ایک خاص اور مساوی سطح رکھتے ہیں اور تمام انسان مساوی حقوق کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب کو یکساں فطری حقوق حاصل ہیں۔ محاسس میں کے اس انقلاب انگریز کتاب کے رائٹس آف مین کا ٹیکسٹ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے۔ مین لکھتا ہے:-

انسان کسی سوسائٹی میں اس لیے شامل نہیں ہوتا کہ اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں چند حقوق کا طلب گار نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ معاشرے اور سوسائٹی کو اس لیے تشکیل دیتا ہے کہ اس کے حقوق کو بہتر تحفظ حاصل ہو سکے۔ اس کے فطری حقوق اس کے تمام شہری حقوق کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ مین کے نزدیک فطری حقوق کا مفہوم اسی کے الفاظ میں یہ ہے:-

Natural rights are those which appealed to man in right of his existence of this kind are all the intellectual rights or rights of mind, and also those rights of actions as an individual for his own comfort and happiness which are not injurious to the natural rights of others."

اب ضروری ہو جاتا ہے کہ مین شہری حقوق کی جو تعریف پیش کرتا ہے اسے بھی دیکھا جائے۔ محاسس میں رائٹس آف مین میں اس سلسلہ میں لکھتا ہے کہ شہری حقوق وہ ہیں:-

A member of society every civil right has for its foundation some natural right pre-existing in the individual but to the enjoyment of which his individual power is not in all cases competent of this kind we all those which relate to security and protection.

تھامس ہین کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر شہری؟ انسان کے فطری حق سے نشوونما پاتا ہے اور پیدا ہوتا ہے یا پھر دوسرے الفاظ میں قدرتی حق ہی یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔

تھامس ہین حکومت کے بارے میں بھی منفرد رائے اور نظریہ رکھتا ہے۔ وہ حکومت کے ادارے کو اتنا مستحکم نہیں سمجھتا جتنا کہ انسانوں کے حقوق اور ان کی آراء کو حکومت کو تشکیل کرتی ہیں۔ انسانوں کے معاشرے میں انسانی اذہان اور ضرورتوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔

معاشرہ حل حل کر جو دستور بناتا ہے وہ گویا سب انسانوں کی ضرورت کو لوپرا کرتا ہے حکومت تو محض نام کی شے ہے بلکہ ہین کے الفاظ میں حکومت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بیشتر حصہ تو بس نام کا ہوتا ہے۔ حکومت کے ساتھ انسانی حکومت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے لیکن انسانی معاشرے کے ساتھ انسانوں کی وابستگی بھی کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانوں اور معاشرے کی بہتری کے لیے جو چیزیں حکومت سامنے لاتی ہے اور جو دستور بنایا جاتا ہے وہ اس میں معاشرے میں عام اجازت کا حامل ہونا چاہیے۔ کسی خاص انداز کی مستحکم حکومت گویا معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے اگر انسانوں کے فطری حقوق اور ان کے متبادل شہری حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر حکومت لعنت بن جاتی ہے۔

ایسی نام کی حکومتیں انسانی تہذیب و تمدن کے لیے کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتی ہیں۔ خواہ ان کے لیے بہترین انسانی دانش کو ہی کیوں نہ بروئے کار لایا جائے۔ کیونکہ اصل دانش تو حقوق کا تحفظ ہے۔ اور فطری حقوق کا شہری حقوق کا صحیح معنوں میں تبدیل کیا جانا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر حکومت کا کیا فائدہ؟

داس کیسٹل

بعض شخصیات اور بعض کتابوں پر لکھا گیا کوئی ایک مضمون بھی کتاب اور صاحب کتاب کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی صورت حال کارل مارکس اور داس کیسٹل پر لکھتے ہوئے مجھے بھی درپیش ہے۔ مجھے ابتدا میں ہی تسلیم کر لیتا چاہیے کہ یہ مضمون مارکس داس کیسٹل اور اس کے افکار کے بارے میں مجھ سے چند اشاروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

جسے ہم جدید دنیا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے تین معمار ہیں جنہوں نے اس دنیا کی صورت گری کی ہے۔ وہ ہیں کارل مارکس، فرائد اور آئین سٹین، کارل مارکس ان میں سب سے اہم ہے۔ کیونکہ اس کے انقلابی افکار اور فلسفے نے اس دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ انقلابوں کا سرچشمہ کارل مارکس کے افکار و نظریات قرار دیے گئے ہیں وہ شخص جس کے بارے میں علامہ اقبال نے "قلبس اور مومن و ماغش کا فرست" کہا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو اپنے افکار اور فلسفے سے دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام اور فلسفے کا تصادم پوری دنیا کے انسانوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔

کارل مارکس کے بارے میں جتنا کچھ حق اور مخالفت میں لکھا گیا ہے اس کا اندازہ اور شمار ممکن نہیں۔ اس کی کتابوں کو دنیا کی ہر زبان میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ دانشور کہ پاکستان میں بلکہ اردو میں داس کیسٹل کی صرف پہلی جلد کا ترجمہ ہوا ہے اور یہ بڑا کام بھی سید محمد نعفی نے انجام دیا داس کیسٹل کی باقی جلدوں کے علاوہ کارل مارکس کا تقریباً سارا بڑا کام اردو میں منتقل نہیں ہو سکا۔ مجھے کارل مارکس اور اس کے افکار و نظریات کے حوالے سے بظاہر ایک غیر متعلق بات

کہنے کی اجازت دیجیے کہ باقی دنیا کا حال مجھے معلوم نہیں۔ نہ ہی میں اس کا دعویدار ہوں۔ لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کارل مارکس کے بارے میں حقیقی مخالفت اور حمایت انتہا پسند حلقوں کی طرف سے ایک مدت سے جاری و ساری ہے۔ اس کی بنیاد محض تعصب اور لاعلمی پر قائم ہے۔ مارکس کے نظام فکر کو پڑھیں بغیر ہمارے ہاں اس کے حق میں یا مخالفت کرنے کا "فیض" بڑے زور و زور پر رہا ہے۔ اور اب بھی صورت حال مختلف نہیں ہے۔ مخالفوں کی بات چھوڑیے کارل مارکس کے ایسے کتنے ہی ماننے والوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے سرے سے مارکس کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔

کارل مارکس کا جلد کام بلاشبہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے جو کوئی کٹ دور کس شائع ہوئے ہیں وہ بیسیوں جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا کام ابھی تک شائع نہیں ہو پایا۔ مارکس کی بیشتر تصانیف ایسی ہیں جو سنجیدہ مطالعے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ لیکن "داس کیپٹل" اس کی ہی نہیں پوری دنیا میں لکھی جانے والی چند ایسی کتابوں میں سرفہرست ہے جنہوں نے پوری انسانی دنیا کو متاثر کیا ہے۔ "داس کیپٹل" کو پڑھنا یقیناً بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطالعے سے پہلے مارکس کی چند اہم تصانیف کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ویسے آج کی دنیا میں کارل مارکس کی کیا معنویت ہے اور مستقبل میں وہ کی اہمیت اختیار کرے گا۔ اس سلسلے میں میں دو کتابوں کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب "تذکار لوی مارکسٹ بنیڈ نوگیووانی" کی ہے جو جنگ عظیم کے بعد انگریزی میں شائع ہو چکی ہے جس کا نام ہے۔ کارل مارکس اور مذاہب عالم۔ دوسری اہم کتاب "ایرچ فروم" کی ہے جس کا نام ہے "BEYOND THE HORIZON OF MIND"۔ اس فکرائیگز کتاب میں فروم نے کارل مارکس اور فرائیڈ کے افکار و نظریات کی مشترکہ اقدار کو تلاش اور دریافت کیا ہے۔ اور مارکس کو فرائیڈ پر ترجیح دی ہے۔

کارل مارکس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اب پوری عمر اس کو پڑھنے میں صرف کر دے تو بھی سب کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن "داس کیپٹل" وہ کتاب ہے جسے اگر پڑھ لیا جائے تو کارل مارکس کے انکا نظریات کا پورا احاطہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم کتابوں نے

انسان کو اتنا مداح اور مخالف بنایا ہے۔ جتنا کہ "داس کیپٹل" نے!

کارل مارکس کی زندگی ایک بڑے رزمیہ سے کم نہیں۔ اس نے ایسے ایسے حالات کا سامنا کی جن کے تصور سے ہی کچھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کنبے کو جھوک اور افلاس کا سامنا کرتے اور معمولی معمولی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے اور مرتے دیکھا۔ لیکن اس نے اپنے مقصد کو کبھی نظر انداز نہ کیا۔ جو مشن دھلے کر چلا تھا۔ اس کے لیے وہ زندگی کی آخری گھڑی تک غربت بیماری، بڑھاپے اور مخالفت کے باوجود کام کرتا رہا۔ مارکس کی زندگی ہی بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے کسی ایک مضمون میں سمیٹا نہیں جاسکتا۔ بہر حال مختصر اس کی زندگی کی چند جھلکیاں پیش ہیں۔

کارل مارکس ۵ مئی ۱۸۱۸ء کو مغربی جرمنی کے شہر ٹرائر میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے مارکس کی پیدائش سے پہلے اپنے نسل اور آبائی مذہب یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا والد ایک خوش حال دیل تھا۔ مارکس نے ابتدائی عمر میں ہی یونانی شاعروں اور شیکسپیر کا مطالعہ کر لیا۔ اس نے ہون اور پھر برلن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے مضامین میں فلسفہ، قانون اور تاریخ شامل تھے۔ اس دور میں مارکس نے کچھ رومانی نقطہ بھی لکھیں۔ لارنس سٹرن کے انداز میں ایک ناول کے کچھ ابواب لکھے۔ اور نامکمل المیہ بھی۔ ۱۸۴۶ء میں اس کی منگنی جینی سے ہوئی۔ جس نے شادی کے بعد حق رفاقت ادا کرنے میں ایک شاندار مثالی قائم کی۔ اس زمانے میں مارکس پریٹیکل کے اثرات نے غلبہ کیا۔ بعض ناقدوں کے خیال میں ساری عمر مارکس ان سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ ۱۰ مئی ۱۸۴۸ء کو مارکس کے والد کا انتقال ہوا۔ ۱۸۴۱ء میں اس نے ڈیوکرٹس اور ایسپی کورس کے فلسفے پروفیسر کے طور پر شادی کی دگرگی حاصل کی۔ اس کے بعد ۱۸۴۲ء میں ایک اخبار کے محلے میں شامل ہوا۔ اور اس کا چیف ایڈیٹر بنا۔ یہ آزاد خیال تھا۔ ۱۸۴۳ء میں سنسر کی سختیوں کی وجہ سے مارکس نے اخبار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس برس ۱۲ جون کو اس نے جینی سے شادی کی۔ اسی برس وہ پیرس چلا گیا جہاں ایک اخبار مرتب کرتا رہا۔ ۱۸۴۴ء میں وہ سن ہے جب مارکس اور فریڈرک اینگلز کی دائمی رفاقت کا آغاز ہوا۔ یہ دوستی مثال تھی۔ اور اس کی استواری نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ۱۸۴۵ء میں مارکس کو پیرس سے نکال

دیگیا۔ وہ برسہ چلا گیا۔ اور پھر یہی اس کی ان مالی مشکلات اور دشواریوں کا آغاز ہوا۔ جنہوں نے ساری عمر مارکس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ۱۸۴۶ء میں اس کی اہم تصنیف جبرمن آئیڈیالوجی اور ۱۸۴۷ء میں پادری آٹ فلاسفی شائع ہوئی ہیں۔ مؤخر الذکر کتاب پر دو سال کی کتاب فلاسفی آٹ پادری کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ مارکس اب کمیونسٹ لیگ کے ساتھ اشتراک کر چکا تھا اور اس کے لندن میں ہونے والے دوسرے اجلاس میں شریک بھی ہوا۔

۱۸۴۸ء میں کمیونسٹ مینی فیسٹو شائع ہوا۔ جسے مارکس اور اینگلز نے مل کر تیار کیا تھا۔ انسانی تاریخ میں جو تحریریں لکھی گئی ہیں ان میں چند ہی ایسی ہوں گی جن کے اثرات اتنے دور رس اہم نتیجہ خیز اور انقلاب آفرین ہوئے جتنے موجودہ دنیا پر کمیونسٹ مینی فیسٹو کے ہیں۔

اسی زمانے میں فرانس میں انقلاب آیا۔ جبرمن ہنگری اور آسٹریا میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ یہ دور مارکس کی زندگی کا بہت اہم اور مصروف دور ہے۔ ۱۸۴۹ء میں مارکس پر مقدمہ چلتا ہے۔ کوئون جیوری نے اسے رہا تو کر دیا لیکن اب وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا کوئی ملک نہ تھا ایک جلاوطن، بے وطن۔ وہ اس دوران میں پیر ایک اخبار کی ادارت کر رہا تھا۔ جس کا آخری پرچہ ۱۸ مئی ۱۸۴۹ء کو شائع ہوا۔ مارکس پیرس پہنچا اور وہاں سے ۲۴ اگست ۱۸۴۹ء کو لندن جہاں اس کی جلاوطن زندگی کا آغاز ہوا۔ ۱۸۵۰ء میں اس کی کتاب فرانس میں طبقاتی کشمکش شائع ہوئی۔ ۱۸۴۸ء میں کمیونسٹ لیگ ختم ہو گئی تھی۔ ۱۸۵۰ء میں اسے بھال کیا گیا جس کا انجام بھی بہتر ثابت نہ ہوا۔ ۱۸۵۱ء میں مارکس نے امریکی اخبار نیو یارک ٹریبیون کے لیے لکھنا شروع کیا۔ اس زمانے سے لے کر ۱۸۶۲ء تک مارکس نے سینکڑوں مضامین لکھے۔ وہ کفالت کے لیے امریکی اخبار کے علاوہ مختلف اخباروں کے لیے لکھتا رہا۔ لیکن غربت و کمبت کا بھیر پڑا اس کی دہلیز پر بٹھارہا۔ اس دور میں اینگلز جتنی دوستی اور اذیت مارکس کے کنبے کے لیے سلسلہ حیات جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ۱۸۶۵ء میں اس نے دیگر پرائس پرافٹ کے نام سے کتاب شائع کی۔ پہلے انٹرنیشنل کی بنیادیں رکھیں اور اس کے انعقاد کے لیے تیاریاں کیں۔

مارکس نے بڑی مصروف زندگی گزاری۔ کام حالات اور ذاتی ضرورتوں کا دباؤ اس پر ہمیشہ رہا لیکن اس نے اپنے منصب کو ادا کیا۔ لاسال کے ساتھ اس کے نظریاتی اختلافات اور اس کا رد

اپنی جگہ مارکس کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس نے ۱۸۷۵ء میں سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی کی بھی بنیاد رکھی
۱۸۷۸ء میں جرمنی میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔

۲ دسمبر ۱۸۵۱ء کو جینیوا کا انتقال ہوا۔ یہ مارکس کے لیے بہت زبردست صدمہ تھا۔ جینیوا شمال
خاندان کی فروختی۔ وہ چاہتی تو اپنے خاندان کی اعانت کو منظور کر کے ناقابل برداشت افلاس سے نجات
حاصل کر سکتی تھی۔ لیکن وہ ایک بادشاہت قدم بیڑی کی حیثیت سے اپنے خاندان کے ساتھ مصیبتیں
برداشت کرتی رہی۔ اور اس کے عظیم کام میں اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ ان پر ایسے ایسے کرناک
اور اذیت ناک لمحے بھی آئے۔ جب ان کا بچہ مراد لوگھریس کفن دفن کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔
مارکس عرصے سے بیمار چلا آ رہا تھا۔ اس کی صحت جواب دے چکی تھی۔ لیکن اس نے آخری عمر میں
بھی اپنا کام جاری رکھا۔ بالآخر ۱۴ مارچ ۱۸۸۳ء کو کارل مارکس کی زندگی کا سفر ختم ہوا۔

داس کیپٹل

اس زمانے میں نہ صرف عالمی حالات بہت پریشان کن تھے بلکہ خود مارکس کے اپنے نجی حالات
بھی شدید دشواریوں کا سامنا کر رہے تھے۔ جب مارکس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے کام کیپٹل
کا بیڑہ اٹھایا۔ ۱۸۶۲ء میں اس نے اپنے دوست ایل کیو لگمان کو ایک خط میں اطلاع دی کہ وہ اپنے
بڑے کام نام "کیپٹل" رکھ رہا ہے جس کا ذیلی عنوان "لے کنسٹری بیوشن لوڈی کریٹک آف
اکانومی" ہوگا۔

امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مارکس کا بڑا اور لیمپھاش نہ نیویارک ٹریبون
سے ملنے والا معاوضہ تھا۔ جو خانہ جنگی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کا خاندان ضرورتوں اور احتیاج
کی تکالیف سے گزر رہا تھا۔ لیکن نے لکھا ہے۔

"اگر مارکس کو اینگلز کی طرف سے ملنے والی مستقل اور مخلصانہ امداد جاری نہ رہتی تو نہ صرف
یہ کہ مارکس کیپٹل کو مکمل نہ کر سکتا بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں کھلا جاتا۔"
(لیبن کلیات جلد ۲۱ ص ۴۷ مطبوعہ ماسکو)

فرسٹ انٹرنیشنل کی تیاریوں اور انتظامات کے سلسلے میں بھی مارکس کو بہت کام کرنا پڑا تھا اب وہ راتوں کو دیر تک کیپیٹل پر کام کرتا۔ کام اور حالات کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ اکثر اس کی طبیعت ناما ساز ہو جاتی۔ کیپیٹل کی تین جلدوں کا پہلا ڈرافٹ ۱۸۶۵ء کے اواخر میں مکمل ہوا۔ لیکن پہلی جلد کا شائع ہونے کے لیے دینے کے لیے مارکس نے اس پر نظر ثانی کی۔ اس پر اس نے بہت محنت کی۔ کئی تبدیلیاں کیں۔ حتیٰ کہ جب اینگلز نے پروف پڑھنے کے بعد بعض مشورے دیے تو پھر اس میں ترمیم اور تبدیلیاں کی گئیں۔ اور پھر بالآخر ۱۲ اگست ۱۸۶۷ء کو کیپیٹل کی پہلی جلد اشاعت کے لیے پبلشر کو دے دی گئی۔ کارل مارکس نے اینگلز کو دکھا تھا۔

”یہ جلد ختم ہوئی۔ اس کے لیے صرف آپ ہی ایسے شکرے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ آپ کا شائد اتحاد و تعاون اور ایثار میرے شامل حال نہ ہوتا تو میں ان تین جلدوں کو کبھی مکمل نہ کر سکتا۔“
(مارکس اور اینگلز کے منتخب خطوط ص ۱۹۱)

”اس کیپیٹل کی پہلی جلد ستمبر ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی۔“

مارکس کی دیگر مصروفیات نے اسے بہت مصروف رکھا۔ فرسٹ انٹرنیشنل فرانس اور پردیش کی جنگ اور پیرس کمیون کے حوالے سے مارکس بہت مصروف رہا۔ ۱۸۶۰ء میں کمیون کے وہ کیپیٹل کے دوسرے حصوں پر توجہ دینے کے قابل ہو سکا۔ اس دوران میں اسے ”کیپیٹل“ کی پہلی جلد کے دوسرے جرمین ایڈیشن پر بھی بہت محنت کرنی پڑی۔ فرانسیسی ترجمہ کی تدوین نے بھی اس کا خاصہ وقت لیا۔ دوسری جلد کو حتمی صورت دینے میں اسے بہت محنت کرنی پڑی اور کام آں کی اپنی توقع سے کمیوں زیادہ پھیل گیا۔ اس سلسلے میں اینگلز نے ”کیپیٹل“ کی دوسری جلد کے دیباچے میں ایک اہم حقیقت کی بھی نشاندہی کی ہے۔

”مارکس پر جو تنقید اس سے پہلے ہوئی تھی اسی نے مارکس کے اندر خود احتسابی کا عمل تیز کر دیا تھا۔ اس نے اس لیے اس پر بہت محنت کی۔ اس کے پھیلتے ہوئے افنی کو سمیٹنے کے لیے بہت کام کیا۔ بہت پڑھا۔“

کارل مارکس ابھی کیپیٹل کی باقی جلدوں کی تدوین نہ کر سکا تھا کہ اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا اس نے کیپیٹل کے جو مسودے اپنے پیچھے چھوڑے تھے وہ مزدوری تدوین کے محتاج تھے۔ یہ

ڈیفنڈ اینگلز نے ادا کیا۔ اور اس سے بہتر یہ کام کوئی دوسرا کر بھی نہ سکتا تھا۔ اینگلز کی محنت اور توجہ کے بعد کیپٹیل کی دوسری جلد مارکس کی وفات کے بعد ۱۸۸۵ء میں اور تیسری جلد ۱۸۹۴ء میں شائع ہوئی۔ لیکن نے کیپٹیل کی دوسری اور تیسری جلد کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن نے لکھا تھا۔

”کیپٹیل کی دوسری اور تیسری جلد دو آدمیوں کا کام ہے یعنی مارکس اور اینگلز کا۔“
مارکس نے جو کام اپنے پیچھے چھوڑا تھا اس کی بنا پر ایک چوتھی جلد بھی تدوین و ترتیب کی محتاج تھی۔ سیاسی اقتصادیات کی بنیادی تصنیفی سرپلس ویلیوز کا قدرنا ضل کا خالق مارکس ہے اور یہ اس کا اہم ترین کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اینگلز نے اپنے دوست مارکس کی موت کے بعد مارکس کی اس تصنیف کو کیپٹیل کی چوتھی جلد کی صورت میں ترتیب دینے اور شائع کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن اینگلز بھی اس پر عمل نہ کر سکا۔ کیونکہ اس کی موت نے یہ کام پورا نہ ہونے دیا۔ اینگلز کی موت کے بعد مارکس کا یہ کام علیحدہ کتاب اور مختلف نام کے ساتھ کارل کاؤٹسکی نے ترتیب دے کر شائع کر دیا۔ اس کا نام تصنیفی آف سرپلس ویلیو ہے۔

”داس کیپٹیل“ دنیا کے عظیم انقلابی سائنسدان اور ماہر معاشیات کا سب سے عظیم کارنامہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو تبدیل کیا ہے جو دنیا میں انقلاب کا باعث بنی۔ اس کی مخالفت میں جو کچھ لکھا گیا۔ وہ اپنی جگہ گناہی اہم اور معتبر کمپوز نہ ہو لیکن موجودہ دنیا پر جتنے اثرات مارکس کی تعلیمات، نظریات اور داس کیپٹیل کے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مارکس نے جو کام کیا وہ بہت مشکل اور بہت نادر تھا۔ مارکس نے اپنے ایک دوست لاشا ترے کے نام ایک خط میں لکھا تھا۔ سائنس کی طرف جانے والا راستہ آسان نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ جو ٹھکنے سے خوفزدہ نہیں ہوتے وہی اس کے دُصلوانی راستوں پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس راستے کی بلندگیوں پر جا پہنچیں۔

داس کیپٹیل نے سیاسی اقتصادیات میں انقلاب پیدا کیا۔ اس کا سارا کام سائنٹیفک بنیادوں پر رکھا ہے۔ مارکس نے سرمایہ دار معاشروں کے معاشی قانون حرکت کو دریافت کیا۔ یہ سرمایہ دار معاشرہ کس طرح جنم لیتا، کس طرح ارتقائی مراحل طے کرتا اور پھر زوال سے ہمکنار ہوتا ہے اس

کا مطالعہ اس نے سائنسی بنیادوں پر کیا۔ اور اس کے عارضی تاریخی کردار کو ثابت کیا کہ کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام اور معاشرے میں جو تضاد پایا جاتا ہے اسے بطور خاص سمجھا اور تلاش کیا۔ مارکس نے یہ ثابت کیا کہ سرمایہ داری نظام کے تمام بورژوا اور پیٹی بورژوا مصلحوں اور ریفاہروں کی کاوشوں اور پردہ پوشیوں کے باوجود یہ تضادات نمایاں ہوتے چلے جائیں گے اور اصلاح کا کوئی عمل ان تضادات کو ختم نہ کر سکے گا۔

مارکس نے سرمایہ داری کی میکائزم کو واضح کر دیا۔ اس کے استحصال، اس کی صحیح صورت کو دکھایا ہے۔ سروسپل دیویو کو اس نے واضح کیا۔ یہ مزدور کی قدمنت جو اس کی محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس کی سیر پاور کے درمیان جو فرق ہے اس کا نام سروسپل دیویو ہے۔ مارکس نے سروسپل دیویو کا نظریہ دریافت اور پیش کر کے سرمایہ داروں کے استحصال کو بے نقاب کر دیا۔ لیکن نے لکھا تھا۔

ناضل قدر کا تصور کارل مارکس کے اقتصادی نظریے کا بنیادی پتھر ہے۔
مارکس کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ان بطور کو پڑھیے وہ لکھتا ہے۔

The Monopoly of Capital becomes fetter upon the mode of Product which has sprung and flourished Along with and under it centralisat of the Production and Socialisation of labour at last reach a point wh They become in Compatible with their captilast integument. T integument is burst as under the knell of capitalist private proper bou The Expropriators are Expropriated.

Money, Production and Commodity.

(کمیٹیئل جلد اول ص ۶۳)

داس کمیٹیئل کی پہلی جلد پر اس آف پروڈیونگ کے موضوع پر ہے۔ دوسری جلد میں سرمائے کی تقسیم کو موضوع بنایا گیا ہے اور ان دونوں پر اس سیر کے اتحاد کے تحت پروڈکشن کے فیصلہ کن کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مارکس سرمائے کو حرکت میں دیکھتا ہے اور اس کی سرکولیشن بھی سرتے

کی مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ یعنی MONEY, PRODUCTION AND COMMODITY کی پروڈکشن کا سائنٹیفک تجربہ بھی کیپیٹل کی دوسری جلد کا موضوع ہے۔ سرمایہ دار معاشرے میں ناقابل اصلاح تضادات کا تجربہ بھی دوسری جلد میں پیش ہوا ہے۔ کارل مارکس یہ ثابت کرتا ہوا ملتا ہے کہ پروڈکشن کی انارکی، بحران، بیروزگاری، سرمایہ داری کا ناگزیر جزو ہیں۔

تیسری جلد میں سرمایہ دارانہ پیداوار کا کلی تجربہ پیش کیا گیا ہے۔ مارکس ثابت کرتا ہے کہ ایک کارخانے اور صنعتی منافع، ایک تاجر کا تجارتی منافع، سود و حوزہ، اور بینک کا حاصل کردہ سودی منافع اور جاگیردار کی آمدنی، یہ سب سرسلس ولبیو سے جنم لیتے ہیں۔ وہ منافع کی تقسیم اور اس کی بدلی ہوئی صورتوں کا تجربہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ سرمائے کی مختلف اشکال کا کھوج لگاتا اور ثابت کرتا ہے۔ مارکس کے سارے معاشی نظریات مکمل طور پر اس کیپیٹل میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن نے اس کے نظریہ معاشیات کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ مارکس کا نظریہ اس کے فلسفہ سیاسی اقتصادیات اور سائنٹیفک کیونزم پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی تحقیقات میں مادی جدلیات سے بھرپور استفادہ کیا۔ اس کیپیٹل سائنٹیفک کیونزم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ محنت و سرمایہ کے مسئلہ کو کارل مارکس نے اپنے انداز میں حل کیا ہے۔ اس کا نظام فکر آج کے زمانے میں جواہریت اختیار کر چکا ہے۔ اسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

داس کیپیٹل سائنٹیفک تجربہ اور نظام فکر پیش کرتا ہے۔ جس سے لاکھوں کو اختلاف ہو لیکن اس کو مکمل طور پر نہ جھٹلایا جاسکا ہے نہ جھٹلایا جاسکے گا۔ آپ مارکس کے انکار اور نظریات کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن مارکس نے جس طرح سرمایہ داری اور سرمایہ داری نظام کا پل کھولا ہے۔ وہ اتنی بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔

داس کیپیٹل پر یہ مضمون تشنہ نام مکمل، ادھر اور بے حد سری ہے ضروری ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ سنجیدگی اور غور کیا جائے۔ کیونکہ اس کتاب نے دنیا کے نقشے ہی کو نہیں بلکہ انسانی نظام کو بھی ہلایا ہے۔

سائیکو انالسز

فرائیڈ کے ساتھ اختلافات کا سلسلہ تو اس کی اپنی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا اور پچھلی چند دہائیوں سے تو اس کے افکار و نظریات کی بڑے شدید انداز میں چیمپاڑ کی جارہی ہے لیکن ان تمام اختلافات اعتراضات اور تنقید کے باوجود فرائیڈ کے سر پر ایک ایسا تاج ہے جسے کوئی اتار نہیں سکتا۔ فرائیڈ نے انسانی لا شعور کو دریافت کیا اور وہ تحلیل نفسی کا بانی ہے۔ فرائیڈ نے بیسویں صدی کے فکر و عمل کو جتنا متاثر کیا۔ اس کے اثرات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ فرائیڈ کے نظریات اس کی اصطلاحیں ساری دنیا میں زبانِ زدِ عام ہیں اور اس کے نظریات نے پوری انسانیت کو تندہ و بالاکرہ دیا ہے۔ وہ عام معنوں میں انقلابی نہیں تھا لیکن موجودہ دور کی ذہنی، جنسی، نفسیاتی اور فکری دنیا میں جتنا بڑا انقلاب فرائیڈ نے پیدا کیا۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔

فرائیڈ کی تصنیفات ہیں سے میں نے اس کی کتاب "انسٹروکٹری لیکچر ڈاون سائیکو انالسز" کا انتخاب بوجہ کیا ہے۔ یوں تو فرائیڈ کی بیشتر تصنیفات ایسی ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں لیکن جو کتاب اس کے نظریات کی وضاحت کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہی کتاب ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ فرائیڈ کی جن کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ان میں بھی یہی کتاب سرفہرست ہے۔ اس کا پہلا جرمن ایڈیشن ۱۹۲۳ء میں دی آنا میں شائع ہوا۔ ۱۹۲۳ء میں ہی اس کا انگریزی ترجمہ ڈبلیو جے۔ ایچ سپروٹ نے کیا۔ جو لندن اور نیویارک سے بیک وقت شائع ہوا۔

فرائیڈ نے یہ لیکچر دی آنا میں ۱۹۱۵ء، ۱۹۱۶ء، ۱۹۱۷ء میں دیے تھے۔

سگمنڈ فرائیڈ کے حوالے سے اس کی کسی ایک کتاب کو بنیاد بنا کر اس کے افکار و نظریات کا جائزہ

یہ ناممکن ہے۔ اس مضمون کی حیثیت دراصل فرائیڈ کی زندگی اور حیلہ نظریات اور عالمگیر اثرات کے حوالے سے چند اشارے پیش کرنا مقصود ہے۔ فرائیڈ وہ سائنسدان اور مفکر ہے جس کے نظریات و افکار پر اتنا کچھ اب تک لکھا جا چکا ہے کہ ایک آدمی کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا بھی ممکن نہیں۔ تاہم میں نے فرائیڈ کے حوالے سے چند کتابوں کا ذکر بھی کر دیا ہے جن کے مطالعے سے فرائیڈ کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔

سگنڈ فرائیڈ ۶ مئی ۱۸۵۶ء کو فریبرگ میں پیدا ہوا۔ جو مورادیا کا ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ اور ان نزل آسٹریا ہنگری کا علاقہ تھا۔ وہ متوسط طبقے کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اپنے والد کی دوسری بیوی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کا والد ادن کا تاجر تھا۔ فرائیڈ کی پیدائش سے پہلے ہی وہ مالی مشکلات کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک بڑے کنبے کی کفالت بہت دشوار ہو گئی تھی۔ فرائیڈ کی عمر تین برس کی تھی کہ جب اس کے والد نے دی آنا مستقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں دی آنا میں فرائیڈ نے اپنی زندگی کے گم ہنگام اسی برس بسر کیے۔

بڑے کنبے کی ضروریات، مالی دشواریوں کے باوجود فرائیڈ کے والد نے اس کی تعلیم پر پوری توجہ دی۔ زمانہ طالب علمی میں خود فرائیڈ بھی بہت ذہین اور معنوی طالب علم ثابت ہوا۔ سترہ برس کی عمر میں فرائیڈ نے سکول کی تعلیم پوری کر لی۔ وہ جماعت میں اول آتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ لومبارنی کے زمانے میں ہی اس نے بڑے عوام اپنے دل میں پیدا کر لیے تھے۔ یونیورسٹی میں اس نے بڑے انماک سے تعلیم حاصل کی۔ فزیکل سائنس میں اس کی دل چسپی بہت نمایاں رہی۔ اعصابی نظام پر اس نے اسی زمانے میں خاص کام کیا۔ پھر جنرل ہسپتال دی آنا میں ڈاکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے لگا۔

مار تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی سے فرائیڈ کا عشق ہمیں اس کی زندگی کا اہم واقعہ ہے حالات کی دشواریوں کی بنا پر ان کی شادی تاخیر سے ہوئی۔ لیکن ان کی محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ فرائیڈ کی شادی ۱۸۸۶ء میں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ پیرس جاکر اعصابی امراض کے ماہر شارکوٹ کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا۔ جس سے فرائیڈ نے بہت فیض اٹھایا۔ اس نے دی آنا میں اپنا مطب قائم کیا اور وہاں خاص طور پر اعصابی امراض کا علاج کرنے میں شہرت حاصل کی۔ اسی زمانے میں اس نے کوہن

کے دیر سے علاج کے امکانات پر ایک مقالہ لکھا۔ فرائیڈ کی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر جوزف بریور نے ہسپتال کے مرض میں مبتلا کئی برس پہلے ایک لڑکی کا انوکھے انداز میں علاج کیا تھا جس سے فرائیڈ بے حد متاثر تھا۔ فرائیڈ نے اس سلسلے میں بھی پیش قدمی کی اور اپنی تحقیقات کو مزید بڑھانے اور پھیلانے لگا۔ اس طریقہ علاج میں مریض کو ہسپتال میں رکھا جاتا تھا۔ بعد میں فرائیڈ نے اس طریقہ کار میں انقلابی تبدیلی پیدا کر کے اسے آزاد ملازمہ خیال "کارنگ" دے دیا۔ اسی زمانے میں فرائیڈ کی دوستی برلن کے نامور معالج فلیسن کے ساتھ ہوئی۔ ان دونوں کی جو طویل خط و کتابت ہوئی وہ شائع ہو چکی ہے اور اس سے فرائیڈ کے نظریات اور تحقیقات کے آغاز و ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ ۱۸۹۵ء میں اس نے مقالہ "پرو جیکٹ فار اے سائنٹیفک سائیکولوجی" لکھا جو اس کے طریق تحقیق نفسی کے لیے پہلی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس زمانے میں فرائیڈ نے دی انامیس شاگردوں کا ایک حلقہ جمع کر لیا تھا۔ دس برس بعد ۱۹۰۶ء میں فرائیڈ کے نظریات کو زیورچ میں سربراہ کیا۔ ڈاکٹر Blueeler جو زیورچ کے دماغی امراض کا اسپتال تھا اس نے فرائیڈ کے نظریات کی تائید کی۔ ٹرونگ وہاں اسی ڈاکٹر کا نائب تھا۔ اس کے بعد سالز برگ میں ۱۹۰۸ء اور ۱۹۰۹ء میں تحقیق نفسی کے ماہرین کی بین الاقوامی کانگریس کا انعقاد ہوا۔ فرائیڈ اور ٹرونگ کو امریکہ نے لیکچر دینے کی دعوت دی۔ دونوں امریکہ گئے جہاں ان کا پُر جوش استقبال ہوا۔

فرائیڈ اپنے کام میں جتا رہا حالانکہ اس کے نشانی اس کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ ۱۹۱۱ء میں ایڈلر نے اس کا ساتھ چھوڑا اور ۱۹۱۳ء میں ٹرونگ نے نفسیات کے نئے دستاویز اور افکار و نظریات جہاں دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہے تھے وہاں اس کی مخالفت کا بازار بھی گرم ہوتا چلا گیا۔ فرائیڈ کی زندگی میں کئی المناک واقعات رونما ہوئے۔ اس کی بیٹی اور لڑائے کا انتقال ہوا۔ خود فرائیڈ ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس سے اسے مرتے دم تک کبھی چھڑکار نہ مل سکا۔ لیکن فرائیڈ نے اپنا کام جاری رکھا۔ اوہرنازی برسرِ اقتدار آگئے۔ اور فرائیڈ کے افکار و نظریات اور ریو دی ہونے کی وجہ سے اس کی بے انتہا مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کی تصنیفات کو سرانجام دیا گیا لیکن فرائیڈ کا شمار دنیا کے عظیم ان لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ۱۹۳۶ء میں جب اس

امراتی برس کی مہتی اسے رائے سوسائٹی کا رکن بنا کر اسے اعزاز بخشا گیا۔ جون ۱۹۳۸ء میں فرائیڈ کو جرمنی سے بان بچا کر اپنے کنبے کے ساتھ نکلا پڑا۔ اس نے لندن کا رخ کیا جہاں ۲۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کو اس کا انتقال ہوا۔

”انٹرپرائٹن آف ڈریمز“ (۱۹۰۰ء) فرائیڈ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے فرائیڈ اپنی تحقیقات کے اہم نتائج ایک پہنچ چکا تھا۔ اور ۱۸۹۰ء میں اس نے ”تحلیل نفسی“ (سائیکوanalisis) کی اصطلاح سے دنیا کو متعارف کر دیا تھا۔ ۱۸۹۷ء میں وہ اڈولفیس کمپلیکس اور infantile sexuality کے نظریات کو پیش کر چکا تھا۔ انٹرپرائٹن آف ڈریمز میں اس نے پہلی بار لپری صراحت اور وضاحت سے لاشعور اور سخت الشعور اور ذہن کے طریقہ کار کو پیش کیا۔ اس کے یہ نظریات بہت دھماکہ خیز ثابت ہوئے جن کے اثرات سے بیسویں صدی کی فنی صورت گری ہوئی ہے۔ ۱۹۰۱ء میں اس نے سائیکوجی آف ایوری ڈے لائف“ شائع کی۔ اس کتاب کے عنوان سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ۱۹۰۵ء میں اس کا نظریہ جنس شائع ہوا جس میں اس نے جنس کی جبلت کا سراغ شیرخوار کی عمر سے بچپن کی عمر تک پیش کیا۔ ۱۹۱۰ء میں رنگیت کے نظریے کو پیش کیا ۱۹۱۳ء میں ٹوٹم اینڈ ٹیبو کی اشاعت ہوئی۔ ۱۹۱۵ء - ۱۹۱۷ء میں اس نے انٹروڈکٹری لیکچرز دیے جو بعد میں شائع ہوئے ۱۹۲۱ء میں گروپ سائیکوجی کی اشاعت۔ جس سے سائنسی انداز میں ”۷۵۵“ کے تخلیقی مطالعے کا اندازہ ہوتا ہے ۱۹۲۳ء میں ایگو اینڈ ایڈ اس کی اشاعت ۱۹۲۷ء میں ڈی فوجرکٹ این ایوژن - مذہب اور اس کے سماجی اعمال پر فرائیڈ کی پہلی کتاب ہے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں فرائیڈ نے اس موضوع پر بہت کام کیا۔ ”سولائزیشن اینڈ الٹس ڈسکونڈینس“ (۱۹۳۰ء) جس میں جبلت مخرب پر روشنی ڈالی گئی۔ فرائیڈ کی آخری کتاب جو اس کی زندگی میں ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی۔

moses and Monotheism. ہے ان کے علاوہ فرائیڈ کے خطوط دیگر مقام نام کام بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو میں فرائیڈ کے مطالعے کے لیے جو کتاب اب تک بہتر مطالعے کی حیثیت رکھتی ہے وہ شہزاد احمد کی ”موت، تنذیب مذہب“ ہے اس کے علاوہ جن عسکری کام مضمون ”فرائیڈ اور جدید ادب“ (ستارہ یا بادبان) دنیا کے تین بڑے نفسیات دان ڈاکٹر سلیم اختر بطور خاص قابل ذکر ہے۔ فرائیڈ کے حوالے سے کچھ کام ابتدا میں شیرخوار اثر مرحوم نے بھی کیا تھا۔ مضامین کے حوالے سے دیکھا جائے تو فرائیڈ پر اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔

فرائیڈ کے WORKS مکمل صورت میں انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں۔ سترہویں صدی کے ایک ٹیم کی مدد سے یہ فقید المثال کام کیا ہے۔ راشا عتی ادارے پبلیکین نے فرائیڈ لائبریری کے عنوان سے فرائیڈ کی اہم تصانیف چھاپی ہیں۔

فرائیڈ پر بیشتر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جن کا فرائیڈ کے نظریات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اور بہت سے ایسے الزامات ہیں جو علمی اور سائنسی اعتبار سے بے معنی اور بے کار ہیں۔ بہت سے اختلافات جو علمی اور سائنسی سطح پر کئے گئے ہیں یقیناً ان میں محضیت اور وزن موجود ہے۔ ایڈلر، ٹرونگ اور رائخ کے اعتراضات اور ان کے اپنے افکار کا مطالعہ بھی فرائیڈ شناسی کے لیے ناگزیر ہے۔

فرائیڈ کے بارے میں یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ اس نے جنس کو انسانی زندگی کا محور و مرکز بنادیا یقیناً امر ہے کہ فرائیڈ نے جنس کو بے حدامتیت دی ہے لیکن اس میں مبالغہ کا عنصر شامل نہیں ہے اور فرائیڈ کے نظریات و افکار محض جنس تک ہی محدود نہیں ہیں۔ فرائیڈ کی اہم کتابوں کے ذکر کے ساتھ مختصر آئن کے مباحث و تحقیقات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

نیو انٹر وکسٹری یکپوڑ جس کو ہم نے دنیا کی سوغظیم کتابوں میں شامل کیا ہے۔ یہ وہ یکپوڑ ہیں جو کچھ تو اس نے ۱۹۱۵ء - ۱۹۱۶ء میں دی آنا میں دیے تھے اور بیشتر وہ یکپوڑ ہیں جو صرف کتابی صورت میں ہی شائع ہوئے۔ ان یکپوڑ میں فرائیڈ نے اس کے مختصر ویباچے میں خود لکھا ہے کہ یہ نئے یکپوڑ ابتدائی یکپوڑ کا نعم البدل نہیں ہیں۔ نہ ہی ان کی جگہ لے سکتے ہیں اور ابتدائی اور بنیادی موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا گیا ہے۔

ان یکپوڑوں میں خواب کے نظریے، حجاب اور اصنام و توہم پرستی، نسوانیت، تفکر و پریشانی اور ذہنی امور کو موضوع بنایا گیا ہے اور اصل مرکز تحلیل نفسی اور اس کے مبادیات اور تقاضے۔

فرائیڈ نے لاشعور کی دریافت کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا کے بعض بڑے اور خلاق شاعروں اور ادیبوں کے ہاں اس کا سراغ ملتا ہے لیکن وہ سائنسی سطح پر اس کی صراحت نہ کر سکے۔ فرائیڈ نے تحلیل نفسی کے حوالے سے لاشعور کی دریافت کے بعد اپنی تحقیقات کو جاری رکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے تمام عوامل اور محسوسات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک

انسانی زندگی چار اشیاء کے عمل اور ردِ عمل کا نتیجہ ہے۔ لا شعور، انار، فوق الانا اور اصولِ حقیقت۔
جنس بہر حال حیاتی ضرورت ہے۔ صدیوں سے اسی کے ذکر کو گناہ اور ممنوع قرار دیا گیا اس
سے انسان کی نفسی زندگی پیچیدگیوں کا شکار ہوئی۔ اس بڑی حقیقت کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ سماج
مذہب اور نام نہاد اخلاقیات نے اس کو کھینچنے اور مسئلے میں کوئی سکسز انٹھار کھی۔ فرائیڈ جب اپنی
تحقیقات کو انجام تک پہنچاتا ہے تو وہ پوری جرأت سے حقیقت منہی عوامل پر جو صدیوں پر محیط کرتا
ہے تنقید کرنا اس وجہ سے بھی اسے مطعون کیا گیا کہ وہ رائج اور قدیم خیالات و افکار کی قلعی کھول رہا تھا۔
فرائیڈ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی حقیر اور معمولی سی چیز بھی بے معنی نہیں ہوتی۔
انسان اپنی پوری سی کوشش بھی کرے تو بھی اس سے کوئی عمل اور بے معنی بات یا حرکت سر نہ نہیں
ہو سکتی۔ انسانی زندگی کا ہر لمحہ اس کو بنانا یا بگاڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بڑے کارنامے بھی ان
کی شخصیت کو نمایاں نہیں کر سکتے۔ جبکہ ان کی معمولی سی بات اور حرکات اس کی شخصیت کی کلید بن
جاتی ہے۔ انسان کا ہر فعل اور عمل ہر نگاہ اس کی نفسی حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک
کسی شخص کے افکار کا اگر تعلق اس کی بدحواسیوں اور خوابوں سے بھی ہوتا ہے۔
فرائیڈ نے انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسے آزاد و لازمہ کہا جاتا
ہے۔ فرائیڈ تحلیل نفسی کے لیے اپنے معمولی یا شخصیت سے مطابہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات،
احساسات اور خیالات کو بیان کرتا چلا جائے۔ یوں ایسے شخص کی پرانی دبی ہوئی خواہشات اور
واہموں کی یادیں شعوری سطح پر نمایاں ہو جائیں گی۔ فرائیڈ کا نظریہ یہ ہے کہ ذہنی امراض یا عصبی
انتشار کی وجوہات وہ اثرات ہیں جو اس نے بچپن میں قبول کیے تھے۔ فرائیڈ کے نظریات کے مطابق
شخص تحلیل نفسی کے درمیان سچ بولنا چاہتا ہے لیکن داخلی مزاحمت اسے روکتی ہے۔
یہ منفی مزاحمت فرائیڈ کے نزدیک ان خارجی عوامل کی پیداوار ہے جو بچپن میں اس پر
اثر انداز ہوئے تھے۔ یوں مرلین لا شعور میں چھپی پیچیدگیوں کو شعوری سطح پر لا کر قدسے صحت مند
ہو جاتا ہے۔

تحلیل نفسی کے حوالے سے فرائیڈ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں اس بات پر زور
دیا تھا کہ محض دبی ہوئی خواہشات کا احساس دلانا ہی ضروری نہیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت بھی ناگزیر ہے۔

فرائیڈ لا شعور کو جبلی آرزوؤں کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ ان میں آرزو پیدا ہوتی ہے جس کی وہ فی الفور تسکین چاہتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جس سے الم پیدا ہوتا ہے۔ اور تسکین کے لیے وہ تحلیل سے مدد لیتا ہے لیکن دماغ کی مثال خارجی دنیا کی حقیقت سے تطابق پیدا نہیں کر پاتی۔ اس سے نفسی سچیدگی کا جنم لیتی ہیں انسانی آرزوؤں میں سے بہت سی آرزوئیں ایسی ہیں جنہیں سماج پسند نہیں کرتا اسے مذموم قرار دیتا ہے اس لیے ایسی آرزوؤں کو دباننا پڑتا ہے لیکن وہ مٹتی یا مرنی نہیں ہیں بلکہ لا شعور میں چھپ جاتی ہیں اور اسی سے انسانی شخصیت بگڑتی ہے اور اس سے ذہنی اور نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔ اس کے لیے تحلیل نفسی ہی وہ طریقہ کار ہے جس سے انسان کو صحت مند بنایا جاسکتا ہے۔

تحلیل نفسی - سائنس ہے اور فرائیڈ کو بھی یہ پسند نہ تھا کہ اسے فلسفی سمجھا جائے وہ اپنے آپ کو سائنسدان کہتا تھا تحلیل نفسی کے حوالے سے نفسیات کو سائنس کا درجہ دیکر فرائیڈ نے انسانی کائنات کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ادب، علم، تہذیب، سماج پر فرائیڈ کے اثرات بہت گہرے ہیں بیسویں صدی اس کے فکر و نظریے سے تشکیل پاتی ہے۔ فرائیڈ سے تمام اختلافات ایک طرف لیکن لا شعور کی دریافت ایک طرف اور تحلیل نفسی اور نفسیات کو سائنس بنانا۔ اس کا وہ کام ہے جو انسانی معاشروں اور علوم پر ہمیشہ اثر انداز ہوتا رہے گا۔

ژونگ

۵۶

میموریز۔ ڈریزری فلیکشنز

ژونگ کے حوالے سے اس کی بعض دیگر کتابوں کو نظر انداز کر کے میرا اس کتاب کو دنیا کی سوعظیم کتابوں میں انتخاب کرنا، ژونگ کے بہت سے مداحین، قارئین اور ناقدین کے لیے تعجب اور اختلاف کا باعث ہو سکتا ہے۔

مثلاً ایک اعتراض تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اہم ترین تصانیف "آرکائیٹس اینڈ دی کولیکٹڈ ان کونٹنس" یا "سمبلز آف ٹرانسفارمیشن" وغیرہ جیسی کسی کتاب کو دنیا کی سوعظیم کتابوں میں شمار کرنا چاہیے تھا۔ بہر حال اگر میں نے ژونگ کی کتاب "یادیں" کو خواب اور عکس کو دنیا کی سوعظیم کتابوں میں سے ایک سمجھا ہے اور اسے اپنی فہرست میں شامل کیا ہے تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔

ژونگ کے COLLECTED ورکس کی برطانیہ اور امریکہ میں اشاعت ہو چکی ہے ژونگ کا کام میں ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے (میں رولڈ ایڈیشن کا حوالہ دے رہا ہوں) ایک ایک جلد میں اس کی کسی بھی چھوٹی بڑی کتابیں اور مقالے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ناشرین نے اس کی کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور انفرادی حیثیت میں بھی شائع کیا ہے۔ جن کی تعداد کسی درجنوں تک پہنچتی ہے مگر اس کی یہ کتاب میموریز، ڈریزری فلیکشنز جو ژونگ کی خود نوشت ہے (خاص انداز میں مکمل اور مرتب کی گئی) اس کتاب کو اس کی کلیات میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی حیثیت اپنی پہلی اشاعت سے اب تک بالکل آزاد اور انفرادی سمجھی گئی ہے۔

ژونگ کی اس کتاب کو اگر میں نے دنیا کی سوعظیم کتابوں میں سے ایک کی حیثیت دے کر اپنے اس سلسلہ مضامین میں شامل کیا ہے تو اس سے ژونگ کی اہم کتابوں کو نظر انداز کرنا یا ان کی وقعت

مے انکا مقصد نہیں ہے اگر میموریز، رمی فلیکشنز، کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو اس کی کچھ محقول وجوہات ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قاری جو ڈونگ کی شخصیت اس کی فکر کے ارتقا، اس کے نظریات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب میں یقیناً ڈونگ کے متمم باشان کام کے بارے میں تفصیلات موجود نہیں ہیں لیکن جس ایجاز اور اختصار سے کام لیا گیا ہے وہ معنی کے اعتبار سے اتنا وسیع اور نتیجہ خیز ہے کہ ہم خود ڈونگ اور نفسیات میں اس کی عطا اور اختراع کے بارے میں تمام بنیادی معلومات سے متعارف ہو جاتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ ترغیب دیتا ہے کہ ڈونگ کے نظریات کو تفصیل سے پڑھا جائے اور اس کے نظام فکر کا زیادہ دلچسپی اور انہماک سے مطالعہ کیا جائے۔

جی۔ بی۔ پریسٹ نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا تھا۔ "اس کا کام وسعت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وہ انسانی روح کے بطون کا سب سے بڑا فریڈیشن تھا۔ اس نے جو نتائج اخذ کیے، اس نے اسے ایک پرجوش و درویش کا مقام بخشا۔"

فرائیڈ کے بعد جس نفسیات دان کو اپنی زندگی میں ہی بقائے دوام حاصل ہوئی وہ ڈونگ ہے ایڈلر وغیرہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن فرائیڈ کے متقدموں، اس کے شاگردوں اور پھر اس سے انحراف کر کے نفسیات کے علم کو نئی گہرائیوں، نئی معنویت سے بہکا کر دینے والے میں فرائیڈ کے بعد ڈونگ ہی سرفہرست دکھائی دیتا ہے۔ ڈونگ نے جو نظریات دیے ان کے پھیلاؤ کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ عالمگیر سطح پر اس کے ماننے والے موجود ہیں ڈونگ کا ایک اپنا دہانہ نفسیات ہے فلپ ٹائن بی نے تو ڈونگ کو کیرکیر ڈاؤن ٹیٹس کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔

میموریز، ڈریمرز، رمی فلیکشنز، اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے ہم دنیا کے اس عظیم ترین نفسیات دان ڈونگ کے باطن میں جھانک سکتے ہیں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ڈونگ خود کیا تھا اور اس کا کام کس درجے کا ہے یہ کتاب بلاشبہ ایک حیران کن، مغفوذ و تادین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ڈونگ کے تمام نظریات سے ہم متعارف ہو سکتے ہیں اور خود ڈونگ کو کبھی بہت قریب سے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔

ژڈوگ نے خاصی طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کے اہتمام کے قریب تک وہ اپنے ماحول
 شکرگروں، نامشروں اور قارئین کے پُر زور اصرار کے باوجود اپنی خود نوشت قلم بند کرنے سے انکار
 کرتا رہا۔ ژڈوگ کا خیال تھا کہ کوئی شخص اپنے بارے میں پورا صحیح بیان کرنے کی صلاحیت اور جرأت
 نہیں رکھتا بہر حال، ۱۹۵۴ء میں وہ یادداشتیں قلم بند کرانے کے لیے تیار ہو گیا اس کام کے لیے۔
 اس نے اپنی ایک دوست اور نائب اینیلا جیف کا چناؤ کیا وہ بولتا جاتا اور دوسرے ضروری مستند
 مواد کے ذریعے اینیلا جیف اسے مرتب کرتی جاتی۔ ژڈوگ خود اس کام کی نگرانی کرتا تھا۔ جلد
 ہی وہ اس کام میں اتنی دلچسپی لینے لگا کہ اس نے خود ہی اپنی زندگی کے واقعات کو قلم بند کرنا
 شروع کر دیا۔ ژڈوگ نے خود بتایا کہ اس کے دوسرے اہم کاموں کی طرح ایک خواب اس کا
 محرک بنا اور اس نے خود ہی اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ ۱۹۶۱ء میں ژڈوگ کا انتقال ہوا اور
 اس وقت تک یہ مسودہ مکمل ہو چکا تھا اور اس کا بڑا حصہ خود ژڈوگ کے اپنے ہاتھ لکھا ہوا تھا
 یہی مسودہ جس کو پہلے اینیلا جیف نے ریکارڈ کیا اسے اینیلا جیف نے ہی مرتب کیا اور پہلی بار ۱۹۶۲ء
 میں اسے شائع کر دیا تب سے اب تک اس کتاب کے کسی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

ژڈوگ کی شخصیت اس کے نظریات اور اس کی نفسیات سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے اس
 کتاب میں خاصا مواد بھی موجود ہے۔ ژڈوگ نے اس کتاب میں بعض ایسے امور اور موضوعات پر
 بھی اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے جو اس سے پہلے اس نے اپنی کسی کتاب میں شامل نہ کیے تھے۔
 اس کتاب میں وہ انسانی اور خدا کے تعلقات، عیسائیت، تثلیث اور حیات بعد الممات کے
 بارے میں اپنے خاص نظریات کا اظہار کرتے ہوئے ملتا ہے۔

یہ کتاب اس انداز کی خود نوشت تو نہیں ہے جو عام طور پر پراچ ہے اس کی میت اور اسلوب
 جداگانہ ہیں۔ جرمن زبان جس میں یہ لکھی گئی ہے اس میں اس کا کیا ذائقہ ہے اس کے بارے میں
 تو کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے جرمن زبان میں پڑھا اور کڈ رائٹنگ کا
 انگریزی ترجمہ پڑھا ہے وہ اتفاق کریں گے کہ اسلوب کے اعتبار سے بھی یہ تصنیف ایک خاص
 مقام کی حامل ہے۔

اس کتاب پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ژڈوگ کے بارے

میں اردو میں ہونے والے ایک اہم کام کا ذکر کروں۔ ٹرونگ کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے اردو میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ کتاب خاصے تقاضے پورے بھی کرتی ہے اس کا نام تحلیلی نفسیات ہے اور اسے ڈاکٹر محمد اجمل نے لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں نفسیات ٹرونگ کے باب میں یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اور اردو کے قارئین اس کتاب کے حوالے سے ٹرونگ کے نفسیاتی نظریات سے پوری طرح واقف اور متعارف ہو سکتے ہیں۔

”میموریز، ڈریمز، رمی فلیکشنز، بارہ البواب پر مشتمل ہے۔ ایک باب خاتمہ کلام سے متعلق اس میں ضخیم بھی شامل ہے جس میں ٹرونگ کے نام فرائیڈ کے کچھ خطوط ایم ٹرونگ کے نام ٹرونگ کا ایک خط جو شمالی افریقہ سے لکھا گیا اور چرچ و لہیم کے بارے میں ایک نوٹ بھی شامل ہے۔ پہلا باب ”ابتدائی برس“ کے نام سے ہے اس میں ٹرونگ بتاتا ہے کہ اس کی یادوں کا سلسلہ دو تین برس کی عمر سے جاملتا ہے۔ اس کے بعد اگلے باب میں ”سکول گزرنے والے برس“ کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرا باب ”طالب علمی کا دور“ ہے۔

چوتھے باب میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ تحلیلی نفسیات کی طرف راغب ہوا اور اس ضمن میں اس کی ابتدائی سرگرمیاں کیا ہیں۔

پانچویں باب فرائیڈ کے بارے میں فرائیڈ کے ساتھ تعلقات اور عقیدت مندی کا آغا اس کے نظریات کے بارے میں ٹرونگ کی رائے، امریکہ کے سفر کا احوال اور پھر فرائیڈ کے ساتھ نظریاتی اختلاف کا آغاز اور تعلقات کا خاتمہ موضوع بنے ہیں یہ باب اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود ان تمام تعلقات اور نظریاتی اختلافات پر روشنی ڈالتا ہے جو فرائیڈ اور ٹرونگ کے درمیان تھے اس باب میں ٹرونگ نے فرائیڈ کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے اور اس کی شخصیت کو پرکھا ہے اس کا مطالعہ فرائیڈین اور ٹرونگ کے دلستان نفسیات سمجھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے فرائیڈ جو ٹرونگ کو اپنا بیٹا اور اپنا جانشین قرار دیتا تھا اس کے بارے میں ٹرونگ کی رائے بہت اہم ہے۔ اس باب میں اس حوالہ کا بھی تفصیل سے ذکر ہے جو سفر امریکہ کے دوران ٹرونگ نے دیکھا تھا اور فرائیڈ نے اس کی جو نفسیاتی تعبیر بتائی تھی وہ ٹرونگ اور فرائیڈ کے درمیان نظریاتی اختلافات کا سنگ بنیاد بنا۔

چھٹا باب لاشعور سے تصادم، پر ہے اس باب میں ٹردنگ نے اپنے تجربات اور نتائج کا ذکر کیا ہے۔ جن کی وجہ سے اس کا مشہور نظریہ لاشعور وجود میں آیا۔ ساتویں باب کا عنوان WORKS ہے جس میں ٹردنگ نے اپنے کام کا جائزہ لیا ہے۔ آٹھواں باب "مادر" ہے جو ٹردنگ کی زندگی اور شخصیت کے ایک اہم حصے کو سمجھنے میں بے حد مدد دیتا ہے۔ نواں باب ان ملکوں اور علاقوں کے سفراء ان کے مشاہدات اور تجربات پر مشتمل ہے جنہوں نے ٹردنگ کے نفسیاتی نتائج پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس باب میں شمالی افریقہ، امریکہ، یاپون، انڈونیز، ہندوستان اور رادینا اور روم کے سفر کا ذکر ہے۔ اس باب کا مطالعہ ٹردنگ کے ذہن، مشترقی علوم اور اجتماعی نفسیات سے اس کی دلچسپی اور اس کے اخذ کردہ نتائج کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ دوران سفر اس نے جو خواب دیکھے ان کا نفسیاتی تجربہ بہت ہی معنی خیز ہے۔

دسواں باب VISIONS کے نام سے ہے۔ گیارہواں باب "زندگی موت کے بعد" اور باہواں باب "بعد کے خیالات" پر مشتمل ہے۔

فرائیڈ اور ٹردنگ کے نفسیاتی اختلافات اور ان کے نتائج میں جو بعد اور فرق ہے اس کا مجھ کو پورا احساس اس کتاب کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات پر مکمل تنقید کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ فرائیڈ نے جنس کو محور و مرکز قرار دیا تھا۔ ٹردنگ کو اس سے شدید اختلاف ہے۔

خوابوں کے اثرات جو انسان کی نفسیات اور ذہن پر ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ فرائیڈ کو لوہا کر پڑٹ دیتا ہے۔ کیونکہ فرائیڈ نے ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ لیکن فرائیڈ خوابوں کی تعبیر جس انداز میں کرتا ہے اس سے ٹردنگ کو شدید نظریاتی اختلاف رہا۔ جس کا بہت مناسب اظہار اس کتاب میں ملتا ہے۔

مذہب کے بارے میں بشراتوں کے حوالے سے روحانیت کے موضوع پر فرائیڈ نے جو نتائج پیش کیے ان سے بھی ٹردنگ کو شدید نظریاتی اختلاف تھا۔ ٹردنگ کے ہاں سماج، معاشرے اور سماجی عوامل کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا فقدان فرائیڈ کے نظریات میں ملتا ہے۔ مذہب، بشراتوں اور روحانی تجربات کے بارے میں فرائیڈ کا رویہ۔ ٹردنگ کے اخذ کردہ

نتائج سے بالکل مختلف ہے۔ ٹرڈنگ سہانیت، لہذا رتوں اور مذہب کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
 وہ طمد اور مادہ پرست نہیں ہے۔ جیسا کہ فرائیڈ تھا۔ اس کتاب میں "ON LIFE AFTER DEATH" والا باب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔

اس کتاب کے حوالے سے ٹرڈنگ کی اپنی شخصیت ہی سامنے نہیں آتی بلکہ فرائیڈ اور اس کے اپنے مزاج میں جو فرق ہے وہ بھی نمایاں ہوا ہے فرائیڈ مطلق العنانیت اور خاص اجارہ دارانہ علمی تجربہ کار ملک تھا۔ ٹرڈنگ کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ فرائیڈ اپنی علمی تحقیقات کے نتائج کو بھی اپنی من مانی اور ذاتی شکل دینے کا قائل تھا۔ اس کے برعکس ٹرڈنگ فرائڈل، منکسر المزاج اور تحقیق کے نتائج کا تابع دکھائی دیتا ہے۔

ٹرڈنگ اور فرائیڈ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ فرائیڈ اور ٹرڈنگ کے درمیان جو طویل خط و کتابت تعلقات کے آغاز اور خاتمے کے دوران تک ہوئی رہی وہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ فرائیڈ کو جو مقام اور ادلیت حاصل ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود ٹرڈنگ نے جس انماز میں اسے خراج تحسین پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ مگر تحلیل نفسی کے علم میں ٹرڈنگ کا اضافہ بے بہا ہے۔ انہوں نے انسانی ذہن کے ساتھ انسان فی روح کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی جو سعی کی ہے وہ انسانی علوم اور بالخصوص نفسیات میں ایسی تبدیلیوں اور انقلابات کا باعث بنا جس نے اجتماعی انسان کو ہی نہیں بلکہ زندگیوں اور عالمی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ میمریز، ڈرکینر، رمی فلیکشر، ایک طویل انسان فی سفر کی روداد ہے اور مسافر ٹرڈنگ ہے۔ اس کتاب کے ابتدائیے کا پہلا جلد ٹرڈنگ نے یوں لکھا ہے:-

"MY LIFE IS A STORY OF THE SELF REALISATION OF UNCONSCIOUS."

اور جن جملوں پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے۔ انہی جملوں پر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔
 "جب لاؤ ترے کتا ہے سب کچھ صاف اور شفاف ہے اور میں بھی ہوں کہ جس پر بادل چھائے۔" ہیں۔ تو وہ اس امر کا انکار کرتا ہے جسے میں اب اپنی بڑھتی ہوئی آخری عمر میں محسوس کر رہا ہوں۔ لاؤ ترے ایک ایسے آدمی کی مثال ہے جو برتر بصیرت کا حامل ہے جس

نے کارآمد اور بے کار اشیاء کو دیکھا ان کا تجربہ کیا ہے اور جو اپنی زندگی کے اختتام پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ پھر اپنے وجود کی طرف پلٹ سکے۔ ابدی نامعلوم علم کو پا کے بزرگ آدمی کا فیاہر کی ٹاپ جس نے بہت کچھ دیکھا۔ ابدی حقیقت ہے۔ ذہانت کی ہر سطح پر یہ ٹاپ اپنا ظہور کرتا ہے اور اس کی مشابہات ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ خواہ وہ کوئی ربوڑھا انسان ہو یا لاڈلے جب عظیم فلسفی۔ اب میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور اس کی اپنی حد ہوتی ہے لیکن اب بھی بہت کچھ ہے جو میرے اندر کے خلاء کو بھرتا رہتا ہے۔ پوٹے، جانور، بادل، دن اور رات اور وہ ابدیت جو انسان کے اندر ہے اپنے بائے میں جتنا غیر یقینی محسوس کرتا ہوں اتنا ہی میرے اندر تمام اشیاء کے ساتھ گہری قربت داری کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مغائرت جس نے مجھے دنیا سے ایک طویل عرصے تک بیگانہ رکھا۔ وہ اب میری اپنی داخل دنیا میں منتقل ہو گئی ہے اور اس سے مجھ پر اپنی فائت کے ساتھ غیر متوقع عدم آشنائی کا کشف ہوا ہے۔“

پلگرمز پر اگر لیں

انسان کی زندگی میں بڑی بڑی ناقابل یقین تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ خدا سے کروڑوں کے کرستے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ دانائی اور بصیرت نہیں بخشا جس کی ہم ایسے تعلیم یافتہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بے پناہ بصیرت اور دانائی ایسے لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو تعلیمی اعتبار سے صفر ہوتے ہیں۔

میں نہیں جانتا ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اپنے عقیدے سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ایسے عقیدے کے حامل لوگوں کی بصیرت سے بلا تعصب فیض یاب ہو سکتے ہیں لیکن یقینی بات ہے کہ دنیا بے تعصب لوگوں سے خالی نہیں۔ اور پھر ہم جو دائرہ اسلام میں شامل ہیں اس کے لیے تو خاص ہدایت ہے کہ ہمیں جہاں سے علم اور دانائی ملے ہم اسے حاصل کر لیں۔

جان بنین ایسا ہی شخص تھا جو تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی ہی کتاب لکھی ہے جو ہر عقیدے کے انسان کو متاثر اور فیض یاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جان بنین یہ کتاب جان بنین کے اپنے ذاتی عقیدے اور روحانی واردات میں ڈوبی ہوئی ہے پلگرمز پر اگر لیں ایک ایسا شاہکار اور فن پارہ ہے جسے نقادوں نے THE PERFECT ALLEGORY کا نام دیا ہے۔

جان بنین جس نے ایک "پرفیکٹ الیگوری" کو تخلیق کیا۔ جس کی تصنیف دنیا کی عظیم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک ٹھٹھرا تھا۔ وصات کے برتنوں کو جوڑا اور ٹانگے

لگانے والا اور اس نے کسی مکتب، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ یہ چھوٹی ذات کا آدمی ایسٹو انگلستان، میں ۱۹۲۸ء میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بھی ٹھٹھیرا تھا۔ اسے درتے میں یہی ہنر ملا جو اس نے اپنے باپ سے سیکھا۔ جان بنین کا باپ ایک ایسا شخص تھا جس کی کوئی عزت نہ تھی۔ وہ آوارہ منس اور نادار تھا۔ البتہ میکالے کا خیال ہے کہ جان بنین کا باپ اس اعتبار سے اپنے طبقے کے اُن گنت لوگوں سے بہتر تھا۔ وہ خانہ بدوش نہ تھا بلکہ اس کی ایک مستقل رہائش گاہ تھی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ لیکن جس زمانے میں جان بنین پیدا ہوا۔ اس زمانے میں ٹھٹھیروں کا کوئی گھر گھاٹ نہ ہوتا تھا۔ وہ گلی کوچوں، بازاروں میں گھومتے، آوازیں لگاتے، کام کرتے اور پھر جہاں رات آتی، سو جاتے۔ ان کو آوارہ گردوں چوروں اور اٹھائی گریروں کی صف میں شامل سمجھا جاتا تھا۔

ایسے ماحول میں جنم لینے اور پروردان چڑھنے والے فرد میں ہر برائی پیدا ہو سکتی ہے اور ایسا ہی جان بنین کے ساتھ ہوا۔ لڑا لکپن کے بعد اس کا جوانی کا زمانہ برائیوں اور گناہوں سے آلودہ ہوا۔ شاید ہی ایسی کوئی برائی ہو جس کا جان بنین نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ تاہم بعض محققوں اور ناقدوں کا یہ خیال ہے کہ جان بنین نے بچہ داکسار اور خالص مذہبی سطح کے حوالے سے اپنی برائیوں اور گناہوں کے گناتے میں خاصے مبالغے سے بھی کام لیا ہے۔

جب ان کا قلب بدلتا ہے اس کا ضمیر خدا بیدار کرتا ہے تو انسان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا احتساب کرتا ہے۔ اپنے آپ کو مجرم اور گناہ گار سمجھتے ہوئے گناہوں اور جرائم سے توبہ کرتا ہے۔ جب جان بنین پر یہ لمحہ آیا تو اس نے بھی اپنی پرانی زندگی اور اس کی تمام عادات، دلچسپیوں اور مشاغل کو ترک کر دیا۔ وہ اس کے بعد ہمیشہ اپنے آپ کو عاصی سمجھتا رہا۔ پرانے گناہوں اور برائیوں کا احساس ساری عمر اس پر آسیب کی طرح مسلط رہا۔

کہا جاتا ہے کہ ۱۹۴۴ء میں یا اس کے قرب و جوار میں جان بنین کراویل کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اور وہ تقریباً دو برس تک فوجی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس کا ذہن علم و فنون کے اثرات سے پاک اور صاف تھا۔ اس نے الیگوری (تشیل) کے پردے میں سب کچھ کھلایا ہے۔ اس کے ہاں جنگ کے حقیقی معنی یہ بتاتے ہیں۔ گناہ کے ساتھ ان کی کشت مکش

فوج کی پیش قدمی اس کے ہاں حقیقی اندلڑ میں انسان کا روحانی سفر بن جاتی ہے۔ اس کے ہاں تشبیہ و تمثیل اور علامتوں کی بہتات ہے۔ وہ ہر چیز کو تمثیلی انداز سے دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ ”پلگمز پراگریس“ اسی لیے آج بھی دنیا کی بڑی کتابوں میں شامل کی جاتی ہے کہ اس کے تمثیلی انداز میں ایک ایسی ”آزادی“ ہے جس میں ہر عقیدے کا شخص اس سے اپنے اپنے معنوں میں فیض یاب اور لطف اندوز ہو سکتا اور ایک بڑے ذہنی تجربے سے گزر سکتا ہے۔

”پلگمز پراگریس“ کے پڑھنے والا ہر ذہن قاری یہ محسوس کرتا ہے اس میں جو کچھ دکھایا اور بیان کیا گیا ہے وہ لامحدود ہے۔ جان بنین کسی چیز کو اس کی ”حدود“ میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہ ہی اس کے ہاں آپ کو مفہوم سمجھنے کے لیے لغوی معنوں پر تکیہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا لغوی اعتبار سے ”پلگمز پراگریس“ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ ”پلگمز پراگریس“ اس اعتبار سے بھی دنیا کی منفرد تصنیف ہے کہ یہ ایک ”مکمل الیکٹوری“ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے تمثیل کے پردے ہٹا کر اندر سے اس کے باطن میں دیکھنے اور محسوس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

اس تمثیلی انداز نے جان بنین کی کتاب ”پلگمز پراگریس“ کو ایک بے مثل اور لازوال داستان بنا دیا ہے۔

جان بنین فوج کے فرائض سے سبکدوش ہوا تو اس نے ۱۶۴۸ء میں شادی کر لی۔ اس نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو بقول اس کے GOLLY BOOKS کی مالک تھی۔ اور وہ اس کی زندگی پر گہرا انٹ اثر چھوڑنے میں کامیاب ہوئی۔ ۱۹۵۵ء میں جان بنین اپنی بیوی کے ساتھ بیڈ فورڈ منتقل ہو گیا۔ اس کی ازدواجی زندگی مختصر تھی۔ یہاں ۱۹۵۵ء میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب جان بنین مذہب میں بے حد دلچسپی لینے لگا تھا۔ مذہبی عقیدے کے اعتبار سے وہ غیر مقلد NON CONFORMIST تھا۔ اس کی بیوی بھی اسی عقیدے پر ایمان رکھتی تھی۔ لیکن جان بنین کے دل میں شکوک و شبہات اور فاسد خیالات پیدا ہو چکے تھے۔ وہ شدید قسم کے روحانی بحران سے دوچار ہوا۔ وہ اپنے ضمیر کے کورے سہمہ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں اپنے گناہوں کو مجسم دیکھتا۔ اپنی گم شدہ روح کو

خیالوں میں دیکھتا۔ روحانی کش مکش اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور اس کی صحت تباہ ہو کر رہ گئی وہ سیالوں کی دنیا میں سانس لے رہا تھا لیکن پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے مذہبی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ۱۸۵۷ء کا واقعہ ہے۔ وہ فاضل عالم اور پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس کا سارا علم اس کے تجربے کی دین تھا۔ اور جو کچھ وہ بیان کرتا اس کے لیے جو الفاظ کا استعمال کرتا وہ خلیبانہ ہوتے نہ فاضلانہ۔ بلکہ سیدھے سادے اور کھردرے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہونے لگے۔ اور اس کی طرف کھینچنے لگے۔ اس کی شہرت پھیلی گئی اب سینکڑوں لوگ اس کا وعظ سننے آتے۔ اس کی کھردری زبان میں بھی ایسا دلولہ اور ایسی آگ بھتی کہ لوگ اس کا وعظ سن کر لرزنے لگتے۔

برطانیہ میں جب بادشاہت بحال ہوئی تو چارلس دوم نے آزادی اظہار پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں اس نے حکم دیا کہ ریاست کے مذہب پر یقین رکھنے والے مقرر کیے ہوئے سند یافتہ مبلغ ہی وعظ کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سرکاری کلیسیا سے وابستہ نہ تھے، سند یافتہ نہ تھے، ان پر وعظ و تبلیغ کی پابندی لگا دی گئی۔ لیکن جان بنین بہت بار نے والا آدمی نہ تھا۔ وہ بہت جبری اور جرات مند تھا۔ اس پابندی کے بعد اس نے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش، دلولے اور جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے تبلیغ و وعظ کا سلسلہ جاری رکھا۔ نتیجہ وہی نکلا جو ایسی کشمکش میں لازمی ہوتا ہے۔ جان بنین کو بیڈ فورڈ جیل میں قید کر دیا گیا۔ جہاں وہ بارہ برس تک قید رہا۔ جیل میں جانے سے پہلے وہ دوسری شادی کر چکا تھا۔ اس کے بچے بھی تھے اس نے جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے بیوی بچوں کی کفالت کی۔ وہ اچھا دست کار تھا ورنہ کٹا سے جو ملتا وہ بیوی بچوں کی کفالت پر اٹھتا دیتا۔ بارہ برس کی قید کے زمانے میں اس کو صرف دو کتا ہیں ہی پڑھنے کو ملیں ایک بائبل اور دوسری فاکس کی کتاب مارٹیرز (شہید) ۱۶۶۰ء میں جان بنین کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ ۱۶۷۲ء میں وہ آزاد ہوا۔ لیکن اس کے بعد اسے ایک بار پھر جیل جانا پڑا۔ اگرچہ اس بار قید کی مدت مختصر تھی۔

عالمی ادب میں اور خود ہماری اردو زبان میں بھی ایسی بہت سی شاہکار اور یادگار

کتابیں جو جیل میں لکھی گئیں۔ جان بنین کی کتاب ”پلگرمز پراگریس“ بھی ایسے ہی عظیم فن پاروں میں سے ایک ہے جو جیل میں لکھے گئے بعض نقادوں نے بہت حد تک درست کہا ہے کہ اگر جان بنین کو زندان کے حوالے نہ کیا جاتا تو اغلباً وہ اپنا یہ شاہکار کبھی لکھ نہ سکتا جب یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی تو لوگوں نے اس پر خاص توجہ نہ دی۔ اور اسے مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن جب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو پھر اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ اس میں دشواری وہی آن پڑی تھی کہ اس کے سمجھنے کے لیے خاص ذوق اور قدرے سوجھ بوجھ کی ضرورت تھی۔ سرسری انداز میں پڑھی جانے والی یہ کتاب نہیں ہے۔ ”پلگرمز پراگریس“ کا پہلا ایڈیشن ۱۶۷۷ء میں اور دوسرا ایڈیشن ۱۶۷۸ء میں شائع ہوا۔ ”پلگرمز پراگریس“ روح کی ترقی اور سفر کا عجیب و غریب ڈرامہ ہے۔ روح مقدس شہر کی طرف محو سفر ہے۔ سفر میں بڑے بڑے دکھ جھیلے پڑتے ہیں۔ جان بنین تمثیلی انداز میں جو کردار تخلیق کیے وہ آج آسانی سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جان بنین کے حوالے سے ALLUSIONS, AB IDE, GREAT HEART GIA

NT DESPAIR, THE SLOUGH OF DESPOND.

ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے شکسپیر کی بعض تشبیہات و تراکیب۔ اسی طرح جس تجسیمی انداز میں جان بنین نے ”سکوپر“، ”فیلنگر“، ”امپلسز“ وغیرہ الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ تین صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کو تجسیمی انداز ہی میں انگریزی زبان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

جان بنین کا انتقال ۳۱ اگست ۱۶۸۸ء کو لندن میں ہوا۔ اس کی موت تک اس کے عظیم شاہکار کے دس ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ اس کی موت کے بعد یہ کتاب کتنی بار شائع ہوئی اور کتنی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، اس کا کوئی شمار اور حساب نہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس میں ”پلگرمز پراگریس“ کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اردو میں مجھے اس کے چند تراجم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لیکن وہ سارے تراجم بے حد ناقص اور بے معنی تھے۔

جان بنیں نے۔ پلگرمز پر اگریس کے علاوہ بھی چند کتابیں لکھیں۔ لیکن ان کتابوں کو وہ شہرت اور مقام حاصل نہ ہوا جو پلگرمز پر اگریس کو ملا ہے۔ آج بھی انسانی روح کے اس ڈرامے کو پڑھا جائے تو اس کی معنویت آشکار ہوتی ہے۔ ہر بڑی کتاب کی طرح پلگرمز پر اگریس میں بھی یہ صلاحیت اور سکت موجود ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے۔

جلسہ

جب میں دنیا کی سو عظیم کتابوں پر مضامین لکھنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تو میرے لیے اس منصوبے پر عمل کرنے کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ میں پہلے ان سو کتابوں کی فہرست تیار کروں۔ جن کو میں واقعی دنیا کی عظیم ترین کتابیں سمجھتا ہوں۔ اس مرحلے کو طے کرنے میں کئی مشکل اور دشواریاں آئیں۔ انگریزی زبان میں بھی چند کتابیں ملتی ہیں جو دنیا کی عظیم کتابوں کا احاطہ کرتی ہیں لیکن ایسے انتخابات کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنف دنیا کا جو نقشہ بناتے ہیں اس میں افریقہ، ایشیا اور تیسری دنیا کے ممالک شامل نہیں ہوتے۔ اگر تحقیق اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو انسانی دانست اور فکر کی حامل اہم ترین کتابیں انہی خطوں کی تحقیق اور پیداوار ہیں۔ جن کا ذکر یہ مصنف نہیں کرتے۔ بہر حال میں نے سو کتابوں کا جو انتخاب کیا وہ سراسر میرے اپنے معیار اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اس معیار کے سلسلے میں میں ایسے دلائل رکھتا ہوں کہ اختلاف کرنے والے اصحاب کو بہت حد تک قائل کر سکتا ہوں۔

میں نے اس سلسلہ مضامین کے حوالے سے ہر کتاب کو ایک بار پھر پڑھا۔ بعض مصنفوں کے حوالے سے بھی بڑی دقتیں پیش آئیں کہ ان کا کونسا کام شامل کروں اور کونسا رد کروں۔ اس سلسلے میں بھی میں نے ایک راہ یہ نکالی کہ مصنفوں کے حالات کے علاوہ ان کے کام کے بارے میں بھی قدرے تفصیل سے لکھوں تاکہ پڑھنے والوں کو اس مصنف اور اس کے کام کے بارے میں کم از کم ایک بھرپور قسم کا تاثر مل سکے۔

بعض کتابیں جنہیں دنیا کی سو عظیم کتابوں میں شامل کرنے یا انکے پر مجھے بہت زیادہ غور و فکر سے کام لینا پڑا ان میں ایک کتاب وہ ہے جس پر اب آپ مضمون پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مارکوئیس ڈی سیڈ کی کتاب "جسٹین"۔

مارکوئیس ڈی سیڈ کے بارے میں لوگ کتنی ہی کم معلومات کیوں نہ رکھتے ہوں لیکن اس کے حوالے سے نفسیات جنس میں جو ایک اصطلاح رائج ہوئی ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ "SADISM" کی اصطلاح جسے ہم اردو میں "سادیت" کہتے ہیں۔ فرائیڈ نے اس اصطلاح کو تشکیل دیا اور اس کے بارے میں لکھا تھا۔

"THE INSTINCT OF DESTRUCTION IS PLACED DIRECTLY IN THE SEXUAL FUNCTION. THIS IS TRUE SADISM."

مارکوئیس ڈی سیڈ کی یہ کتاب ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بیک وقت انسان کو بہت کچھ سوچنے پر ہی مجبور نہیں کرتی بلکہ خوفزدہ بھی کر دیتی ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں پڑھ کر قاری اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ شدید ردِ عمل کا اظہار کرتا ہے خواہ وہ موافقانہ یا مخالفانہ۔ "جسٹین" پڑھنے والوں کے لیے ایک عالمی تجربہ بن جاتی ہے۔ "جسٹین" کا ایک خاص عالمی ادب میں یہ بھی ہے کہ اسے ممنوعہ کتابوں میں سرفہرست رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب ایک ہی وقت میں بے حد مقبول اور بے حد نامقبول اور رسوا سمجھی گئی ہے۔ اس کتاب کا اسلوب بے حد خوب صورت اور موثر ہے لیکن اس کا مواد بے حد گھناؤنا اور ناقابلِ اعتراف سمجھا گیا ہے۔

ایک ایسی کتاب جو ایک عرصے تک مختلف ملکوں میں فحش سمجھی جاتی رہی۔ جس کی اشاعت کی اجازت نہ ملتی جو ممنوعہ کتابوں میں سرفہرست ہو۔ ایسی کتاب کو جب میں سو عظیم کتابوں میں شمار کرتا ہوں تو یقیناً میرے پاس اس کا جواز موجود ہے۔

ایک تو یہی کہ خفیہ طور پر یہی۔ اس کتاب کو عالمی رینڈر شپ حاصل رہی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسے افسانوں کی کمی نہیں جنہوں نے نسل ور نسل اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔

اس کتاب کے خفیہ تراجم کئی زبانوں میں ہوئے۔

اپنی ادبی خوبیوں (قطع نظر مواد) کے باعث یہ کتاب ایک ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتی ہے مارکوئس ڈی سیڈ کی اس کتاب کی ایک بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ایک سچی کتاب ہے اس کتاب میں اس نے اپنے تجربات کی پوری صداقت اور پوری صحت کے ساتھ بیان کیا ہے اب اس کتاب پر بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے اور جو سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اس کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔

کہا جاتا ہے اور ایک مدت سے یہ رٹ لگائی جا رہی ہے یہ کتاب فحش ہے۔ اس کتاب کو فحش قرار دینے کے لیے بڑے بڑے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود فحاشی ایک ایسی اصطلاح ہے جس پر ابہام کے پردے ابھی تک چھائے ہوئے ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں جنہیں ایک دور میں فحش قرار دیا گیا۔ اسی دور میں یا اس کے بعد ان کو عظیم ادب میں شمار کر لیا گیا۔

ٹیکسپیئر اور پھر چارلس اور پھر اس کے بعد جیمز جوائس اور ہمارے ہاں منٹو کے بعد ان کے کتنے ہی فن پاروں پر فحش کا الزام لگا۔ لیکن وہ ادب کا بہترین حصہ قرار دیے گئے۔ میں نے اس کتاب کو اس لیے عظیم کتابوں میں شامل کیا ہے کہ مارکوئس ڈی سیڈ کی یہ کتاب دراصل مغربی تہذیب کا آئینہ ہے۔ اس کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہیں۔ اس کا اندازہ لگانا ہر تو پچھلے تیس چالیس برسوں میں شائع ہونے والے امریکی اور برطانوی ناولوں کا مطالعہ کیجئے۔ جن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یورپی اور امریکی تہذیب جنسی اعتبار سے کیسے کیسے تجربات میں ملوث ہے۔ اور پھر جنسی اعمال کی جیسی گھنواہی، تفصیلی اور بے رحم رویداد بیان ہوئی ان کے سامنے تو مارکوئس ڈی سیڈ کا یہ ناول مجھے ایک جھوٹے بچے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ جو معصوم اور عیاں کھڑا ہے۔ !

آج کے امریکی اور یورپی ادب کے علاوہ آج کے یورپی اور امریکی معاشرے کو سمجھنے کے لیے جسٹین سے بہتر شاید ہی کوئی کتاب ہو۔ اگرچہ اس کا دائرہ محدود ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ اور یورپ کے لوگوں کی جنسی اور نفسیاتی صورت حال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مارکوئس ڈی سیڈ

کے ناول کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔

یہ چند معروضات جنہیں میں نے اختصار سے پیش کیا ہے۔ ان کی روشنی میں میں نے مارکوئیس ڈی سیڈ کے اس ناول کو دنیا کی سو عظیم کتابوں میں شامل کرنے کی جسارت کی ہے۔ اپنی اس جسارت پر مجھے ندامت ہے نہ علمی تفاخر کا احساس۔ کیونکہ یہ کتاب محقی ہی اتنی اہم کہ اسے عظیم کتابوں میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔

اس ناول کو سمجھنے کے لیے خود مارکوئیس ڈی سیڈ کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو انسانی نفس اور جنس کی ایک اصطلاح بن کر ایک مدت سے زندہ ہے۔

مارکوئیس ڈی سیڈ کو انسانی تاریخ میں دنیا کا بدترین جنسی کجرو، فحش نگار، نیکی کا دشمن اور پاگل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ مفکر بھی تھا۔ خواہ اس کی فکر کتنا ہی بازاری اور عریاں کیوں نہ سمجھا جائے۔
مارکوئیس ڈی سیڈ اور سیڈاژم رسادیت کے حوالے سے کتنا کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کا شمار ممکن نہیں۔ ڈیون بلون نے اس کے بارے میں لکھا تھا۔

”وہ بدی کا نظریہ ساز تھا۔ اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو اپنے ناولوں میں یکجا کیا۔ انہیں انتہائی صحت اور صداقت کے ساتھ قلم بند کر دیا۔ اس کے اپنے تجربات اور مشاہدات محض اس کے اپنے نہ تھے۔ بلکہ اس دور کے معاشرے کی بھی عکاسی کرتے تھے۔ اس لیے اس کے تجربات اور تحریروں کی ایک فیصلہ کن کلچرل اور تاریخی اہمیت بنتی ہے۔ ڈی سیڈ کی زندگی اور اس کا یہ ناول ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے۔ جس میں جنسی کجروی، تشدد، ظلم و ستم کے عناصر چھائے ہوئے ہیں۔

اس عظیم اور طاقتور ناول جسٹین، کا خالق ۱۷۷۰ء میں پیدا ہوا اور طبقہٴ اُمراء سے تعلق رکھتا تھا جو اس زمانے میں زوال اور انحطاط کا شکار ہو رہا تھا۔ جب وہ لڑکا تھا تو اس کی خوب صورتی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ جنہوں نے اُسے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ اس کے جمال میں نسوانی حسن کا عنصر غالب دکھائی دیتا تھا۔ لڑکپن ہی میں وہ

بدی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس زمانے کی حسینائیں اسے دیکھتے ہی ٹپٹپٹھکتی تھیں۔ اس کے حسن سے اثر لیے بغیر رہنا ممکن نہ تھا۔

دُئی سید اپنے زوال پذیر طبقہٴ امراء کا نمائندہ تھا۔ اپنے عہد کے سرفراز اور امراء کی طرح اس نے بھی فوج میں کمیشن حاصل کیا اور جرمنی کے ساتھ سات سالہ جنگ میں حصہ لیا۔ جب وہ ۲۳ برس کا ہوا تو اس نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور پیرس میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ بدکار تھا اور اس کے باپ نے اس کی اس قابل نفرت زندگی کی راہ میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے اس کی شادی کر دی۔ اس کی شادی ایک چھوٹے درجے کے طبقہٴ امراء کی ایک لڑکی ایسی مونٹریلو سے کی گئی جو فطرتاً نیک، خوبصورت اور لمبے قد کی خاتون تھی۔ سید کو اپنی بیوی پسند نہ آئی۔ شادی سے پہلے وہ جنسی کج روی کی راہ پر چل نکلا تھا۔ اپنی بیوی کے برعکس اسے اپنی چھوٹی بھالی سے محبت ہو گئی۔ جو سرخ بالوں والی ایک حسینہ تھی۔ سید کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ یہ انتخاب اس کے والد کا تھا۔ اس کا ردِ عمل اس صورت میں ہوا کہ اس کی گھناؤنی جنسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو ہو گیا۔ لیکن اس کی ان تمام بدحرکات کے باوجود اس کی بیوی اس کی وفادار رہی۔

مارکوئیس دُئی سید اب قحبہ خانوں میں جہلنے لگا۔ اپنے ہاں ایسی طوائفیں لانے لگا جو اس کی مرضی کے مطابق چلتی تھیں۔ وہ ان کے برہنہ جسموں پر کورٹوں کی بارش کر دیتا دوسروں پر تشدد کر کے، ایذا پہنچا کر ہی مارکوئیس دُئی سید کی جنسی تشفی ہوتی تھی۔ ۲۹ اکتوبر ۱۸۷۱ء کو اسے اسی جرم میں قید کر لیا گیا۔ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ایک قحبہ خانے میں اس نے طوائفوں پر لڑے چابک برساتے کہ وہ لہو لہان ہو کر چھینے لگیں۔ اس پہلی حراست کے بعد اس کی زندگی بکپڑا حکم کا ایک مسلسل سلسلہ بن کر رہ گئی۔ یوں اسے اپنی زندگی کے بیس برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔

جیل کی ان ہی سلاخوں کے پیچھے اس نے ایک چھوٹی سی کہانی لکھی جو دراصل اس کی فینسی کی غمازی کرتی تھی۔ یہ کہانی کنبھی زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکی۔ لیکن اس کہانی نے اس کی تحریروں کے لیے بنیاد فراہم کر دی۔ گویا یہی ستریر اس کی تصانیف کا محرک بنی۔ پہلی

حراست کے کچھ ہفتوں کے بعد اسے رہائی مل گئی۔ اس نے جرمانہ ادا کیا۔ کیونکہ وہ طبقہ امراء سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لیے وہ اگلے سال پارلیمنٹ کارکن بن گیا۔ لیکن اسے اپنے اس منصب جلیلہ کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے پھر سے سپریم میں ایک ایکٹس کیساتھ رہنما شروع کر دیا۔ جہاں مختصر سے عرصے میں سید کو عورتوں کو زبردکوب اور کوڑے مارنے والے کی حیثیت سے رسوائی حاصل ہوئی۔

۱۹۶۸ء میں اس نے ایک عورت روز کیمر کو اغوا کیا اور اس کے جسم پر اس وقت تک کوڑے برساتا رہا جب تک وہ خون میں نہ نہا گئی۔ وہ ننھی ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ چیخ چیخ کر اس نے پولیس کی مدد طلب کی۔ سید کو گرفتار کرنے کے بعد اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمے نے پورے یورپ میں سنسنی پھیلادی۔ لیکن چونکہ سید کا خاندان بڑا اثر و رسوخ والا تھا اس لیے اسے سات ہفتوں کی قید اور معمولی جرمانہ کر کے رہا کر دیا گیا۔

سید میں اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی سالی کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور انہیں دنیا سے بھی چھپانے کی کوشش نہ کی۔ اس کے ارد گرد طوائفوں اور نیم جنس پرستوں کا مجمع رہتا۔ وہ اجتماعی جنسی تقریبات کا انعقاد کرتا۔ عورتوں پر کوڑے برساتا۔ ۱۹۷۲ء میں چار طوائفوں کو اس نے اپنے کوڑوں کا نشانہ بنایا۔ انہیں اس عمل سے پہلے نشہ آور دوائی پلا دی گئی تھی۔ یہ چاروں طوائفیں بمشکل جان بوجھ کر سوئیں۔ انہوں نے حکام کو اس کی اطلاع دی۔ مارکویس سید اس وقت تک اپنی سالی کے ہمراہ اٹلی روانہ ہو چکا تھا اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔

کئی برسوں تک فرانس سے غائب رہا۔ ۱۹۷۹ء میں واپس آیا تو اب بھی اس کی بد اعمالیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ بلکہ ان میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ مئی ۱۹۷۵ء میں پھر دو عورتیں اس کے مکان سے لٹک بھاگنے میں کامیاب ہو گئیں۔ جنہوں نے پولیس کو اس کی گھناؤنی بد اعمالیوں سے آگاہ کیا۔ سید کا خاندان بھی اب اس سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کے اپنے ماموں نے کہا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے اس لیے سید کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ سید پھر اٹلی بھاگ نکلا اور اٹھارہ ماہ تک وہیں رہا۔ لیکن اسے جلد ہی پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ۱۹۷۸ء میں

اسے رہائی نصیب ہوئی۔

اس کی ساس اس کی جانی دشمن بن چکی تھی۔ جس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی سیڈ نے تباہ کر دی تھی۔ اس کی درخواست پر سیڈ کو گرفتار کیا گیا۔ ۱۷۷۸ء سے ۱۷۸۴ء تک اسے دینز جیل میں رکھا گیا۔ ۱۷۸۴ء سے ۱۷۸۹ء تک وہ مشہور زمانہ باسٹیل جیل میں رہا۔ پھر اسے وہاں سے دماغی امراض کے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ جہاں وہ اپریل ۱۷۹۰ء تک رہا۔

جب وہ اڑتیس برس کی عمر میں جیل گیا تو وہ توانا اور وجہہ ان تھا۔ تیرہ برس کی سزا کے بعد باہر نکلا تو وہ ایک فریب اور بدلتا انسان بن چکا تھا۔ ذہنی اور دماغی طور پر بھی وہ بیمار تھا۔ اب اس نے زور شور سے لکھنا شروع کیا۔ ان کتابوں اور تحریروں میں وہ لذت کی گمشدہ دنیا کے خواب دیکھتا ہے۔ وہ جنسی دماغوں کا اسیر نظر آتا ہے۔ اس کے ذاتی قاصدوں، خواہشوں اور تحریروں پر مبنی یہ کتابیں انسانی روح کی صحبتوں کی ایک دستاویز بن جاتی ہیں۔ رہا ہونے کے بعد اس نے تصنیف و تحریر کے فریضے زندہ رہنا چاہا۔ کیونکہ وہ قلائد ہو چکا تھا۔ اور قرض خواہوں نے اس کے خلاف مقدمے دائر کر رکھے تھے۔ چند روپے کمانے کے لیے اس نے ۱۸۰۰ء کے اواخر میں ایک کتابچہ نپولین کے خلاف لکھ کر شائع کر دیا۔ جس کے نتیجے میں ۱۸۰۱ء میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دو برس کے بعد وہ جیل سے پاگل خانے لے جایا گیا۔ جہاں اس نے اپنی زندگی کے بقایا آخری گیارہ برس گزارے۔

پاگل خانے کے وارڈن نے اس کے بازو میں لکھا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا آدمی آپہنچا ہے جس نے اپنی بد اخلاقی اور بد اطواری کی بدولت شہرت حاصل کی ہے۔ اس کی موجودگی عظیم ترین شر اور بدی کی طرح ہے۔ اس کے پاس کسی کو نہ آنے دیا جائے۔ اسے سب سے الگ تھک اور تنہا رکھا جائے۔

سیڈ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بہت کچھ لکھا۔ ان گنت خطوط اپنی گرفتاری کے خلاف تحریر کیے۔ ۱۸۱۴ء میں بالآخر اس کی اس ہنگامہ خیز اور بد اطوار زندگی کا خاتمہ ہوا۔ مارکویس ڈی سیڈ نے اپنی زندگی میں درجنوں ناول لکھے۔ ۱۷۸۵ء میں اس نے "سردوم کے ایک سو بیس ایام" لکھا۔ لیکن اس کا جو ناول سب سے پہلے شائع ہوا۔ وہ "جینین"

تھا۔ یہ ناول ۱۷۹۱ء میں شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس کی تاریخ کے حوالے سے فرانس پر تشدد اور دہشت کا راج تھا۔ ہر جز تہنس تہنس ہوجا چکی تھی۔ صدیوں کے اخلاقی نظام اور روایات کو تہہ و بالا کر دیا گیا تھا۔ سید گودر تھا کہ اگر یہ ناول پیرس میں شائع ہوا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اس کے ٹائٹل پر چھپوایا کہ یہ ناول ہالینڈ میں شائع ہوا۔ حالانکہ یہ پیرس میں ہی چھپا تھا۔

سید اپنے اس ناول سے مطمئن نہ تھا۔ وہ اسے بار بار بدلتا رہا۔ اور جب ۱۷۹۷ء میں یہ پھر شائع ہوا تو اس وقت یہ پہلے سے زیادہ ضخیم ہوجکا تھا۔ یہ ناول کبھی تقسیم نہ ہوا زیر زمین پڑھا جاتا رہا۔ ایک ڈیرھ صدی تک اسے خفیہ اور ممنوعہ کتاب کی حیثیت حاصل رہی۔ تب سے اب تک اس ناول پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ۱۸۰۱ء میں پولین نے اس کتاب پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن یہ ناول خفیہ طور پر ہمیشہ شائع ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ ۱۸۱۵ء اور ۱۸۲۵ء میں فرانس کی مختلف حکومتوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ اس کے باوجود اس کی خفیہ اشاعت میں کوئی کمی نہ آئی اور یہ دوسرے ملکوں میں شائع ہوتا رہا پھر اس کے تراجم بھی خفیہ طور پر شائع ہونے لگے۔

انگلستان اور امریکہ میں کسٹم ڈاے سمگل شدہ نسخوں کو نذر آتش کرتے رہے۔ امریکہ میں پہلی بار اس کا مستند ایڈیشن ۱۹۶۲ء میں شائع ہوا اور پھر ساری دنیا میں یہ ناول انگریزی زبان کے حوالے سے پھیل گیا۔ اس پر کیے جانے والے اعتراضات کی بازگشت اب بھی سنی جاتی ہے۔ لیکن اس ناول پر اب کسی ملک نے پابندی نہیں لگائی۔

بجٹین، یقیناً ایک کجروانہ بیمار ذہن کی پیداوار ہے اور یہ امریکی اور یورپی معاشرے کی سچی عکاسی کرتا ہے۔ جو کجروانہ بیمار ہے۔ لیکن یہ ایک سچی روئیدار ہے۔ اس کی ایک خاص نوع کی اخلاقی حیثیت بھی ہے۔ مارکوس ڈی سیڈ نے اس کتاب کا اقتساب اپنی ایک خاتون دوست کے نام کیا ہے جس میں وہ لکھتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ ایک عجیب ناول ہے یا بدی ہر جز پر غالب آتی ہے اور نیکی اپنی ہی قربانیوں کا نشانہ بن گئی ہے۔ لیکن جرم اور گناہ کی انہی بدترین تصریحوں نے مجھے نیکی اور اچھائی سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ نیکی اپنی بد قسمتی میں کتنی عظیم دکھائی دیتی ہے۔

لامرزاہیلز

LES MISERABLES

بعض اوقات عجیب بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ زبان جس میں ہم لکھتے ہیں جو پاکستان کی قومی زبان ہے جو ہماری تہذیب، ہمارے اتحاد اور کلچر کی امین ہے جس زبان میں بہت بڑا تخلیقی کام ہوا ہے جو یقیناً دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس زبان کا ماہر کتنا تہی اور خالی ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں جو بڑے بڑے کام ہوئے جنہوں نے پوری نوع انسانی اور عالمی ادب کو متاثر کیا۔ وہ چند سو بڑی کتابیں بھی اردو زبان میں منتقل نہیں ہو سکیں۔ جو عالمی ادب کی ابرو ہیں جنہوں نے انسانی فکر کو جلا بخشتی ہے۔ زندگی کی معنویت سے ہمکنار کیا ہے۔

دکٹر ہیوگو کا ناول LES MISERABLES ایک ایسا تخلیقی کارنامہ ہے جس پر پوری دنیا کو فخر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اسے برصغیر کے پڑھنے والوں نے نہیں پڑھا۔ اسے یہاں انگریزی میں پڑھا گیا اور پڑھا جاتا رہے گا لیکن اگر اس کا کوئی ترجمہ اردو میں ہو جاتا تو اردو ادب اور زبان میں ایک بہت بڑا اور جاندار اضافہ ہوتا اور اردو کو کھنے والے جو انگریزی یا فرانسیسی سے براہ راست آشنا نہیں وہ سب ایک عظیم فن پارہ پڑھ سکتے۔

دکٹر ہیوگو کا نام ہمارے ہاں اجنبی نہیں ہے۔ سعادت حسن منٹو مرحوم نے اس کی ایک کتاب لاسٹ ڈیز آف کنڈیمپٹ کا اپنے ابتدائی دور میں ترجمہ کیا تھا اور اس ترجمے میں حسن عباس نے ان کی اعانت کی تھی۔ بہت برسوں کے بعد اب یہ ترجمہ دوبارہ مرکز تہذیب سے شائع ہوا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاں بھی دکٹر ہیوگو کا ذکر ملتا ہے دکٹر ہیوگو

پر کچھ اچھے بھلے اور سچی مضامین بھی ایک دور میں شائع ہوئے۔

لامرزا بیلزہ ایک ایسا شاعر کا ہے جو فلم والوں کو بھی بے حد مرغوب رہا۔ فرانسیسی یاد دہانی زبانوں کا تو مجھے علم نہیں لیتا، ان زبانوں میں بھی اس پر فلمیں بنی ہوں گی لیکن انگریزی میں اس ناول کو متعدد بار فلما یا جا چکا ہے اور رینی والی فلم کی تو پاکستان میں بھی نمائش ہو چکی ہے۔ تقسیم کے بعد بھارت میں سہراب مودی نے اسے ADOPT کیا اور اس پر ایک فلم 'کندن' کے نام سے بنائی گئی، پاکستان میں اس کے بہت سے حصوں اور ٹکڑوں کو مختلف فلموں میں جوڑا گیا۔

وکر میو کو اس کے ایک اور ناول پر بننے والی فلم کی وجہ سے بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور یہ ناول ہے۔ نو ترے ویم کا کب سٹرا اس ناول پر بھی بہت فلمیں بن چکی ہیں لیکن جینا لوہر جیڈا اور انتھونی کوئین والی فلم گھمراہ میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اس حوالے سے ہمارے ہاں کا عام فلم بھی اس ناول کے خالق کو جانے بغیر اس کے ایک بڑے کام سے متعارف ہوا اور اسے دل کھول کر داد دی۔ اس فلم کی ہی مقبولیت نے رنگیلہ کو کبڑا عاشق بنانے کی تحریک و ترغیب دی اور پاکستان میں یوں اس فلم کے حوالے سے وکر میو کو مسخ کیا گیا۔ کبڑا عاشق بلاشبہ ایک بڑی اور ٹھٹھیا فلم تھی۔ اس فلم کے حوالے سے پاکستان کے عام فلم بینوں نے جو فیصلہ دیا وہ ہمارے دانشوروں کے لئے توجہ کا طالب ہے کہ ایک ایسی فلم، مسخ بیک آف نو ترے ویم کو ہمارے ہاں کے عام ان پرٹھ اور ہر سطح کے قاری نے بے حد پسند کیا۔ جب کہ بیشتر فلم دیکھنے والے انگریزی زبان سے نااہل تھے لیکن جب اسی موضوع پر اپنی زبان میں ایک فلم بنی جو بڑی تھی تو اسے مسترد کر دیا۔

اس پھیلے ہوئے بڑے ناول کا ایک اجمالی ترجمہ کرنے کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہے جو کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے!

لامرزا بیلزہ ایک ایسا اہم ناول ہے جس کے بارے میں عالمی ادب کے نقادوں نے ایک دلچسپ بحث بھی ایک زمانے میں شروع کی تھی اور کبھی کبھار اب بھی اس کی بازگشت سنی جاتی تھی۔ بعض بڑے تخلیق کاروں اور نقادوں کی رائے ہے کہ یہ ناول ٹھٹھائی کے عظیم ناول 'دارائنڈ پیس' سے بھی بڑا ہے۔ خود ہمارے کوان کرشن چندر نے جہاں بالذکر کو ٹھٹھائی سے بڑا ناول ٹھکار کہا، وہاں لامرزا بیلزہ کو دارائنڈ پیس سے بڑا ناول قرار دیا۔

خلیج کا تیسری جو عالمی ادیب پر گہری نگاہ رکھے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وکٹر ہیوگو کا یہ ناول ٹالسٹائی کے دار اینڈ پیس سے بڑا تخلیقی ناول ہے۔ یہ بحث بے حد دلچسپ اور خیال افروز ثابت ہو سکتی ہے کہ دو مختلف زبانوں میں دو بڑے GIANTS کے ان دو بڑے تخلیقی شہسپاروں کا کس طرح موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ جن کے موضوعات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

وکٹر ہیوگو نے ایک بھرپور زندگی بسر کی۔ وہ صرف ناول نگار ہی نہیں شاعر ادیب ڈرامہ نگار اور سیاست دان بھی تھا وہ ۲۶ فروری ۱۸۰۲ء کو بسکائی میں پیدا ہوا۔ اس کا والد نیپولین کی فوج میں ایک انسر تھا۔ بعد میں وہ جنرل کے عہدے تک پہنچا اور کمونٹ کا خطاب دیا۔ اعزاز بھی حاصل کیا۔ وکٹر ہیوگو کا بچپن مختلف ملکوں اور شہروں میں بسر ہوا۔ ایسیا، کارسینا، نیپلز، میڈرڈاس نے اپنے باپ کی ملازمت کی وجہ سے بچپن میں ہی دیکھے۔ بعد میں پیرس میں ایک بورڈنگ سکول میں داخل کر دیا گیا وہ پندرہ برس کا تھا کہ اکادمی فرانس کی طرف سے منعقد کئے جانے والے ایک شعری مقابلے میں شریک ہوا اور اس نے اس مقابلے میں نمایاں اعزاز حاصل کیا۔ ۱۸۱۹ء میں اس نے شاعری کے تین مقابلوں میں اول انعام حاصل کیا۔ اسی برس اس کے بھائی نے ایک پندرہ روزہ ادبی رسالے کا اجرا کیا آنے والے تین برسوں میں جب تک یہ جریدہ شائع ہوتا رہا۔ وکٹر ہیوگو نے اس میں بے شمار تحریریں لکھیں۔ اس کی بعض نظموں میں ایسے عنان پر پائے جلتے تھے جن میں بادشاہی کو پسندیدہ قرار دیا گیا تھا۔ اس لئے شاہ فرانس اس پر مہربان ہوا اور اسے پانچ سو فرانک کا وظیفہ جاری کر دیا گیا۔ ۱۸۱۹ء میں اسے شدید مشق ہوا۔ اس کی محبوبہ ایڈلی فوشتر تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دونوں گھروں کے سربراہ بالخصوص وکٹر ہیوگو کی والدہ اس رشتے کی مخالفت تھی۔ ۱۸۲۰ء میں جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنی محبوبہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی برس اس کی ان نظموں کا مجموعہ شائع ہوا۔ جو اس نے اپنی محبوبہ کے لئے لکھی تھیں۔ ۱۸۲۳ء میں ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اب وکٹر ہیوگو اپنی شاعری اور ڈراموں کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے وظیفے کی رقم بڑھا کر دو ہزار فرانک کر دی گئی۔ ۱۹۳۰ء تک وہ مین بیٹوں کا باپ بن چکا تھا اور ایک خوشگوار گھریلو زندگی بسر کر رہا تھا۔

۱۸۸۵ء کو وہ انتقال کر گیا۔ پہلے اسے PANTHEON میں دفن کیا گیا۔ پھر لوہے قومی اعزاز کے ساتھ اسے فوج کی عراب (ARC DE TRIUMPHE) کے نیچے دفن کر دیا گیا۔
 وکٹر ہیوگو انقلابی ذہن کا مالک تھا۔ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے باشعور لکھنے والوں میں کیا جاتا ہے اس نے پچانسی اور موت کی سزا کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی۔ اس سزا کو منسوخ کرانے کے لئے اس نے کتابیں لکھیں۔ کتابچے تحریر کئے، تقریریں کیں۔ اس ضمن میں اس کا شاہکار LAST DAY OF A CONDEMNED یعنی سرگزشت ابیرجس کے مترجم مٹو ہیں۔ وکٹر ہیوگو نے اس دلدوز کتاب میں پچانسی کی سزا کے خلاف زبردست دلائل پیش کئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سزا اس لئے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اس نظریے کا وہ بڑی نیکی سے مذاق اڑاتا ہے۔ سماجی عوامل اور انسان کی زندگی پر اس کی نظر اتنی گہری ہے کہ وہ ان نتائج کو بڑے مشرومد اور استدلال سے پیش کرتا ہے جو ایک شخص کی پچانسی کے بعد اس کے گھرانے پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان دشواریوں، صعوبتوں اور آلام کا ذکر کرتا ہے جن کا پہاڑ اس خاندان پر لوٹ پڑتا ہے جس کے ایک فرد کو کسی جرم میں پچانسی دی گئی ہو۔

آج اگر دنیا کے بیشتر ممالک میں پچانسی کی سزا منسوخ ہو چکی ہے تو یقیناً اس کی منسوخی میں وکٹر ہیوگو کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

وکٹر ہیوگو۔ اجتماعی معاشی اور سماجی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ وہ اپنی تحریروں اور تقریروں کے حوالے سے کمیون سسٹم کا بہت بڑا حامی بن کر سامنے آتا ہے۔ سماج کی معاشی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے کے لئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان اجتماعی زندگی بسر کرے اور کمیون سسٹم قائم کرے۔ اس کے ان انقلابی افکار کی وجہ سے اسے بہت سی پریشانیوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اپنے نظریات پر ڈٹا رہا۔

”نوٹرے ویم کا کپڑا“ ایک عظیم ادبی شہکار ہے۔ انسانی غربت اور رشتوں کی ایسی تفسیر دنیا کے ادب میں بہت کم پیش کی گئی ہے۔

نوٹرے ویم کے نیم انسان گونگے، بہرے، مسخ اور بد صورت ترین شکل والے کپڑے سے حوالے سے وکٹر ہیوگو ہمیں ایک ایسی انسانی صورت حال اور انسانی نفسیات سے متعارف کراتا ہے جو پڑھنے والے کے لئے ایک عظیم انسانی تجربے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

۱۸۲۱ء میں دکنر ہیوگو کو فرانسیسی اکادمی کا رکن منتخب کر لیا گیا جو یقیناً بہت بڑا اعزاز تھا۔ ۱۸۲۸ء میں وہ اسمبلی کا رکن چنا گیا۔ اس کے بعد اگلے برس وہ مجلس قانون ساز کا رکن بن گیا۔ وہ نیپولین کا حامی تھا لیکن جب ۱۸۵۱ء میں نیپولین نے ری پبلک کو ختم کر کے اپنے آپ کو بادشاہ (EMPEROR) بنانے کا فیصلہ اور عمل کیا تو وہ کٹر ہیوگو اس کا مخالف بن گیا۔ ہیوگو نے حزب اختلاف کو منظم کرنے کی کوشش کی اور بغاوت بھی ہوئی لیکن ناکامی سے دوچار ہوئی۔ ہیوگو کو اپنی جان بچانے کے لئے فرانس سے بھاگ کر برسلز میں پناہ لینی پڑی۔ ۱۸۵۱ء سے لے کر نیپولین کے زوال تک ہیوگو پیرس واپس نہ آیا اور جلاوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس جلاوطنی کے زمانے میں ہی اس نے اپنے بڑے تخلیقی شاہکار تصنیف کے جن میں "لامورابیلز" بھی شامل ہے۔

ہیوگو کی مجبور اور بیوی بھی اس کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جلاوطنی میں ہی اس کا انتقال ۱۸۶۸ء میں ہوا۔ اپنی محبوب بیوی کی موت کا غم وہ کبھی نہ بھلا سکا۔ ۵ ستمبر ۱۹۰۷ء کو ہیوگو پیرس پہنچا۔ فروری ۱۸۷۱ء کو اسے قومی اسمبلی کا رکن چنا گیا۔ نیپولین اپنے نوال سے دوچار ہو چکا تھا اور اس وقت پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ حالات اس کے بس سے باہر تھے۔ چند ہینوں کے بعد ہی اس نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اپنے نظریات کے خلاف کام کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ سماجی اور معاشی زندگی میں کیوں سسٹم کا زبردست حامی تھا۔ برسلز میں اس نے کیوں سسٹم پر جو تقریریں کی تھیں۔ اسی کی وجہ سے اس کی شدید مخالفت ہوئی تھی اور برسلز کی حکومت نے اسے ملک سے جبراً نکال دیا تھا۔

اس کی زندگی اب صدموں سے بھری ہوئی تھی اس کا ایک بیٹا ۱۸۷۱ء میں فوت ہوا۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری بیٹا ۱۸۷۳ء میں انتقال کر گیا۔ اب وہ ایک تنہا بوڑھا تھا جسے عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ دینا بھر میں اس کے مداح پھیلے ہوئے تھے لیکن وہ اکیلا اور تنہا تھا۔ اس نے دوبار قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا لیکن ناکام رہا۔ بالآخر ۱۸۷۷ء میں وہ سینٹ کارکن چن لیا گیا۔ اس کی شہرت میں پھر اضافہ ہوا جب تک وہ زندہ رہا سینٹ کارکن رہا۔ لیکن اس کی تمام تر سیاسی سرگرمیاں اور دوسری مصروفیات بھی اس کی تنہائی کا مداوا نہیں سکیں۔ اسے پناہ اور تسکین ملی تو کھنے سے جب تک وہ زندہ رہا لکھتا رہا۔ اس کی کتابیں شائع ہوتی رہیں۔

عشق، انسانیت اور انسانیہ جذبے میں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ انسان کا باطن حسین ہے تو وہ دنیا کا بد صورت ترین انسان ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل وہی صاحب جمال ہے۔ دنیائے ادب میں بڑے بڑے بد صورت کردار پیش کئے گئے ہیں لیکن بقربا بد صورت یہ نو ترے و نیم کا بکڑا ہے۔ اتنا بد صورت شاید ہی کوئی دوسرا کردار ہو۔ لیکن یہی بد صورت کردار ہمیں دنیا کا حسین ترین انسان نظر آنے لگتا ہے کیونکہ اس کا دل سچی محبت، وفا شعاری اور اطاعت سے لبریز ہے۔

وکر ہیوگو کا سب سے بڑا تخلیقی اور لازوال کام لامزرا بیلز ۱۸۶۲ء میں شائع ہوا۔ اس کی اشاعت اس لحاظ سے بھی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے کہ یہ بیک وقت دنیا کی دس زبانوں میں شائع ہوا، ان کی اشاعت عالمی ادب کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس ناول کے حوالے سے عالمی ادب پر جو گہرے اثرات مرتب ہوئے ان کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اس عظیم اور ضخیم ناول کے حوالے سے وکر ہیوگو نے انسانی زندگی اور معاشرے سے تعلق رکھنے والے بعض بنیادی سوال اٹھائے اور ان کا جواب دیا ہے۔

انسان اور قانون کا رشتہ؟ قانون انسان کو مجرم بناتا ہے اور جب کوئی انسان جرم کی راہ چھوڑ کر شرافت اور انسانیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو قانون اسے شرافت کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

”لامزرا بیلز“ میں وکر ہیوگو نے بنی نوع انسان کے سب سے بڑے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ بھوک اور غربت! اس کا مرکز ہی کردار والجین۔ ایک فرانسیسی نادار ہے یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے ہر خطے، ہر شہر اور ہر گاؤں میں بستا ہے۔ وہ غریب ہے، وہ شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ محنتی ہے سادہ دل ہے۔ قانون کا احترام کرتا ہے لیکن وہ جس سماجی اور معاشی نظام میں زندہ ہے اس میں اسے اس کی تمام تر کوششوں، ذلتوں اور ناکامیوں کے باوجود روٹی نہیں ملتی کہ وہ اپنا یا اپنے کسی عزیز کا پیٹ پال سکے اسے کام سے عار نہیں ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا اور حقیر سے حقیر کام کرنے کے لئے بھی تیار ہے لیکن اسے کام نہیں ملتا اور وہ کب تک فاقے سہہ سکتا ہے کب تک اپنے کسی معصوم بچے کو بھوک سے جلا تاؤ اور کسی عزیز کو بیماری میں سے کھینک دیکھ سکتا ہے۔

جب سماج ایسا ہو۔ نظام اتنا کمزور ہو تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ والجین روٹی

چرا تا اور پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کی عزیزہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اسے روٹی پرانے کے جرم میں سخت سزا دی جاتی ہے۔ وہ جیل سے بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے ناکام رہتا ہے اس کی سزائیں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بالآخر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اس کا اور رپولیس کا تعاقب شروع ہو جاتا ہے۔

انسانی معاشرہ: قانون، اخلاق یہ تک سوچنے کی ضرورت شمس نہیں کرتے کہ اس نے آخر روٹی کیوں چرائی تھی؟ پورا نظام یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں کہ ایک انسان کو روٹی مل سکے۔ والجین ایک دہشت کی طرح ہے۔ لوگ اس کے فرار کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے کہیں جا بٹے پناہ نہیں۔ وہ ایک جاگیردار کے کتوں کی کونٹھری میں سونے کی کوشش کرتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے ایک پادری اسے اپنے ہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیتا ہے اور وہ اسی پادری کے سونے کے شمع دان چرا کر بھاگ نکلتا ہے یہ پادری اس کی زندگی بدل دیتا ہے کیونکہ والجین جب مروقہ اشیاء کے ساتھ پکڑا اور پادری کے سامنے لایا جاتا ہے تو پادری کہتا ہے کہ یہ شمع دان اس نے خود اسے تحفے میں دیے تھے۔۔۔۔۔ نیک بننے، پرسکون زندگی گزارنے۔ دوسرے انسانوں کے کام آنے کی پرانی خواہش پھر والجین کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان شمع دانوں کو بیچ کر ظروف سازی کا کارخانہ لگاتا ہے اپنی کھوئی ہوئی عزیزہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس پر زامہ اتنے ستم توڑ چکا ہے۔ کہ جس کی تفصیل ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشرے کے لئے اجنبی نہیں اپنی نیکی، خلا ترسی اور انسان دوستی کی وجہ سے وہ انتہائی شہرت حاصل کرتا ہے۔ سماج اسے عزت کا مقام دیتا ہے وہ شہر کا میئر بن لیا جاتا ہے۔ اس کی نیکی انسان دوستی کا ایک زمانہ معترف ہے لیکن قانون کو اس کی سماجی اور انسانی خدمات سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اس کی تلاش میں ہے اور ایک دن اس تک پہنچ جاتا ہے۔

انپکٹر کا کردار بھی ایک ایسا کردار ہے جو یادگار کرداروں میں سے ایک ہے یہ اندھے قانون کا مطیع فرد ہے انسانی جذبات سے عاری۔ لیکن بہر حال وہ انسان ہے قانون نگدل ہے اندھا ہے لیکن انسان کا دل کبھی پتھر نہیں بن سکتا۔ اس کردار کے حوالے سے ہیوگو نے جس انسانی بصیرت کا اظہار کیا ہے یہ اسی کا حصہ ہے یہ انپکٹر والجین کی انسانی عظمت سے آئنا متاثر ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کرنے کی بجائے خود کشتی کر لیتا ہے۔ قانون کی سفاکی جبر اور ثقافت

کے حوالے سے اس انسان کے کردار کو بھی سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے تمام قوانین کی دھجیاں بکھر کر رہ جاتی ہیں جو انسانی احساسات سے عاری ہیں جو انسان کو روٹی نہیں دے سکتے محض مجرم اور غلام بناتے ہیں۔

”لامرزا بیلز“، جب سے لکھا گیا تب سے اب تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا یہ جہاں انسانی باطن اور فرد کے کئی انقلابوں کو سامنے لاتا ہے۔ سیاسی انقلاب کی بھی نشاندہی کرتا ہے انسان سے تعلق رکھنے والی تمام اقدار اور ضروریات اور بنیادی مسائل کو اس ناول میں سمویا گیا ہے یہ ناول انسانی فطرت اور سماج کے حوالے سے ایک ایسی دستاویز ہے جس کے پس منظر میں ایک عظیم اور باشعور تخلیقی ذہن موجود ہے جو ہمیں زمانوں کے ساتھ انسانوں کے چہرہ دل اور باطن سے متعارف کرتا ہے جو انسان کے فرسودہ ڈھانچوں اور بے اثر قوانین کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہے۔!

سکارٹ لیسٹر

فطرت نے انسان کو جو جذبے سخته ہیں۔ ان پر پابندیاں لگانے والے معاشرہ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اس پابندی کو توڑ دے۔ اور معاشرے کے قوانین سے بغاوت کر دے تو ایسے شخص کو کیا سزا ملتی ہے؟

اس کا ایک جواب ہیسٹر کی صورت میں ملتا ہے۔ ہیسٹر جس نے ایک عقیدہ دیندا معاشرے میں اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں ایک بچی کو جنم دیا اور اس کے معاشرے نے اسے یہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے۔ جب تک وہ زندہ ہے اپنے سینے پر سرخ دھاگوں سے لٹھا ہوا ایک لفظ A آویزاں کر کے پھرے۔ A جو ADULTRESS یعنی زانیہ کا مخفف ہے۔ تاکہ اس معاشرے کے دیندار لوگوں کی مذہبی انا کو تسکین ملتی رہے۔ اپنے سینے پر اپنے گناہ کا اعلان سبائے، چلتی پھرتی جیتی جاگتی عورت کے حوالے سے یہ کہہ سکیں کہ گناہ کی سزا دی چکی ہے۔ یہ عورت وہ ہے جس نے زنا کیا اور یہ عورت ہمیشہ اس گناہ کے دہکتے ہوئے سمرغ نشان کو اپنے سینے پر لٹکائے، نمائش کرتے ہوئے عورت کی ایک علامت بن کر معاشرے کی پاکیزگی اور دینداری کا اعلان کرتی رہے گی۔ کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو گناہگار کو ڈھکا چھپا رہنے نہیں دیتا۔ اس معاشرے کے مذہب کا اصول تو یہ ہے کہ دوسرے کے عیوب اور برائیوں کی پردہ پوشی کی جائے لیکن ان لوگوں کی مذہبیت اس رواداری کی قائل نہیں بلکہ وہ اس گناہ کی تشہیر کو اپنے معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔

یہ عورت۔ ہیسٹر۔ یہ معاشرہ۔ تھینل ہامقورن کے ناول "سکارٹ لیسٹر"

کے کردار ہیں

پندرہ سولہ برس پہلے جب میں نے ہاتھنورن کا ناول سکاٹ لیٹر پڑھا تو میں نے اس ناول اور ہاتھنورن کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ لیکن ہاتھنورن کی کوئی چیز اس سے پہلے میرے مطالعے میں نہ آئی تھی۔ جب میں نے اس ناول کو پڑھا تو میں نے اسے ختم کرنے کے بعد محسوس کیا کہ میں نے دنیا کی ایک عظیم تخلیق کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے میرے ذہنی افق کو وسیع کیا ہے۔ میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں نے تلاش کر کے ہاتھنورن کی ہر چیز پڑھی۔ اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ تب سے اب تک اس ناول کو میں متعدد بار پڑھ چکا ہوں۔ یہ ان ناولوں میں سے ایک ہے جن کا شمار سومرسٹ ہاہم نے دنیا کے دس بڑے ناولوں میں کیا ہے جس کے تراجم دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہو چکے ہیں جس پر کسی بار نگاہیں اور ٹی وی ڈرامے بن چکے ہیں اور جس نے دنیا کے بہت سے لکھنے والوں کو متاثر کیا ہے۔

اُردو میں سیدہ نسیم ہدائی نے اس کا بہت موثر اور خوب صورت ترجمہ "لال نشان" کے نام سے کیا تھا۔ یہ ترجمہ اب نایاب ہے۔

تھینیل ہاتھنورن ۴ جولائی ۱۸۰۸ کو سلیم (میدسا چوسٹس) میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک تجارتی جہاز کا کپتان تھا۔ ہاتھنورن چار برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا۔ مرنے والے نے اپنے سچے کوئی ترکہ نہ چھوڑا تھا۔ گھر کے حالات جلد ہی حزاب ہونے لگے۔ ہاتھنورن نے کم عمری میں ہی غربت اور ناداری کا ذائقہ چکھ لیا۔ جب وہ اٹھارہ برس کا ہوا تو اس کا والدہ سلیم سے ایک دوسرے شہر منتقل ہو گئی اور ہاتھنورن کو بھی اپنے خاندان کے ساتھ جانا پڑا۔ ہاتھنورن کی زندگی کچھ ایسے انداز سے اور ماحول میں گزری کہ وہ عزت نشین اور تنہائی پسند ہو گیا۔ اس نے بروکلین کالج میں تعلیم حاصل کی لیکن کالج کے زمانے میں ہی اس کی تنہائی پسندی کی عادت برقرار رہی۔ گریجویشن کے بعد وہ واپس سلیم آگیا اور اس نے اپنی زندگی تصنیف و تحریر کے لیے وقف کر دی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اکیلا ہو گیا۔

ہا تھورن کے حوالے سے سلیم (SALEM) کا ذکر ہوا۔ جس کے حوالے سے چند وضاحتیں باتیں ضروری ہیں۔ سلیم میں ایک زمانے میں بعض عورتوں، لڑکیوں اور مردوں پر اس جرم میں مقدمہ چلایا گیا تھا کہ وہ بدروحیں اور WITCHES ہیں۔ جس کا شہرہ پورے ملک میں ہوا تھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس پر امریکہ کے عظیم ڈرامہ نگار آر تھر طرنے عظیم کھیل CRUCIBLE لکھا۔ جس کا ترجمہ کتابی صورت میں "آزائش کی گھڑی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ترجمہ تارطار ہرنے کیا تھا۔

اس ماحول اور سلیم کے ماضی کے اثرات ہا تھورن کے ماضی کے اثرات ہا تھورن کے ذہن پر بڑے گہرے تھے۔ اس کے خاندان کا ایک فرد (اغلباً) دادا اس مقدمے میں ایک سچ ہی تھا۔

ہا تھورن نے بارہ برس تک ایک تارک الدنیا جیسی زندگی گزاری۔ وہ اس زمانے میں مختصر کہانیاں لکھتا رہا۔ یہ ایک ایسی صنف تھی جسے امریکہ میں کوئی نہ جانتا تھا اور پڑھنے والے اس سے نا آشنا تھے۔ یوں ہا تھورن امریکہ میں شارٹ سٹوری کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ بارہ برسوں میں اس نے جو ناول لکھا وہ FANHAWE کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ایک رومانس تھا۔ ایک کمزور تخلیق۔ جسے بعد میں خود ہا تھورن نے بھی مسترد کر دیا۔

۱۸۳۷ء میں اس کی کہانیوں کا مجموعہ TWICETOLD TALES شائع ہوئی جو امریکی ادب میں کہانیوں کی اولیں اور اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس اولیت کی وجہ سے اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی بنتی ہے۔

۱۸۴۱ء میں ہا تھورن کی شادی ہوئی۔ یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی خوشی تھی کیونکہ وہ جس خاتون سے بیاہا گیا وہ ایک فعال اور دانشور خاتون تھی۔ صوفیہ پی باڈی SOPHIA PEA BODY نے اسے عزت نشینی سے نکالا۔ اس کی تنائیوں کو ختم کیا۔ اسے ادیبوں اور دانشوروں کے حلقوں اور مجلسوں میں لے گئی۔ یوں ہا تھورن کے تعلقات اس دور کے بڑے امریکی لکھنے والوں امرسن، الیکوٹ اور مارگریٹ فلر سے ہوئے۔ شادی کے بعد ہا تھورن

نے نقل مکانی کی اور میسنے (کوئنگارڈ) میں رہائش پذیر ہوئے۔

اب وہ پرسکون اور مسرور خوشیدیں بھری زندگی بسر کر رہا تھا۔ جو اس کی شریک حیات کی دین تھی۔ ۱۸۶۶ء میں اس کی کہانیوں کا دوسرا مجموعہ *MOSES FROM AMOLD MANSE* شائع ہوا۔ تین برسوں میں کہانیوں کا ایک مجموعہ اتنا با اثر نہ ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر کے اخراجات چل سکتے۔ اس کے بعض دوستوں نے اسے مشورہ دیا اور وہ ان کے مشورے پر سلیم کے کسٹم ہاؤس میں ملازم ہو گیا۔ ملازمت کے دوران بھی وہ کہانیاں لکھتا رہا۔ اس نے کسٹم ہاؤس میں پانچ برس ملازمت کی۔ جب انتظامیہ میں تبدیلی آئی تو اس کی ملازمت چھین گئی۔ اس کی عقل مند بیوی نے ایسے دنوں کے لیے کچھ رقم بچا رکھی تھی۔ اس لیے ہاتھوں مالی پریشانی کا شکار نہ ہوا۔ اور ملازمت چھین جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شہکار "سکارٹ لیٹر" تخلیق کیا۔ جو اب عالمی ادب کا بھی شہکار سمجھا جاتا ہے۔

سکارٹ لیٹر ۱۸۵۰ء میں شائع اور اپنی اشاعت کے ساتھ ہی مقبول ہو گیا۔ ہاتھوں سلیم میں خوش نہ تھا۔ ملازمت کی وجہ سے وہ وہاں مقیم تھا۔ اس لیے وہ اس ناول کی اشاعت اور بے پناہ کامیابی کے بعد سلیم سے نکل کھڑا ہوا۔ اور اپنے گھر آنے کے ساتھ کچھ عرصہ لینوکس میں مقیم رہا۔ جہاں اس نے اپنا دوسرا شاہکار *THE HOUSE OF THE SEVEN GABLES* تحریر کیا۔ اس کے بعد وہ ویسٹ نیوٹن میں آباد ہوا۔ جہاں اس نے ایک کتاب لکھی جو یوٹوپین ذہن رکھنے والوں پر ایک گہری طنز تھی۔ ۱۸۵۳ء میں اسے لیورمیوٹی میں قونصل مقرر کر دیا گیا۔ یوں اس نے سات برس پرانی دنیا یعنی انگلستان اور اٹلی میں برس کیے۔ یہیں اس نے اپنی کتاب *MARBLE FAUN* لکھی جس کا پس منظر اور ماحول اطالوی ہے۔ ۱۸۶۰ء میں وہ واپس کوئنگارڈ لوٹا اور یہیں اپنی زندگی کے آخری چار برس گزارے۔ اپنی علالت اور خانہ جنگی کی وجہ سے یہ برس بہت سنج و طالت میں گزارے۔ اس کا انتقال ۱۸۶۲ء میں ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی اور بیوہ نے اس کی کچھ اور کتابیں بھی شائع کیں۔

ادب میں کبھی ایسی رد بھی مل سکتی ہے کہ کسی منفرد لکھنے والے کو بھی کسی دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ ہاتھورن کے بارے میں بھی ایک زمانے میں ایسا ہی رویہ اختیار کیا گیا۔ اس میں اور ایڈ گرائلن پو میں گہری مشابہت تلاش کی گئی۔ حالانکہ ہاتھورن کی کہانی کا کوئی انداز ایڈ گرائلن پو کی کہانی سے نہیں ملتا۔ انیسویں صدی کے آغاز تک امریکہ میں جو تنقید لکھی گئی اس میں یہی انداز فکر دکھائی دیتا ہے۔ ایڈ گرائلن پو اپنی کہانیوں میں ڈراما پیدا کرنے کے لیے جو دہشت ناک تاثر پیدا کرتا ہے۔ اس سے ہاتھورن کی کہانیاں یکجہ خالی ہیں۔ پھر اسلوب کے اعتبار سے بھی دیکھیں۔ جو موثر اور ہنرمندانہ اسلوب ہاتھورن کی کہانیوں کا ہے۔ پو اس سے بہت دور دکھائی دیتا ہے پو کا اسلوب تحریر خاصاً مقلد تھا۔

”سکارلٹ لیٹر“ اور ”ہاؤس آف دی سیون گیلز“ کے حوالے سے ہاتھورن نہ صرف امریکی ادب میں بلکہ عالمی ادب میں بھی سب سے الگ، منفرد اور کیتا دکھائی دیتا ہے وہ بڑا تخلیقی فنکار تھا۔ اپنے موضوع اور اسلوب کے حوالے سے وہ فن کی دنیا میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جس انداز سے وہ اپنے ناول اور کہانیوں میں ماحول تخلیق کرتا ہے۔ اس کو سامنے رکھیں تو ہارڈی جیسا مصنف جسے اپنے خاص صنف پر بڑا فخر ہے ہمیں ہاتھورن ان سے بہت دور کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ جو فن کار نہ تو کو بھی ماحول کی تعمیر اور تاثر پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ لیکن اس کے ناول بھی اس خاص حوالے سے ہاتھورن کے دونوں فن پاروں سکارلٹ لیٹر اور ویس آف دی سیون گیلز سے بہت پیچھے دکھائی دیتا ہے۔

ہنری جیمز نے سکارلٹ لیٹر اور ہاؤس آف سیون گیلز کو امریکی ادب کے ایسے شاہکار قرار دیا ہے جن کی مثال پورا امریکی ادب پیش نہیں کر سکتا۔

”سکارلٹ لیٹر“ ایک متعصب و متعذر مذہبی معاشرے کی کہانی ہے۔ جس میں جھگڑتے ہیسیٹر، پل اور ایک پادری جیسے انسان لستے ہیں۔

چنگوڑ ایک بد ہیئت، ادھیڑ عمر طیب ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں نکھارتا ہے
 ہیسٹر اس کی بیوی ہے۔ جوان خوب صورت شائستہ، پادری اس علاقے کا وہ فرد
 ہے، جسے لوگ کرامتوں والا پادری کہتے ہیں۔ اسے خداوند یسوع کا مظہر سمجھتے ہیں اس
 کے روحانی کرشموں، اس کی عبادات، اس کے زرد اور حسین چہرے پر سارا علاقہ مرثا ہے
 چنگوڑ تھا اپنی بیوی ہیسٹر کو چھوڑ کر طویل عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی
 عدم موجودگی میں پادری اور ہیسٹر جو اپنے اپنے جذبات کو دبائے بیٹھے ہیں، ایک دن جذبات
 کی طغیانی میں بہہ جاتے ہیں۔ وہ فطرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں فطرت جو
 بڑی جابر ہے، اپنا آپ منواتی ہے۔ انسانوں کے صبر و ضبط کے بندنگے کی طرح بہا لے
 جاتی ہے۔ فطرت جو انسان کے بنائے ہوئے تمام قوانین سے زیادہ قوی اور جابر ہوتی ہے
 اس ملاپ، اس فطری تقاضے کے پورے کرنے کے بعد ہیسٹر ماں بنتی ہے۔ اس کے
 ہاں جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کا نام پرل رکھتی ہے۔ اس کا باپ کرامتوں والا پادری ہے
 اس گناہ کی پاداش میں ہیسٹر کا دیندار معاشرہ اسے پر سزا دیتا ہے کہ وہ اپنے سینے پر
 ہمیشہ سرخ رنگوں سے کڑھا ہوا لاشہ کا نشان آویزاں رکھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ
 ایک حقیر زانیہ کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اپنے گناہ کی تشہیر کرنے پر وہ مجبور ہے۔ کیونکہ
 وہ جس معاشرے میں رہتی ہے وہ بڑا جابقتور ہے۔

وہ کسی کو یہ نہیں بتاتی کہ اس بچی کا باپ کون ہے۔ وہ بہت اچھی کڑھائی کرتی
 ہے۔ ایک معفی شائستہ عورت ہے۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر لاہور چلا گیا ہے۔ اپنا
 پیٹ پالنے کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ اب وہ ایک بچی کی ماں ہے۔ پورا معاشرہ اس
 کے گناہ کی سزا تو دے سکتا ہے لیکن اس کی کفالت کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس کے
 جذبات اور فطری تقاضوں سے کسی کو کوئی بدلہ چسپی نہیں۔ اسے لالچ دیا جاتا ہے، اسے
 دُرایا دھمکایا جاتا ہے لیکن وہ پرل کے باپ کا نام نہیں بتاتی۔

اس کے سینے پر A کا سرخ دھبہ ہوا انگارہ ہمیشہ کے لیے اس کی ذلت کی نشانی بنا
 کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسے مرتے دم تک اسی طرح اس انگارے کی جلن کے ساتھ زندہ

رہنا ہے۔ !

اوپر کرامتوں والا پادری روح کی اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں گناہ کا گناہ تو وہ ہے۔ یہ سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ بزدل ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کر سکتا۔

اور پھر وہ غیبت بولتا ہے چلنگور تھا واپس آ جاتا ہے۔ وہ بہت گھٹیا بہت جھوٹا انسان ہے۔ جو کام کوئی نہ کر سکا وہ نفرت اور انتقام کی وجہ سے خود کرنا چاہتا ہے۔ تلاش اس شخص کی جو پرل کا باپ ہے۔ جس نے اس کی بیوی کے ساتھ گناہ کیا۔ وہ سراپا انتقام ہے۔ وہ بدی کی علامت ہے۔ وہ طیب ہے۔ لیکن جسم کے فطری تقاضوں کو نہیں سمجھتا پھر وہ پادری تک جا پہنچتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ پادری جو رات کے آخری پہر اپنے جسم پر کوڑوں کی بارش کرتا ہے یہی وہ شخص ہے جو پرل کا باپ ہے۔

چلنگور تھا، ہیسیٹر، پادری اور پرل اور وہ پورا معاشرہ اس فن کارانہ انداز سے سکراٹ لیٹر میں پیش ہوئے ہیں کہ ایک بار پڑھنے والا قاری ساری عمر اس ناول کے طلسم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس فضا، ماحول اور جس گہری انسانی بصیرت کے ساتھ انسانی جذبات کو ماحقورن نے اس ناول میں تخلیق کیا ہے۔ وہ انٹ ٹاثر کا حامل ہے۔

پادری روح کی اذیت میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ راتوں کو اپنے آپ کو مارتا ہے۔ چیختا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نفس کشی اور عبادت میں مصروف ہے۔ وہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ SAINT ہے۔ حالانکہ وہ انسان ہے جو بھٹک گیا ہے۔

جسے فطرت نے درغلیا مٹھا۔ اور اب جیتے جی جہنم سے بھی بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور پھر چلنگور تھا اس کا تماشا ٹی ہے۔ اسے دیکھتا ہے۔ اس کی اذیت سے خوش

ہوتا ہے

اور پھر ایک دن پادری ہمت کرتا ہے۔ پورا شہر جمع ہے۔ جہاں وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے۔ جب وہ اپنا چوڑا تار تار ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے عین اوپر A کا لفظ دھک رہا ہے۔ پادری مرنے مرنے چلنگور تھا کی

طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے۔

”خدا تمہیں معاف کرے..... تم نے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے!
پادری جس حقیقت کو پالیتا ہے وہ اتنی بڑی اور سفاک ہے کہ اس کی وضاحت
کے لیے درجنوں صفحوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس ایک جملے میں ہاتھوڑن نے اس
کا اظہار کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی طرف مرنے اور کھینچنے ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے
کہتا ہے۔“

“MY LITTLE PEARL, DEAR LITTLE PEARL,
WILT-THOU KISS ME NOW

PEARL KISSED HIS LIPS ”

پادری کے کردار کے ارد گرد ہاتھوڑن نے ایک ایسا ہالہ بنا اور تیار کیا ہے کہ اس
کے اس اعتراف کے باوجود شہر کے لوگ اُسے گندگار نہیں سمجھتے۔ بلکہ وہ اسے بھی پادری
کی بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت سمجھتے ہیں کہ اس نے ہیپسٹر کے گناہ کا کفارہ ادا کر
دیا۔ اس نے اپنے سینے پر دھکتا ہوا ’A‘ کوڑوں کی ضربوں سے بنا کردار اصل ہیپسٹر کے
لیے نجاتِ اخروی حاصل کی تھی۔

سکارلٹ لیٹر میں پادری اور ہیپسٹر کی بچی کا نام ہاتھوڑن نے PEARL رکھا ہے
صاف، شفاف، بے داغ، موتی، عصمت اور عفت کی علامت۔
اب اس پر غور کرنا قارئین کا مسئلہ ہے۔

ڈیڈ سولز

اس سوال کا جواب میں عالمی ادب اور گوگول کے قاری کی حیثیت سے بڑی آسانی سے دے سکتا ہوں کہ گوگول کے ناول "ڈیڈ سولز" کو دنیا کے دس عظیم ترین ناولوں میں کیوں اور کیسے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ناول کے حوالے سے بعض سوال میرے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب دینا میرے لیے بہت مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔

ایک بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ ناول مکمل ہو جاتا تو پھر اس کی ادبی اور تخلیقی اہمیت کیا ہوتی کیا اسے دنیا کے دس بڑے ناولوں اور سو عظیم کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے؟

کسی نہ کسی طرح اس سوال کا جواب تو دیا جاسکتا ہے کہ مفروضوں پر کسی حقیقت کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ فلذا بیئر کے آخری ناول کو بھی تو دنیا کا عظیم ناول تسلیم کیا جاتا ہے حالانکہ وہ نامکمل ہے۔ کافکا کے ناول "ٹرائل" اور "کاسل" کے بارے میں بھی مسئلہ اٹھتا ہے کہ وہ نامکمل ہونے کے باوجود دنیا کے ادب کا شہکار ہیں۔ یہ ناول جس حالت میں بھی ہیں ایسی صورت کو قبول کرتے ہوئے ان کو سمجھنا، پڑھنا اور پھر ان کا ادبی مقام قائم کرنا ضروری ہوگا۔ جب کہ دنیا کا ادب کے ناقصوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ "ڈیڈ سولز" گوگول کا ہی عظیم شاہکار نہیں۔ روسی زبان کا ہی بے مثل فن پارہ نہیں، بلکہ عالمی ادب میں مکتا ہے۔

لیکن وہ سوال جس کا جواب کسی صورت بھی کم از کم میرے لیے دینا ممکن نہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوئی تخلیق کار کسی حد تک اپنی روح، احساسات اور پورے وجود سمیت اپنی تخلیق کے ساتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کی تخلیق کسی حد تک اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

یہ بہت اہم سوال ہے اور دنیا میں چند ہی ایسے تخلیقی فن پسے لکھے گئے ہیں جن کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا سامنا کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو گوگل کے بارے میں ہو جائے۔ اس کے فن کا اجمالی جائزہ لیا جائے۔ اور پھر اس کے اس شہکار مردہ رو میں "DEAD SOULS" پر گفتگو کی جائے۔

نیکولائی داییل وچ گوگل ۱۸۰۹ کو یوکریین میں پیدا ہوا۔ پچھپن میں ہی اس نے یوکریین کے نوک ادب اور کرداروں سے گہری واقفیت پیدا کر لی تھی۔ یوکریین میں ہی اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ اٹھارہ برس کا تھا کہ اس نے پیٹرز برگ کا رخ کیا۔ تب اس کا ارادہ سیٹج ادکار بننے کا تھا۔ لیکن اس وہ ناکام رہا اور نتیجے میں اسے کلر کی کرنی پڑی۔ کچھ عرصہ وہ ایک سکول میں پڑھاتا بھی رہا وہ اپنی ملازمتوں سے غیر مطمئن تھا۔ اس زمانے میں اس نے ایک نظم لکھی جو اس کے نام کے بغیر شائع ہوئی تو اس کی بہت بندھ گئی۔ گوگل کی شہرت کا آغاز کہانیوں سے ہوتا ہے۔ جب اس کی کہانیوں کا مجموعہ "ڈونکا کے قریب ایک فارم ہاؤس میں بیٹی شامیں" شائع ہوا تو بطور ادیب اور افسانہ نگار اس کی لازوال شہرت کا آغاز ہوا اور انہی کہانیوں کی وجہ سے وہ روس کے عظیم شاعر اور جدید روسی ادب کے بانی پوشکن کی قربت میں پہنچا۔ وہ پوشکن کا مداح بن گیا۔ اس کا زیادہ تر وقت پوشکن کی رفاقت میں بسر ہوتا۔ اس زمانے میں اس نے اپنے ایک دوست کے نام ایک خط میں لکھا تھا:

"میں نہیں جانتا کہ میں چند دنوں کے بعد کہاں ہو گا۔ لیکن اگر مجھے پوشکن کی

معرفت اس کے پتے پر خط لکھا جائے تو یہ خط مجھے ضرور مل جائے گا۔"

گوگل کو اس کی کہانیوں کی اشاعت کی وجہ سے پیٹرز برگ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر لگا دیا گیا۔ لیکن اس سے اس نے کم ہی فائدہ اٹھایا۔ اور اس کی میکچوشپ کا زمانہ بہت مختصر ہے اس کے شاگردوں میں ترکیب بھی شامل تھا جو ساری عمر گوگل کا مداح اور اسے پوجتا رہا۔

گوگل جہاں بحیثیت افسانہ بہت عجیب و غریب شخص تھا۔ وہاں وہ بعض لازوال تخلیقات کی وجہ سے بھی ساری دنیا کے لیے اب تک دل چسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس نے یوکریین کے علاقے اور اس کے لوگوں، ثقافت اور رسم و رواج کو زندہ جاوید کر دیا۔ عالمی ادب کا کونسا

ایسا غالب ہم ہے جس نے گوگل کے شاہکار تارس بلہ "کو نہ پڑھا ہو۔ تارس بلہ اس کا وہ طویل افسانہ بناؤٹ ہے۔ جس نے اپنی اشاعت کے دور سے لے کر اب تک ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ آزادی کے لیے لڑنے والوں، شجاع کرداروں کے حوالے سے تارس بلہ ایک لافانی کردار ہے۔

دنیا کے شاہکار افسانوں کی جب بھی فہرست بنے گی اس میں "اور کوٹ" کا نام شامل ہوگا۔ دوستو تفسکی نے اور کوٹ کے حوالے سے لکھا تھا۔

"روسی ادب نے گوگل کے اور کوٹ سے جنم لیا ہے۔"

اس عظیم افسانے کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ عالمی افسانے کا انتخاب اس افسانے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اردو میں اس شہکار افسانے کا ترجمہ ستار طاہر نے کیا ہے جو "امروز" میں شائع ہوا تھا۔

تارس بلہ، اور کوٹ کے خالق گوگل نے ہی "ڈائری آف اے میڈمین DIARY OF A MAD MAN" جیسا شاہکار بھی لکھا ہے جو اس کے سب افسانوں سے مختلف ہے۔ اور اس افسانے کا شمار بھی دنیا کے شاہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔

گوگل اداکار بن سکا۔ لیکن ڈرامہ نگار کی حیثیت سے اس نے انسپکٹر جنرل جیسا شاہکار لکھا۔ جو عالمی ڈرامے میں یکتا اور لازوال مقام کا حامل ہے۔ انسپکٹر جنرل کے ساتھ بہت سے واقعات وابستہ ہیں۔ جب یہ کھیل لکھا گیا تو سنسر کے لیے گیا تو زار شاہی نے اسے سٹیج کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر یہ کھیل خود زار نکولس اول نے پڑھا اور بعض ترامیم کے اسٹیج کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ گوگل نے اس سلسلے میں اپنی والدہ کے نام لکھا تھا۔ اگر خود شنشہ معظم اسے سٹیج کرنے کی اجازت نہ دیتے تو نہ یہ کھیل سٹیج ہو سکتا نہ ہی اس کی اشاعت ممکن ہوتی۔

جب یہ کھیل ۱۹ اپریل ۱۸۳۹ کو پہلی بار میڈین برگ میں سٹیج ہوا تو خود زار نکولس اول کھیل دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ اور کھیل کے اختتام پر اگرچہ گوگل وہاں سے جا چکا تھا۔ لیکن زار نکولس اول سٹیج پر خود آیا۔ اداکاروں سے بات چیت کی۔

انسپیکٹر جنرل ایک عالمی اپیل اور صداقت رکھنے والی طنزیہ کامیڈی ہے۔ سرکاری نظام افسر شاہی پر اس سے زیادہ بلیغ اور شگفتہ طنز عالمی ادب میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایوب خاں کے دور میں آگیا تاہم اس کھیل کو بڑا صاحب کاروپ دیا اور ایوب دور میں بڑا صاحب کھیلنے پر پابندی لگا دی گئی اور ابھی ۱۹۷۲ء کی بات ہے کہ مشرقی یورپ کے ایک اشتراکی ملک میں ایک تھیمسٹر مینجر کو اس لیے نوکری سے جواب دے دیا گیا کہ اس نے گوگول کا یہی کھیل انسپیکٹر جنرل سٹیج کرنے کی جسارت کی تھی۔

تار سبلا، یوکرین کے بارے میں زندہ کمانیوں اور کوٹ، ڈارسی آف اے میڈم اور انسپیکٹر جنرل جیسے لازوال شاہکاروں کے خالق گوگول کی آخری تخلیق ڈیڈ سولز تھی۔ گوگول کا فن ایسا ہے کہ اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اردو میں اس کی کئی کمانیوں اور ڈراموں کا ترجمہ ہوا۔ لیکن اس کی شخصیت اور فن کے بارے میں سلیقے سے کسی نے کام نہ کیا۔

گوگول عجیب و غریب آدمی تھا۔ وہ ساری عمر کنوارا رہا۔ وہ خود لکھتا ہے اس نے کبھی کسی سے محبت نہ کی۔ نہ ہی اس سے کبھی کسی نے محبت کی۔ کبھی جنسی جذبات کو محسوس نہ کیا اور کبھی کسی جسم کی قربت سے آشنا نہ ہوا۔ اسے اپنی ان محرومیوں پر فخر تھا۔ اپنی آخری عمر میں البتہ چند خواتین کا ذکر ضرور کرتا ہے جن سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کبھی حنپا تھا یا تھا اور شاید ایک بار اس نے شادی کا ارادہ بھی کیا تھا۔ لیکن یہ قصہ بھی بس ارادے تک ہی محدود رہا۔

وہ ذہنی اور عملی طور پر بے چین اور آوارہ گرد تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا خاصا حصہ روس سے باہر بسر کیا۔ گوگول کے حواس پر ناک، چھپایا ہوا تھا۔ ناکوں کے بارے میں وہ بڑا ذہنی تھا۔ اس کا یہ عجیب و غریب OBSESSION اس کی ایک کمائی میں ظاہر ہوا۔ جسے میں موجودہ دور کی جدید ترین کمائی سے تعبیر کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ کمائی آج سے تین برس پہلے لکھی گئی تھی۔ فرائیڈمین نقطہ نظر سے ناکوں کے بارے میں اس کی دلچسپی اور دہم کی تعبیر کی جاسکتی ہے اور اس سلسلہ میں اس کا ساری عمر جنس سے گریز بھی بہت سی گتھیں کو کھولتا ہوا ملتا ہے۔ اس عظیم شخصی، ادبی اور تخلیقی پس منظر میں گوگول کے عظیم شاہکار ڈیڈ سولز کا جائزہ

یعنی کی ضرورت ہے۔

”ڈیڈ سولز“

گوگول نے ”ڈیڈ سولز“ کے پہلے حصے کی تکمیل پر آٹھ برس کا عرصہ (۱۸۳۴ء سے ۱۸۴۲ء تک) صرف کیا اور اس کے بعد اس ناول کے دوسرے بدقسمت حصے کی تکمیل پر دس برس لگائے یعنی ۱۸۴۲ء سے ۱۸۵۲ء تک۔ اس کے بعد وہ اس کے تیسرے حصے پر کام کرنے لگا۔ اس کے بارے میں گوگول کا دعویٰ تھا کہ یہ اختتامی تیسرا حصہ اس کو لازوال شہرت سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے حصے کی تکمیل کے بعد دوسرے حصے تک اس پر جو بیٹی اس نے ہی اس کی فانی زندگی اور اس ناول پر ایسے اثرات مرتب کیے کہ تیسرا حصہ شروع ہی نہ ہو سکا۔

گوگول نے اعتراف کیا ہے کہ ”ڈیڈ سولز“ کا موضوع لشکن کی دین ہے۔ یہ لشکن ہی نے اسے بتایا تھا گوگول نے اپنے اعتراف میں لکھا ہے کہ لشکن اس موضوع پر بڑی نظم رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گوگول کو اس اعزاز پر جو فخر حاصل ہے وہ بے جا نہیں کہ لشکن نے اسے یہ موضوع دیا اور لشکن کو گوگول اتنا عزیز تھا کہ اس کے علاوہ یہ موضوع وہ کسی کو بھی نہ دیتا۔

جون ۱۸۳۶ء میں روس سے جانے سے پہلے گوگول ۱۸۳۴ء کے اواخر میں یہ ناول شروع کر چکا تھا۔ اس نے اس کے ابتدائی ”ابواب لشکن کو بھی سنائے تھے۔ جس کے ردِ عمل کو گوگول نے اس جملے میں اپنے ”اعترافات“ میں محفوظ کر لیا ہے:

”وہ بے حد شرمندہ دکھائی دینے لگا اور بالآخر بولا: ”آہ ہمارا روس کتنا غریب“

اور ادا کس ہے۔“

۱۸۳۶ء میں جب گوگول سوئٹزرلینڈ میں تھا تو وہ یہ ناول لکھ رہا تھا۔ جب وہ پیرس گیا تو وہاں بھی اس کی تکمیل کا سلسلہ جاری رہا۔ ۱۸۳۷ء کے موسمِ خزاں اور ۱۸۳۸ء میں گوگول روم میں ناول کے پہلے حصے پر نصف سے زیادہ کام کر چکا تھا۔ اس ناول کی تحریر کے دوران میں ایک واقعہ ایب بھی پیش آیا۔ جس کا ذکر بے حد ضروری ہے اور یہ واقعہ خود گوگول نے ہی تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”میرے ساتھ عجیب ماجرا ہوا۔ میں جولائی کے مہینے میں ایک دن البانو اور گنزالو نامی چھوٹے قصبوں کے درمیان جا رہا تھا کہ مجھے اچانک ایک خستہ حال سرائے میں رکن پڑا۔ جو ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھی۔ لوگ وہاں مختلف زبانوں میں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ بلیئرڈ کی میز سے مسلسل گیندوں کی کھٹا کھٹ آواز آرہی تھی۔ ان دونوں میں اپنے ناول ”ڈیڈ سولز“ کا پہلا حصہ لکھ رہا تھا۔ اس لیے اس کا مسودہ کبھی اپنے آپ سے دور نہ کیا تھا میں نہیں جانتا کہ اچانک کیا ہوا لیکن جونہی میں اس پر ہجوم اور پُر شور سرائے کے اندر داخل ہوا۔ میرے پورے وجود کو اس حواہش نے غلبے میں لے لیا کہ میں ابھی کھٹنا شروع کر دوں۔ میں نے ایک چھوٹی میز لانے کا حکم دیا۔ اور سرائے کے ایک گوشے میں رکھوا کر بیٹھ گیا۔ مسودہ نکالا اور قلم ترشور کے باوجود میں لکھنے لگا۔ میں دنیا دہانیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اس پاس کا احساس ہی میرے وجود نے قبول کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے اس ماحول میں پورا ایک باب لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس باب کے لکھنے میں مجھے جو تحریک حاصل ہوئی۔ وہ بے مثل اور عجیب تھی۔ اس تحریک نے ہی مجھ سے ایسا باب لکھوایا جو بے حد شاندار، خوب صورت اور سب سے بہتر ہے۔“

اپنی تحریر میں گوگول نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس خاص تحریک کے تحت اس نے کون سا باب اس پر ہجوم سرائے میں لکھا تھا۔ تاہم اس کے بارے میں مختلف قیاسات پائے جاتے ہیں۔ گوگول کے سوانح نگار اور نقاد پافل اینسکوف نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اسے ہی زیادہ معتبر اور مستند قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب ۱۸۴۱ء میں گوگول اپنے ناول پر نظر ثانی کر رہا تھا تو اس نے ایک باب کا بطور خاص ذکر کیا۔ جب وہ اس شاندار خوبصورت اور بے مثل باب کو دوبارہ مجھ سے لکھوا چکا تو خود میں اس باب سے اتنا متاثر ہو رہا تھا کہ میں نے کہا نکولائی گوگول میرا خیال ہے کہ یہ باب واقعی ایک حقیقی جینس کی تخلیق ہے۔“

گوگول نے مسودے کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ”تم ٹھیک کہتے ہو۔ لیکن دیکھو

ابواب بھی بُرے نہیں، پھر لولا "چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے سیر کرنے چلیں۔ چلتے وقت اس خیال سے کہ بارش نہ ہونے لگے۔ اس نے اپنا چھاتہ بھی ساتھ لے لیا۔ وہ بہت مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے اس باب پر نازاں۔ اس کا چہرہ تمنا رہا تھا۔ جو نبی ہم ایک سنان اور اور خالی گلی میں داخل ہوئے۔ گوگول گانے اور رقص کرنے لگا۔ وہ یوکرینی رقص کے ساتھ یوکرینی نغمہ گارہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جوش سے چھاتے کو بھی لہرا رہا تھا وہ آنا مدہوش اور پُر جوش تھا کہ چھاتہ اس کے ہاتھ سے یوں چھوٹا کہ اس کی ہتھی اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور باقی چھاتہ دور جاگرا۔ اس نے رقص کرتے ہوئے چھاتے کو اٹھایا۔ اس طرح گوگول نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔

گوگول کو اپنے ناول "دیڈ سولز" کے بارے میں ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ ناول بہت سنسنی پھیلانے لگا۔

اس ناول کا ہیرو ایک مکار عیار شخص ہے۔ شیطان کا ایک بہروپ اس کا نام شیشکوف ہے وہ ایک عجیب چال چلتا ہے۔ روس میں زرعی غلام رکھنے کا رواج تھا۔ زرعی معیشت کا تمام تر دار و مدار ان زرعی غلاموں (SERFS) پر تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار ان زرعی غلاموں کی ملکیت پر فخر کرتے تھے۔ ان کا اندراج باقاعدہ رجسٹرڈ میں درج ہوتا اور پھر مردم شماری میں بھی ان کو شامل کیا جاتا۔ شیشکوف مردہ زرعی غلاموں کی روحوں کو عزیز بننے نکلتا ہے۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب کاروبار ہے جو وہ کر رہا تھا۔ وہ ان غلاموں کو عزیز بنا جو مر چکے تھے۔ گویا وہ مردہ روحیں عزیز بنا رہا تھا۔ اس سے وہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ مردہ غلاموں کو کوسکتے دامن عزیز کر اپنی ملکیت ظاہر کر کے ان کو آگے دھوکہ دہی سے بچنے کا خزانہ بنا تھا۔ اپنے اس کاروبار میں وہ پورے روس کے دیہات کا دورہ کرنے نکلا۔ ایک طرف تو شیشکوف ہے اس کا کردار اس کا کاروبار اور دوسری طرف پھیلے ہوئے روسی دیہات اور اس میں بسنے والے گوں ناگوں ان کی کردار۔

گوگول اس ناول کا آغاز کرتے ہی اس ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ناول کا صحیح مقصد پہلے سے معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بار بار اس ناول کے بارے میں ذہنی طور پر الجھتا

تھا۔ ایسے سوالوں سے جو اس کی تخلیقی زندگی میں پہلے شاید کبھی پیدا نہ ہوئے تھے جب تک تو وہ اس ناول کی تحریک اور کیفیت میں اس طرح شراور تھا کہ وہ لکھتا چلا گیا وہ اس وقت ایک خاص تخلیقی SPELL کے زیر اثر تھا۔ لیکن بعد میں جب تخلیقی تحریک رک گئی تو وہ بید پریشان ہوا اور یہیں سے اس کے ان ذہنی امراض کا آغاز ہوا۔ جو بالآخر جان لیوا ثابت ہوئے وہ ان ذہنی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر روس سے باہر چلا گیا۔ تاکہ سیر سیاحت ہی کسی طرح اس کے غم کا ملاوا بن سکے۔ ۱۸۴۶ء میں جب اسے روس چھوڑے تین سفتے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا:-

”میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ میں اپنی روح میں شیر جیسی توانائی محسوس کر رہا ہوں۔“

ایک دوسرے خط میں اس نے لکھا:-

”اگر میں اس ناول کو مکمل کر لیتا تو یہ کتنا نفیض المثال کار نامہ ہوگا۔ پورا روس اس میں ظاہر ہوگا۔ یہ میرا سب سے عمدہ تخلیقی کار نامہ ہوگا۔ جو مجھے ہمیشہ کے لئے زندہ کر دے گا۔“

اس ناول کو اگر ایک دلدل سے تعبیر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ گوگول اس میں دھنسا چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ پورے روس کو اس میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اس سے بھی اس کی تشفی نہ ہو رہی تھی۔ اس ناول کے موضوع کے حوالے سے وہ سمجھنے لگا کہ تقد نے اسے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ناول کو روس کی نجات کا ایک وسیلہ بنا سکتا ہے۔

مارچ ۱۸۴۱ء میں اس نے اپنے ایک دوست کے نام روم سے ایک خط میں لکھا:-

”یہ خدا کا مفد کس ارادہ ہے۔ ایسے موضوع انسان کے ذہن میں خود

نہیں آ سکتے۔ انسان خود ایسے موضوع سوچ بھی نہیں سکتا۔“

”ڈیڈ سولز“ کے پہلے حصے میں ایسے اشارے اور کنے ملتے ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کچھ لکھنے والا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس اسرار کو وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ وہ اس

ناول کے موضوع کی انتہائی گہرائیوں میں اسے برآمد کر کے تخلیقی سطح پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے۔ وہ اپنے ہی اس ناول، اپنی ہی اس تخلیق میں اس طرح الجھتا چلا گیا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس ناول کے حوالے سے وہ دراصل اپنے وجود کے معنی "کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ ذہنی اور دماغی طور پر علیل نہ بنے لگا تھا۔ اس کی بیماری طوالت پکڑاتی جا رہی تھی۔ وہ ایسے ذہنی کرب سے دوچار ہوا جس نے اس کے حواس اور اعصاب پر بہت بُرا اثر ڈالا۔ بہر حال اسے ڈیڈ سولز کا پہلا مکمل حصہ شائع کرنا پڑا۔ کیونکہ صحت کے علاوہ اس کے مالی حالات بھی دگرگول ہو چکے تھے۔ اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ ناول کا پہلا حصہ شائع ہوا اور کچھ پیسے ہاتھ لگ سکیں۔ جنوری ۱۸۴۲ء میں وہ ماسکو واپس آیا اور آتے ہی ناول سنسر کے لیے بھجوا دیا۔ سنسر نے اس کے ناول کو اشاعت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ روسوں کو مُردہ قرار دے کر وہ مذہبی عقائد کی نفی کر رہا ہے۔ گوگول نے اسے سنسر کرنے کے لیے پیٹرز برگ بھجوا دیا۔ یہیں سنسر کے حکام نے ناول کے اس جملے پر شدید اعتراض کیا۔ جس میں کپتان کو پولیس کی تباہی کا ذمے دار سرکاری حکام کو قرار دیا گیا۔ سنسر کے حکام کے مجبور کرنے پر اسے یہ حصہ بدلنا پڑا۔ اس میں اس کردار کو اپنی تباہی کا خود ذمے دار دکھایا (بعد میں جو ناول شائع ہوا ہوا اس میں اصل مسودے کو ہی شائع کیا گیا۔ جو ناول آج ملتا ہے وہ بھی اور جنل حصے پر مشتمل ہے۔)

۲ جون ۱۸۴۲ء کو ڈیڈ سولز کا پہلا حصہ شائع ہوا۔ اسے خاصی شہرت ملی۔ لیکن یہ گوگول کی توقع سے بہت کم تھی۔ تاہم اسے یقین تھا کہ اس ناول کے بعد میں لکھے جانے والے حصے پورے روس کو ہلا کر رکھ دیں گے۔

دوسرے حصے میں گوگول روس کی روح کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے معنی کو بھی حل کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے حصے میں وہ اس ناول کے حوالے سے روس کو نجات کا راستہ دکھانے کا خواہاں تھا۔ لیکن اب وہ ذہنی علالت کے اس درجے میں تھا کہ اس سے کچھ لکھنا نہ جا رہا تھا۔ جون ۱۸۴۵ء میں اس نے ڈیڈ سولز کے اس پورے دوسرے حصے کو خود نذرِ آتش کر دیا۔ جتنا کہ اس نے اسے اب تک لکھا تھا۔

اب وہ اپنی ذات کے الجھجھو میں پھنس چکا تھا۔ اُسے خود روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوئی۔ ایک مذہبی جنونی پادری میٹھوا اس کی رہنمائی کے لیے آیا جس نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس کی تمام بیماریوں کی جڑ اس کی تصانیف ہیں اور اسے چاہیے کہ اس نے ڈیڈ سولز کا جو حصہ لکھا ہے اسے جلا دے۔ اس کے بعد وہ ترک دنیا کے خانقاہ میں چلا جائے۔ اس میں اس کی نجات ہے۔ گوگول نے پادری میٹھو کی خواہش پوری کرتے ہوئے ڈیڈ سولز کے دوسرے اور تیسرے حصے کو جتنا اس نے لکھا تھا نذر آتش کر دیا۔ یہ واقعہ ۲۴ فروری ۱۸۵۲ء کی رات کو پیش آیا اور اسی کا اسے اتنا صدمہ ہوا۔ اپنی عظیم تخلیق کو اپنے ہاتھ سے جلا دینے کے غم نے اسے ہمیشہ کے لیے بستر سے لگا دیا۔ اس نے فلتے کرتے شروع کر دیے۔ غذا کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا اور اسی فاقہ کشی کے عالم میں اپنے مسودے کو نذر آتش کرنے کے نو دن بعد ۱۸۵۲ء کو گوگول کا انتقال ہو گیا۔

ڈیڈ سولز، جو اس وقت دنیا کی ہر بڑی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں پہلا حصہ مکمل ہے دوسرے حصے کے وہی صفحات اس میں ملتے ہیں جو اس مسودے کا پہلا ڈرافٹ تھا۔ اور وہ بھی نامکمل ہے۔

وہ اپنے اس ناول کے ذریعے اس راز کو ظاہر نہ کر سکا۔ جس میں پوری بنی نوع انسان کی نجات مضمر تھی۔ اس کی اپنی تخلیق اس کے لیے موت ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس کی روح اور وجود اس تخلیق میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ گوگول کی وفات کے آٹھ برس بعد روس میں زرعی غلاموں کے ادارے کو معطل کر دیا گیا۔ لیکن اپنی نامکمل صورت میں بھی ڈیڈ سولز، زندہ ہے۔ کیونکہ اس میں انسانی کرداروں کی جو گہری بنائی گئی ہے وہ افٹ ہے۔ ہر رنگ لازوال، کیونکہ اس ناول کے کردار تمام بنی نوع انسان کی نمائندگی کرتے ہیں۔

انگل ٹامز کیسین

دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کے اعلیٰ سرپرست امریکہ میں "کالے" یعنی حبشی کس طرح زندہ ہیں۔ ان کے حقوق کس طرح پامال کیے جاتے ہیں۔ آج وہ پہلے درجے کے شہری کیوں تسلیم نہیں کیے جاتے؟ ان کی تحریکوں، رویوں، موسیقی، ادب اور سیاست تھیلٹر کے بارے میں آج کا بالغ نظر قاری بہت کچھ جانتا ہے۔ کیونکہ موسیقی، بالکنگ، اداکاری، ناول، افسانہ اور سیاست میں انیسویں، بیسویں صدی میں ایسے سرگرم آبدہ حبشی فنکار اور لکھنے والے پیدا ہوئے جن کی شہرت اور کام سے پوری دنیا واقف ہے۔

کبھی کبھی میں آج کے اور ماضی قریب کے بعض بڑے حبشی ناول نگاروں کے کام کو پڑھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ ان کا کام اپنی نسل اور نسل کی ذاتی اور اجتماعی صعوبتوں کی صحیح آئینہ داری کرنے کے باوجود۔ اس اثر پذیری کا حامل کیوں نہیں۔ جو ہیریٹ پچر سٹوڈ کے ایک ناول میں اس انداز میں ملنے آئی کہ لوہا امریکہ گونچ اٹھا اور ...

لیکن اس اور سے پہلے کچھ اور باتیں

حبشی شعرا نے جو کچھ لکھا۔ اس میں اپنی طویل غلامی، صعوبتوں اور سیاسی سرمایہ دارانہ نظام کا نقشہ کھینچا۔ وہ بے حد موثر ہے۔ اور بعض شاعر اور ان کی شاعری کو بلاشبہ بڑی شاعری بھی تسلیم کیا جا چکا ہے۔ جس کا ذکر مجھے اصل میں کسی اور مضمون میں کرنا چاہیے۔ اس وقت فکشن کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ موضوع بھی اپنی جگہ اہم اور پھیلا ہوا ہے اور اس پر بھی اجمالاً ہی بات ہو سکتی ہے۔

انگریزی کے حوالے سے، آج کے بالغ نظریہ وسیع المطالعہ پاکستانی قاری سے امریکی رویے کے بارے میں بات کی جائے اور اس ضمن میں سوال حبشی لکھنے والوں کا ہو تو۔ پاکستانی قاری جو امریکی ادب کا طالب علم ہے۔ وہ چند بڑے نام اور چند بڑے کام فوراً گنوا دے گا۔ کیونکہ یہ ناول تخلیقی تحریریں ہیں جو ایک نسل کی غلامی اور ان کی حالت کا بھرپور اظہار کرتی ہیں۔

رچرڈ رائٹ کو ہی لیجیے جس کے ناولوں میں NATIVSON کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اور امریکی نقادوں نے بھی اس ناول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پہلا جدید ناول ہے جو دنیا میں کسی حبشی نے لکھا ہے۔ فیڈ مسن تو اس ناول کا خاص طور پر بے حد مداح ہے اور اس نے اس ناول کے حوالے سے کبھی سبھا میں لکھے ہیں۔

اس کے بعد ایلی سن (ALLI SON) کا ناول ہے (THE INVISIBLE MAN) جس میں عزمان کے حوالے سے دھیان فوراً ایچ۔ جی۔ ویلز کے ناول کی طرف جاتا ہے۔ جس کا موضوع ہسی بڑا چونکا دینے والا ہے اور اس پر متعدد ایسی فلمیں بنی ہیں کہ جنہیں ہر دور میں ان گنت انسانوں نے بڑے ذوق و شوق سے دیکھا ہے۔ لیکن ALLI SON کا ناول "دی انویزیبل مین" دراصل حسن اسلوب، موضوع، فنی رچاؤ کے اعتبار سے رچرڈ رائٹ جیسے بڑے لکھنے والے تخلیقیت سے بھی اہم اور بڑا ناول ہے۔ اس ناول میں بچہ گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناول کا ادبی اور فنی رتبہ بہت اونچا تسلیم کیا گیا ہے۔ پوری انسانیت کا ایک حصہ۔ حبشی۔ امریکی میں لستا ہے۔ موجود ہے لیکن پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسے معدوم اور غائب رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ دیکھا نہیں جاتا۔ ہر چند کہیں کہ ہے مگر نہیں ہے۔۔۔ کی ایسی طبع معنی نیز تشریح حبشیوں کے حوالے سے شاید ہی دنیا کے کسی فن پارے میں کی گئی ہو۔ رالف ایلی سن کے اس ناول کے مداحوں کی تعداد وہ نہیں بتا سکتا۔ خاص طور پر فرانس کے بڑے والوں نے اسے بے حد سراہا ہے۔

رچرڈ رائٹ اور رالف ایلی سن کے بعد ایک اور بڑا نام سامنے آتا ہے جیورج بالڈو

(JAMES BALDWIN) جیمز بالڈون کے ناولوں، کہانیوں اور حبشیوں جیسے متعلقہ مسائل پر فکر اندوز تحریروں نے ساری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ بھلا FIRE NEXT SIDE پڑھنے کے بعد کون شخص ہے جو امریکہ میں رہنے والے حبشیوں کی زندگی کے بارے میں دل پر ایک بھر پور نقش ثبت کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ ماکم اکیس کی زندگی پر اس نے جو تخلیقی کام کیا ہے اس کی مصونیت کا دائرہ وسیع ہے بالڈون کے ساتھ ساتھ PINTER جیسا ڈرامہ نگار بھی امریکی سٹیج پر اس طرح نمودار ہوتا ہے کہ پورے امریکہ اور پوری دنیا کو چونکا رہا ہے۔ یہ چند آج اور کل کے بڑے تخلیقی نام اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے سینکڑوں اہم، غیر اہم اور کم اہم لکھنے والوں کی ایک بڑی کھیپ... لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج کے زمانے میں ہارڈ ڈفاسٹ نے امریکی حبشیوں کی زندگی کی سچی تصویر کشی اپنے ناولوں بالخصوص FREEDOM ROAD میں کی۔ کیا اسی طرح پہلے ادوار میں کوئی سفید نام امریکی ایسا لکھنے والا نہ تھا۔ جس نے امریکہ میں سفید فاموں کی بالادستی، جبر ظلم اور سرمایہ دارانہ استحصال کے شکار حبشیوں کو موضوع بنایا ہو۔

اسی سوال کا جواب ہیرٹ جیپر سٹوڈ ہے۔

جس کا ناول انکل ٹامز کیبن "تکنیک، زبان، فنی رچاؤ کے اعتبار سے یقیناً اتنا بڑا ناول نہیں جتنا بڑا رالف ایلیسن کا یا بوبی یا جیمز بالڈون کا کام ہے لیکن UNCLE TOMES CABIN آج کے تخلیقی اسلوب میں اور تکنیک کے پیمانے پر کیا اسی خام اور کمزور کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ یہ وہ ناول ہے جس میں بڑی سچائی بلکہ سفاکی سے امریکی حبشیوں کی زبوں حالی اور عہد غلامی کی تصویر کھینچی گئی ہے اور مصنفہ حبشیوں کی حالتِ نار پر آنسو نہیں بہاتی بلکہ ان کی ہمدردی کے جذبے میں بھی رش ابور دکھائی دیتی ہے اور پھر یہ ناول ایکسے دور میں لکھا گیا جب حبشیوں کی حق اور مفاد میں لکھنا۔ امریکی معاشرے میں ایک گناہ اور بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔

"انکل ٹامز کیبن" وہ ناول ہے جس نے واقعی دنیا میں انقلاب برپا کیا یہ ان محدود چند ناولوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ ابراہام لنکن کو

یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے دور صدارت میں امریکہ میں غلامی کی تفسیح کا عظیم کارنامہ سرانجام دیا۔ جن محرکات اور اسباب کے حوالے سے ابراہام لنکن نے آنا بڑا انقلابی قدم اٹھایا ان میں واضح حد تک "انکل ٹامز کیبن" کے اثرات بھی شامل تھے۔
انکل ٹامز کیبن کا شمار ان ناولوں میں ہوتا ہے جو بہت پڑھے گئے۔ بہت سی زبانوں میں منتقل ہوئے اور جن کے گہرے اثرات انسانی سماج پر مرتب ہوئے۔

ہیریٹ الزبتھ جیمز سٹوڈ ایک پادری لینن جیمز کی بیٹی تھی جو ۱۲ جون ۱۸۱۱ء کو لیچ فیلڈ میں پیدا ہوئی۔ وہ چار برس کی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ۱۸۱۵ء میں ہو گیا اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اور اس کی بڑی ہمیشہ کیتھرائن نے اپنے ذمے لی جس نے بعد میں ہارٹفورڈ میں ایک سکول قائم کیا۔ جس میں داخل ہونے والی پہلی طالبہ علم ہیریٹ جیمز سٹوڈ تھی اور اسی سکول میں اس کے بعد ہیریٹ سٹوڈ نے خود بھی معلم کے فرائض سرانجام دیے۔ اس کے والد نے ایک زمانے میں اپنا گرجا اور فرائض چھوڑ کر سنسائیٹ میں لینن مقیالوجی سینناری میں سربراہ کے فرائض سنبھال لیے۔ ہیریٹ کی بڑی بہن کیتھرائن اپنے والد کے ہمراہ چلی گئی۔ کیونکہ وہ مزید مطالعے اور تجربے کے بعد ہارٹفورڈ میں عورتوں کا ایک کالج قائم کرنے کی بڑی خواہاں تھی۔ ہیریٹ نے اس عظیم کام میں اپنی بہن کا ہاتھ بٹایا۔ بڑی لگن کا مظاہرہ کیا۔

اسی زمانے میں ہیریٹ نے کہانیاں خاکے اور مضامین لکھنے شروع کیے جو مقامی اخباروں میں شائع ہوتے رہے۔

۱۸۳۶ء میں اس نے سینناری کے ایک لیکچرار کالون اسٹوڈ سے شادی کی۔ پادری کالون ایلس سٹوڈ ایک زندہ اور سچی روح کا مالک تھا۔ وہ امریکہ میں جیشیوں کی غلامی کے خاتمے کا زبردست حامی تھا اور اسے امریکہ کے ماتھے پر ایک بدنامہ صہ سمجھتا تھا۔

شادی کے بعد ہیریٹ نے تحریر و تقریر کا سلسلہ جاری رکھا اور ۱۹۴۳ء میں اس کی ایک تصنیف^{RS} MAY FLOWER OR SKETCHES OF SCENES AND CHHRACTE

AMONGS DESCENDANTS OF THE PILGRIM "

شائع ہوئی۔ اس کتاب کا مطالعہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ امریکی زندگی کی سچی تصویر پیش کرتی ہے۔

ہیریٹ ہیچر سٹوڈ نے اپنی زندگی کے اٹھارہ برس سنائی میں گزار دیے تھے اس زمانے میں اس کا رابطہ کچھ مفرد حبشی غلاموں سے پیدا ہوا۔ اپنے بچے اور شاہدے کی بدولت اس نے دیکھا کہ جنوبی امریکہ میں حبشیوں کے ساتھ کتنا غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور کس طرح سفید فام خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ان تجربات و مشاہدات نے ہیریٹ ہیچر سٹوڈ کو حبشیوں کی غلامی کا کڑوا ٹھن اور آزادی کا حامی بنا دیا۔

یہ نیک دل عورت جو خالص مذہبی ماحول میں پیدا ہوئی پروردان چڑھی جس کا باپ پادری تھا جس کا شوہر پادری تھا۔ اس نے اپنی مذہبیت کو انکل ٹامز کیسین میں ہی ایک نسلی معنویت کے ساتھ رچایا بسایا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مغرب کے مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے ورنہ امریکہ ہی کے پادری اور مذہبی رہنما تھے جنہوں نے حبشیوں کو شیطان کی اولاد قرار دیا تھا۔ غلامی کو جائز ثابت کیا تھا۔ مذہبی علماء اور پادریوں نے ہی حبشیوں کی غلامی کے ادارے کو اپنے فتوؤں سے استحکام بخشے میں ایک نمایاں ترین کردار ادا کیا تھا۔ ایسے ماحول میں ہیریٹ ہیچر سٹوڈ کا انحرف بڑی انقلابی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔

۱۸۵۰ء میں ہیریٹ کے خاوند کو بوڈوین کالج پرنسویک میں پروفیسر کا عہدہ دیا گیا۔ اور یہیں پرنسویک میں ہیریٹ ہیچر سٹوڈ نے اپنا عظیم تخلیقی ناول انکل ٹامز کیسین یعنی LIFE AMONG THE LOWLY لکھنا شروع کیا۔ اس ضمنی عنوان سے ہی اس کے موضوع کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ضمنی عنوان ایک دوسری حقیقت کی بھی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے ہم رنگ سفید فاموں کو مذہبی پیغام بھی پہنچانا چاہتی ہیں کہ وہ صرف سماجی، عمرانی اور انسانی سطح پر ہی حبشیوں کی غلامی کے خلاف نہ تھکتی بلکہ مذہبی تعلیمات و اعتقاد کے اعتبار سے بھی وہ غلامی کو غلط اور گناہ سمجھتی تھکتی۔

اس زمانے میں ایک اخبار نیشنل ایرا (NATIONAL ERA) شائع ہوا تھا

جو غلامی کے خلاف تھا۔ یہ اعزاز اسی روز نامے کو حاصل ہوا کہ اسی میں انکل ٹامز کیبن قسط اول شائع ہونا شروع ہوا۔ نیشنل ایر اوٹنگٹن سے شائع ہوتا تھا۔

مارچ ۱۸۵۲ء میں یہ ناول پہلی بار کتابی صورت میں منصفہ شہود پر آیا۔ اپنی اشاعت کے ساتھ انکل ٹامز کیبن کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور محافلوں نے بھی پرٹھا۔ بعد میں اس ناول کے ترجمے دنیا کی بائیس زبانوں میں ہر خطے میں اس ناول کو مختلف ادوار میں قارئین نے پڑھا۔ اردو میں میں نے ایک مہذبہ اور غلط ستر ترجمہ کتابی صورت میں دیکھا تھا وہ ترجمہ اتنا غیر موثر تھا کہ مجھے مترجم کا نام بھی یاد نہیں رہا۔

دنیا میں بہت کم کتابوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایسے وقت شائع ہوئی ہوں کہ جس زمانے میں واقعی انہیں شائع ہونا چاہیے تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ اہم تخلیقی کام یا تو وقت سے پہلے شائع ہوئے یا پھر بعد میں۔ انکل ٹامز کیبن ایک ایسے زمانے میں شائع ہوا جو اس کی اشاعت کے لیے موزوں اور بر محل تھا۔ امریکہ میں غلامی کے حق اور مخالفت میں ایک ہنگامہ بپا تھا ملک خانہ جنگی کی دھبیز پر کھڑا تھا۔

اس ناول پر معتبر ناقدوں اور معتصب قارئین نے بڑے شدید حملے کیے۔ انکھیں بند کر کے منافقانہ زندگی بسر کرنے والے بہت سے لوگوں نے اس ناول پر یہ اعتراض کیا کہ جس طرح کی زندگی حبشی کردار ناول میں بسر کرتے دکھائے گئے ہیں۔ وہ غلط جھوٹ اور مبالغہ آمیزی سے مملو ہے۔ حبشی تو بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی حالت پر مطمئن ہیں۔ اور غلامی میں ہی اپنی نیجات سمجھتے ہیں اور چونکہ وہ رنگت اور ذہن کے اعتبار سے غلامی کی زندگی کے علاوہ کسی قسم کی زندگی بسر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سرے سے رکھتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ ناول گمراہ کن، جھوٹ کا پلندہ اور بکواس ہے۔ ابراہام لنکن نے اس ناول کو پڑھا اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ غلامی کے خلاف اس کے جذبات میں مزید قوت اور شدت پیدا ہوئی اور وہ غلامی کے خاتمے کے فیصلے پر دھڑکیا۔

”انکل ٹامز کیبن“ کے خلاف جو کچھ مساندانہ انداز میں لکھا گیا اور اس کی صداقت پر

جو کچر اچھا لایا اور حملے کئے گئے اس کے جواب میں ہیریٹ پیجر نے ایک کتاب KEY TO UNCLE TOM'S CABIN لکھی۔ اس کتاب کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ اس کتاب میں ہیریٹ پیجر سٹوڈ نے واقعاتی اور مستند شہادتوں اور دست ویزات سے ثابت کیا کہ امریکہ میں حبشی غلاموں کی حالت کتنی ناگفتہ بہ ہے اور غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ فیض صاحب نے لکھا ہے کہ بڑے لکھنے والے پر مجاہدہ بھی فرض ہوتا ہے۔ ہیریٹ پیجر سٹوڈ نے حبشیوں کی غلامی کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی۔ ایک بڑی تخلیق کوہی جرم نہیں دیا۔ لوگوں کے اعتراضات کوہی برداشت نہ کیا بلکہ عملی سطح پر بھی وہ غلامی کے خلاف میدان میں نکل کھڑی ہوئی۔ ۱۸۵۳ء میں اس نے یورپ کا سفر کیا جس کا صرف ایک مقصد تھا لکپنی ہم جنس سفید نام انگریز عورتوں پر واضح کر کے کہ غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ وہ حبشیوں کے لیے لوگوں اور بالخصوص عورتوں کے دلوں میں جذبہ ہمدردی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ ۱۸۵۶ء میں شائع ہونے والی اس کی تصنیف DRED-A TALE OF THE DISMAL SWAMP اپنی جگہ بصرت افزہ مطالعہ ہے اس فن پارے میں ہیریٹ پیجر سٹوڈ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ معاشرہ اور سماج کس طرح تباہ اور مسخ ہو کر رہ جاتا ہے جو غلامی کو برداشت کرتا ہے۔ ہیریٹ پیجر سٹوڈ کا بھائی ڈارڈ پیجر بھی لکھنے والا اور صحافی تھا۔ اپنی بہن کی بیشتر تصانیف اسی نے شائع کی تھیں۔ وہ خود بھی غلامی کا شدید مخالف اور دشمن تھا۔ ہنری ڈارڈ پیجر کرسمین یونین کا ایڈیٹر بھی رہا۔ اس دور میں بھی امریکہ کا مشہور جریدہ "اسٹارٹنگ" شائع ہونا شروع ہوا۔ ہیریٹ پیجر سٹوڈ اس کی مستقل لکھنے والی تھی۔

انگل ٹامز کیمن "کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ ہیریٹ پیجر سٹوڈ کی کسی دوسری کتاب کو تو حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم اس کی کئی کتابیں شائع ہوئیں جن کو دل چسپی سے پڑھا گیا۔ ہیریٹ پیجر سٹوڈ بہت اچھی داستان گو بھی تھی۔ جب وہ ادبی حلقوں اور دیگر تقریبات میں اپنی تحریروں کو سنایا کرتی تو ایک سماں باندھ دیتی تھی۔

۱۸۵۲ء سے ۱۸۶۲ء تک ہیریٹ پیجر سٹوڈ اپنے شوہر کے ساتھ اینڈرو میسا پولس میں رہی جہاں ایک سینار میں اس کا خاندان پروفیسر تھا۔ اس کے بعد یہ گھرانہ ہارٹفورڈ منتقل

ہو گیا۔ امریکہ میں جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہیریٹ بیچر سٹوڈ کے بیٹے نے بھی ابراہام لنکن کی فوجوں کا ساتھ دیا اور جنگ میں حصہ لیا۔ وہ کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا اور خانہ جنگی میں شدید زخمی ہوا۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد وہ لوگ فلوریڈا چلے آئے۔ جہاں کی آب و ہوا زخمی بیٹے کے لیے مفید تھی۔ ۱۸۹۸ء میں HEARTH AND HOME نامی ایک جریڈ پے کا آغاز کیا۔ جس کا مدیر ڈونالڈ ایم چل تھا۔ ہیریٹ بیچر سٹوڈ کے شوہر نے بطور معاون مدیر اس پرچے میں شرکت کی۔ ۱۸۸۹ء میں ہیریٹ بیچر سٹوڈ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیریٹ عدالت نشین ہو گئی۔ اور ہارڈوڈ جالبسی۔ تقریبات اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا ترک کر دیا اور یہیں یکم جنوری ۱۸۹۶ء کو وہ انتقال کر گئی۔ اور اسے اسکے خاوند کے پہلو میں اینڈروو میں دفنایا گیا۔

”انگل ٹامریکین“ ایک ایسا ناول ہے جو نہ صرف غلامی کے خلاف شدید ترین تنقیدی احتجاج بلکہ انسانوں کی منظمی کی ایک۔ ایسی سچی داستان ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس ناول کا مرکزی کردار ٹام ایک نیک دل، اطاعت گزار، مذہبی جمعی ہے۔ سارا ناول اگرچہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا لکڑی کا چھوٹا سا کیمپن بظاہر ایک چھوٹی سی دنیا کی طرح کا ہے لیکن یہ اس پورے امریکی سماج کا احاطہ کرتا ہے جہاں جمعی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا جینا اجیرن ہو چکا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ان کی روحوں تک کو غلام بنانے کی جابرانہ کوشش کی گئی ہے اور اس میں برادر حاکم سفید نام معاشرہ کامیاب رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر آباد نہیں کر سکتے۔ ان کے کنبے کو جب سفید نام آقا چاہے تتر بتر کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں کو اپنا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ پیدا نشی غلام ہیں۔ ان کی بہنوں اور بیویوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ سفید نام آقا جب چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔

اتنی مجبوری اور بے کسی کے باوجود وہ احتجاج کرتے ہیں۔ زندہ رہنے کا حق حاصل کرنے کے لیے وہ ظالم آقاؤں کی گرفت سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرار کے منصوبے

تے ہیں اور آزمادی کیلئے غلامی سے فرار کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔
 ”انکل ٹامز کیبن“ حبشیوں کی زندگی کے سارے دکھوں اور غلامی کی بدترین لعنت کا
 بھرپور اور موثر ترین مرقع ہے۔

آج جب اس ناول کے حوالے سے میں سوچتا ہوں تو ہیریٹ بیچر سٹوڈ کی جرات مندی پر
 حیرت ہوئی ہے کہ وہ خود مذہبی خاتون تھی اور ایک ایسے مذہب سے وابستہ تھی جس کی
 تعلیم یہ ہے کہ تمہارے ایک رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو اس کے آگے دوسرا رخسار کر دو۔
 اگر تمہیں کوئی میل بیگار پورے جاتے تو تم اس کے ساتھ دو میل جاؤ۔ ایسے مذہبی عقائد پر ایمان
 رکھنے والی ہیریٹ بیچر سٹوڈ نے غلامی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور اس ناول کے ذریعے اس
 مذہب کے ماننے والوں کو یہ سمجھایا کہ غلامی لعنت ہے غلامی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ
 انسانیت کی توہین ہے۔

”انکل ٹامز کیبن“ اپنی اس جرات مندانہ فکر آشرپیری کی وجہ سے آج بھی بڑا ناول
 ہے۔ اور ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی تاریخ اور مقدور کو بدلنے میں
 نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

دورنگ ہائیس

۱۹۸۲ء کے اوائل میں مجھے ایک خاتون کا سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ خاتون سفر نامہ نگار نے ایک پروگرام کے مطابق اس علاقے کی سیاحت کا منصوبہ بنایا تھا۔ جہاں ایلی بروئے پیدا ہوئی اور جہاں اس کے ناول، دورنگ ہائیس کے کردار کبھی زندہ تھے۔ گویا اس خاتون نے اس علاقے کو اپنی سیاحت کے لیے منتخب کیا تھا جو دورنگ ہائیس، کالینڈ سکیپ ہے ۱۹۸۲ء میں یہ خاتون سفر نامہ تحریر کر کے چھپوا چکی تھیں۔ اس خاتون نے اس سفر نامے میں سب سے زیادہ جن باتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ یہ تھیں۔

انگلستان کا یہ حصہ اب بھی انگلستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں پسماندہ ہے اب بھی یہاں کے لوگ پرانے انداز کی روایتی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہاں عزت بھی نہیں ہے۔

اس خاتون سفر نامہ نگار نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی ہے۔ آج بھی اس علاقے کا موسم اتنا ہی غیر یقینی اور تند و تیز ہے جتنا کہ ایلی بروئے کے ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ لوگ اکھڑ اور بد مزاج ہیں۔ زیادہ گھٹنا پسند نہیں کرتے۔ گویا وہ علاقے جو ایلی بروئے کے ناول "دورنگ ہائیس، کالینڈ سکیپ ہے۔ وہ حقیقی ہے۔ اسی حالت میں موجود ہے۔ جس طرح اس کا ذکر ایلی بروئے نے کیا تھا۔

ایلی بروئے کے ناول "دورنگ ہائیس" کا آغاز اس جیلے سے ہوتا ہے۔

۱۸۰۱ء..... یہ بنگلہ جس کا نام گریچ ہے۔ میں نے اسے حال ہی میں کرائے پر حاصل کیا

ہے۔ شہروں کے ہنگاموں اور شعور شراہوں سے دور رہنے والوں کے لیے انگلستان بھر میں اس سے زیادہ خوب صورت اور پرسکون جگہ شاید ہی کہیں ہو۔۔۔۔۔؟

۱۸۱۱ء سے اب تک وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ لیکن وورنگ ہائیڈرو پاور سکوپ نہیں بدلا۔ فطرت وہاں اسی طرح دکھائی دیتی ہے جس طرح اس ناول میں ظہور پذیر ہوئی۔ اور وورنگ ہائیڈرو پاور بھی ایک سو برس سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

ورنگ ہائیڈرو پاور - عشق باغیر کی داستان ہے۔ پاگل کر دینے والا عشق۔ جو انسانوں میں مثبت اقدار کو ہاکر منفی اقدار کو نمایاں کرتا ہے۔ جو ایسا وحشی جذبہ بن کر سامنے آتا ہے کہ انسانوں کو ان کی سطح سے گرا کر وحشیوں اور جانوروں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے۔ وورنگ ہائیڈرو پاور کا مطالعہ ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ اس میں ایسے ایسے جذبات مصنف ہیں جن کو صرف حواس ہی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس تجربے کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گہرا دل میں بس جانے والا حیران کن حد تک الٹا دکھانا دل ہے۔ اس کے کرداروں کے بارے میں پڑھنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی تعبیر کیا کریں۔ یہ قوی لیکن متضاد جذبوں کا پیکر ہیں۔ اور ان میں ایسے نفرت کرنے والے عناصر بھی گندھے ہوئے ہیں جو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہدار انسان ہیں جو کچھ نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے بارے میں تاثر دیتے ہیں۔ وہ دراصل ان کے کرب کی پیداوار ہیں۔ یہ ایسے کرب سے گزر رہے ہیں جس کا احوال دنیا کے بڑے ادب کے فن پاروں میں کم ہی ملتا ہے۔

ورنگ ہائیڈرو پاور - ایک ایسا ناول ہے جس کا سکہ ایک صدی سے زائد عرصے سے رائج ہے۔ اور وقت کے گزرنے اور زمانے کی تبدیلیوں نے اس کے کوہِ صقلیہ پر نہ اسے بے وقعت بنایا ہے۔ بلکہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

ورنگ ہائیڈرو پاور - ایک ایسا ناول ہے جس کی عالمگیر کشش کو ہر قاری نے محسوس

کیا ہے۔ اس پر مبنی کئی بار ٹی وی ڈرامے لکھے اور پیش کیے ہمارے ہیں۔ ریڈیو کے لیے اسے بار بار دنیا بھر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر مبنی کئی بار فلمیں بن چکی ہیں۔ جن میں وہ فلم خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جس میں سر لارنس اولیور نے ہیتھ کلیف کا کردار ادا کیا تھا۔ ٹیکسٹر کے بعض لازوال کرداروں کی طرح ہیتھ کلیف بھی ایک ایسا کردار ہے جسے دنیا کے بڑے فنکار اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں۔

جہاں تک مجھے یاد ہے اردو میں میں نے اس ناول کے دو تراجم پڑھے ہیں۔ ایک ترجمہ سید قاسم محمود کا ہے جو خاصے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔ یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ اصل میں ان کرداروں کی زبان ایسی ہے کہ اسے کسی زبان میں منتقل کرنا آسان نہیں۔ پھر اس ناول میں ایک جاندار کردار جو زف کا ہے جو اس گھرانے کا لازم ہی نہیں بلکہ بہت سے امور میں دخل بھی ہے۔ بیوقوف جس انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں جو کاٹ استہزا اپنی برتری اور دوسروں کے لیے حقارت گھلی ملی ہے۔ وہ لہجہ اردو میں منتقل کرنا تو ایک طرف دوسری زبانوں میں ہی منتقل کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔

”دورنگ ہائیٹس“ کا دوسرا ترجمہ سیف الدین حزام ایم اے نے کیا ہے۔ ترجمے کو زوال دوان بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بے ربطی کا شکار ہے۔ کہانی کا تعلق ۱۸۰۱ء میں ہے۔ یہ ترجمہ کا کمال ہے کہ اس نے ترجمے میں اپنی طرف سے جیٹ طیاروں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔۔۔ حالانکہ اس زمانے میں جیٹ طیارے تھے ہی نہیں تو ان کے حوالے سے کوئی مثال کیسے دی جاسکتی ہے۔!

دورنگ ہائیٹس کی مصنفہ ایل بروئٹے۔ بروئٹے کس سسرور میں سے ایک ہے اور جہاں ایک بہن کا ذکر ہر دوں باتوں بہنوں کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی زندگیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں۔

ایل بروئٹے اپنی دوسری نامور بہن شارلٹ بروئٹے کی طرح تھارنٹن پارک شارٹریٹ پیدا ہوئی۔ ایل کی تاریخ پیدائش ۲۰ اگست ۱۸۱۸ء ہے۔ وہ صرف تیس برس زندہ رہی اور اپنی مختصر عمر میں اسنے بڑے مصائب کا سامنا کیا۔ وہ پادری باپ کی بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں

ایک کورنٹھ خاتون تھی۔ ان سب بیٹیوں کی زندگی غربت کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد کی داستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۱۹۸۲ء میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت یہ خاندان ہاورنٹھ منتقل ہو چکا تھا۔ سات برس کی عمر میں شارلٹ سکول میں داخل کرائی گئی۔ اسی سکول کو شارلٹ بروئٹ نے اپنے ناول "جین آئر" میں زندہ جاوید کر دیا ہے۔ شارلٹ کی طرح ایملی اور این بھی شدید بیماری میں مبتلا رہیں۔ وہ اعصابی تکلیف میں مبتلا رہتی تھیں۔ ان بہنوں کو پیٹ پائلے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایملی نے ایک عرصے تک گورنس کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ لیکن یہ کام پسند نہ آیا۔ کچھ عرصے کے لیے یہ بنیں برسلسز بھی رہیں۔

قدرت نے ان بہنوں کو تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ۱۸۳۶ء میں تینوں بہنوں نے شاعری کی ایک کتاب شائع کی یہ ان تینوں بہنوں شارلٹ۔ ایللی اور این۔ بروئٹس سسٹرز کی نظمیں کا مجموعہ تھا۔ اس نظمیں کے مجموعے نے ادبی دنیا میں کوئی پہل پیدا نہیں کی۔ اس مجموعے کی ناکامی نے ان بہنوں کو نشر کی طرف مائل کیا اور وہ ناول لکھنے لگیں۔ شارلٹ کا پہلا ناول "پرفیسر ہنٹن"۔ این کا پہلا ناول "گیس گھرے" تھا۔ ان دونوں ناولوں کی خاص پذیرائی نہیں ہوئی۔ ایللی بروئٹس کو زندگی نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ کوئی دوسرا ناول لکھ سکے۔ اس کا پہلا اور آخری ناول "ورنگ ہائیٹس" ہے اور اس ناول نے ہی اسے زندہ جاوید کر دیا۔

ان تینوں بہنوں کے جھالیار نزل کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جو سدا کا بیمار تھا۔ لیکن بڑی
 تخلیقی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ تینوں بہنوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو چمکانے میں اس نے نمایاں
 کردار ادا کیا۔

برونٹے سسرزمیں دو بہنوں نے اپنے اپنے نادلوں کی بدولت لازوال شہرت حاصل کی ہے۔ شارلٹ کاناول، جین آئر، اور ایللی برونٹے کاناول۔ "وورنگ ہائیٹس" عالمی ادب کے اہم اور مقبول ترین شہکار تسلیم کیے جاتے ہیں۔

۱۹ دسمبر ۱۸۴۸ء کو ایملی کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں بہت دکھ سہے
ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کرنا ک زندگی بسر کی اس کا سارا کرب اپنے اس اکلوتے واحد شاہکار

ناول "دورنگ ہائیس" میں بھردیا۔

"دورنگ ہائیس" میں ناول کا قصہ پہلے تو گریچ کو کرانے پر حاصل کرنے والے مسٹر لاک وڈ کی زبان سے بیان کیا جاتا ہے۔ مسٹر لاک وڈ کے حوالے سے ہیں اس ناول کے اہم کرداروں سے ملایا جاتا ہے۔ ماضی کی داستان ایک ملازمہ نیلی سناتی ہے اور اس کے اتمام کو پھر مسٹر کلارک وڈ کے ذریعے سامنے لایا جاتا ہے۔

عشق بلاخیز کی اس داستان میں ہیتھ کلیف ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون ہے ایسی کی ماں کون ہے۔ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا علیہ بھی اس علاقے کے لوگوں سے مختلف ہے۔ اسے تو سرک سے اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اور ایک خاندان کا فرد بنا دیا جاتا ہے۔ وہ منعم المزارع ہے اور بعد میں لالچی بھی بن جاتا ہے۔ جس جس نے اسے دکھ پہنچایا ہے اس سے اتمام لینا اور اس کو تباہ و برباد کر دینا اس کی جائداد پر قبضہ کر لینا۔ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنا اس کا کردار بن چکا ہے لیکن وہ خود بہت دکھی ہے وہ محبت میں ایک ایسا چرکا کھا چکا ہے۔ جس نے اس کی روح کو زخمی کر دیا ہے۔ اس زخم کا کوئی ادوا نہیں۔ کوئی علاج نہیں یہ زخم سدا رہتا ہے گا اور جب تک وہ ہمارے حافطوں میں محفوظ ہے جب تک ہم اس ناول کو پڑھتے رہیں گے۔ ہیتھ کلیف مرنے کے بعد بھی دکھی ہی محسوس ہوگا۔

عشق بلاخیز کی یہ داستان۔ کیفیت کی داستان ہے جو ٹوٹ کر اس وحشی سے محبت کرتی ہے مرنے والا اس کا مقدر ہے۔ لیکن بہت دکھ سہہ کر۔ بہت رنج دیکھ کر۔ وہ ہیتھ کلیف سے شادی نہیں کر سکتی۔ شادی اس کی ایک نرم خوار ہیتھ کلیف سے بالکل مختلف شخص کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ ہیتھ کلیف کو اپنے ذہن سے اپنی روح سے نہیں نکال سکتی۔ اس کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تمام برائیوں، اس کی تمام تر خامیوں سے آگاہ ہے۔ ان کا اسے پورا شعور ہے لیکن وہ اس پر ہی مرتی ہے۔ بلھے شاہ نے کہا تھا۔

رائجھا رائجھا آہندی نی میں آئے رائجھا ہئی

بالکل اسی طرح کا تجربہ کیفیت کو عشق میں ہوا ہے۔ وہ محبت اور جذب کے اس مقام پر پہنچی

ہولی ہے جہاں وہ کستی ہے۔

”میں بہتہ کلیف ہوں۔“

وہ ایڈگر سے شادی کرنے کا تہیہ کر چکی ہے اور ایڈگر سے شادی کر بھی لیتی ہے۔ لیکن اس شادی کو وہ اپنے محبوب سے جدائی نہیں سمجھتی۔ جب ملازمہ نیلی اسے کہتی ہے کہ اس کے اس فیصلے سے بہتہ کلیف تنہا رہ جائے گا تو کیمیٹی کہتی ہے:

”کون جدا کر سکتا ہے ہمیں جب ہم میرے دل کی دھڑکنیں زندہ ہیں جھینک سانس آرہی ہیں ہم جُنا نہیں ہو سکتے۔ بہتہ کلیف کی ہستی تو میرے الگ الگ میں کالی ہوئی ہے۔ بہتہ کلیف سے میری محبت ان چٹانوں کی طرح ہے جو ہر نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن جن پر یہ دھرتی کھڑی ہے جن کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی نہیں ہے۔ نیلی۔ میں خود بہتہ کلیف ہوں۔ اس لیے کہ میری انگلیوں میں وہ چمک رہا ہے۔ میرے دل میں وہ دھڑک رہا ہے۔ میرے خون کی گردش کا باعث وہ ہے۔“

بہتہ کلیف۔ اس گھر کا پروردہ ہے۔ کیمیٹی کا باپ اسے شہر کی ایک گلی سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے حسب نسب کا کسی کو علم نہیں۔ کیمیٹی کا بھائی اس سے غار کھاتا ہے لیکن کیمیٹی اس پر مر مٹی ہے۔ بہتہ کلیف ہر ظلم سہتا ہے۔ اس کا مرنی مر چکا ہے۔ اور اس کے وارث کیمیٹی کے بھائی نے اس کا درجہ گھٹا کر ملازم بنا دیا ہے۔ وہ گندہ رہتا ہے لیکن اس گندے وحشی کے عشق میں کیمیٹی ڈوب چکی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کیمیٹی جذبات ایڈگر سے رہ و رسم بڑھار ہی ہے تو وہ ایک دن دہان سے نکل جاتا ہے۔ کیمیٹی اس کی جدائی میں مرتے مرتے بچھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ بہتہ کلیف کہاں گیا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دولت مند ہے۔ منتقم مزاج بن چکا ہے۔ وہ کیمیٹی کے بھائی کو جوئے میں ٹوٹا ہے اور دورنگ ہڈیئیں اور ساری جائیداد پر قابض ہوتا اور اس خاندان کے افراد کو اپنا غلام بنانا چلا جاتا ہے۔ اس کا ذہن اب شیطان کے ذہن کی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ انتقام لیتا ہے۔ بہت خوفناک انتقام۔ وہ کیمیٹی کی نند کو درغلاتا ہے۔ اسے لے مہاگتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اس پر ظلم و ستم توڑتا ہے اور پھر ایک ایسے بیڑے کا باپ بنتا ہے جو

لاغر و کمزور ہے جس کے بارے میں ہر لمحے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے۔ کیتھی ایک بچی کو جنم دے کر مر چکی ہے۔ ساری حایہ اور قبضہ کرنے اور انتقام لوہا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کیتھی کی میٹی سے اس کے بیٹے کی شادی ہو جو لاغر کمزور ہے۔ وہ اپنے مہرے آگے بڑھاتا ہے اور کامران ہو جاتا ہے۔ اب اس کا انتقام لوہا ہو چکا ہے اس کا جیٹا کیتھی کی میٹی سے شادی کرنے کے بعد اپنے باپ۔ بہتہ کلیف کے نام ساری حایہ اور مستقل کر کے مر چکا ہے۔

انتقام کی آگ بجھانے کے باوجود بہتہ کلیف ایسے کرب میں مبتلا ہے جس نے اسے اکھڑ بنا دیا ہے جو اسے راتوں کو گھر سے باہر رکھتا ہے جو اسے ایک پل چین نہیں لینے دیتا کیتھی کی شکل اس کو ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کی محبوبہ مرکر بھی اس کے لیے زندہ ہے اس کے سامنے آتی ہے۔ اس سے باتیں کرتی ہے۔ وہ عشق بلائیز میں بہتا چلا جا رہا ہے اس عشق کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ بہتہ کلیف اپنی محبوبہ کی قبر کھدواتا ہے۔ وہ نیلی۔ ملازمہ سے کہتا ہے :-

”میں نے گورکن لڑکے کو راضی کر لیا کہ وہ کیتھی کے کفن سے میٹی اکھاڑ دے۔ اس نے میٹی پرے کی تو میں نے کفن کھول لیا۔ کیا بتاؤں نیلی اٹھارہ سال بعد بھی وہ بالکل ایسے لیٹھی تھی جیسے ابھی ابھی دفن کی گئی ہو۔ گورکن لڑکے نے مجھے جلدی سے کفن بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ میں نے ڈھکن بند کر دیا۔ لیکن تابوت کے ایک پہلو کے تختوں کے پیچ کھول کر تختہ الگ کر دیا۔ میں نے گورکن لڑکے کو خاصی رقم دی ہے اس کو رضا مند کر لیا ہے کہ جب میں مردوں تو مجھے کیتھی کی قبر کے اس پہلو میں دفنایا جائے جدھر سے اس کے تابوت کا درمیانی تختہ میں نکال چکا ہوں۔ میرے تابوت کا تختہ بھی نکال دیا جائے گا۔ میں کیتھی کے قرب میں دفن ہوں گا۔“

اٹھارہ برس کے بعد بہتہ کلیف کو چین آیا ہے۔ اس کے عشق کی انتہا کا تصور یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا رخسار کیتھی کے رخسار پر رکھا ہوا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے !

یہ ہتھکلیف روحوں پر سی یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ اس بے عشقی نے اسے یہ اعمام بھی بخشا ہے کہ جب تک وہ اپنی محبوبہ کے پہلو میں دفن نہ ہوگا اس کی محبوبہ کیسے ہی کی لاش بالکل صحیح حالت میں برقرار رہے گی۔ اسے مٹی اس وقت تک نہ لگے گی جب تک وہ خود اس کے پہلو میں دفن نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہوئے خاک بن جائیں گے۔

جس پرور کیسے کو دنیا یا گیا۔ وہ رات طوفانی رات تھی۔ اس رات وہ قبرستان میں چلا گیا تھا اور اس نے قبر کھود کر اپنی مردہ محبوبہ سے بغل گیر ہونے کی خواہش کی تھی۔ طوفانی رات میں اسے اپنی محبوبہ کا ہیولہ قبر سے باہر دکھائی دیا تھا۔ یہ سب عشق کے کرشمے ہیں۔ عشق جو بلا خیر ہے جو ایسے کرب سے آشنا بھی ہو جاتا ہے کہ روحانیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

’دورنگ ہائیس‘، دنیائے ادب کا عظیم تخلیق کار نامہ ہے یہ اس لیے بھی بڑا فن پارہ ہے کہ اس کی خالق نے بھی کرب ناک زندگی بسر کی تھی اور وہ سارا کرب اس ناول میں منتقل ہو جاتا ہے۔

اس عشق میں وہ منفی قوتیں شامل ہو جاتی ہیں جنہوں نے ہتھکلیف کو جیسی بنا دیا ہے لیکن اسے اپنی بے انصافی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قابض ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا بیٹا مر چکا ہے۔ بیوی مر چکی ہے۔ محبوبہ مر چکی ہے۔ وہ نیم دیوانہ ہو چکا ہے اس کی محبوبہ اسے جاگتی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ صرف موت ہی اس کو تسلی اور سکون بخش سکتی ہے۔

’دورنگ ہائیس‘، مقامی لوگوں کی زبان میں اس جگہ کو کہتے تھے۔ جہاں آندھیاں جلتی ہوں۔ ہوائیں جھنپتی ہوں۔ طوفان آتے ہوں۔ ’دورنگ ہائیس‘، ناول بھی عشق کے طوفان اور عشق کی آندھی کا قصہ ہے۔ !!

فادر اینڈ سنز

انقلاب روس سے پہلے کے لکھنے والوں میں ترگنیف کا شمار انسانی، گوگول اور دوستوئیفسکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور لیون نے ترگنیف کو اپنی تحریروں میں کئی بار سراہا اور لیون نے روسی زبان کے حوالے سے ترگنیف کو اس طرح بھی خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ترگنیف کی زبان، عمدہ عظیم اور شاندار ہے۔

یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کا اعتراف لیون نے کیا تھا۔ ”روح انسانی اور ناظر فطرت کی تصویر کشی کے کمال کے ساتھ ساتھ ترگنیف کے یہاں اسلوب کی سادگی اور صفائی، طاقت اور فصاحت، بیان اور زبان کی صحت اور موسیقیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے ترگنیف کی تخلیقات روسی ادبی زبان کے ارتقاء میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں۔“

یہ بیان روس کے ایک ماہر لسانیات پیرٹون کا ہے۔ جو اوپر درج کیا گیا ہے۔

لیون تو ترگنیف کی ہر تخلیق معرکے کی ہے جن کا ذکر اجمالاً آئے گا۔ لیکن اس کے ناول

’باپ اور بیٹے‘ فادر اینڈ سنز کو عالمی ادب کا شہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اپنی اشاعت سے

آج تک اس ناول کے تراجم دنیا بھر کی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اور اس ناول کے حوالے سے

روس اور مغرب میں ایک بڑی تحریک نے بھی جنم لیا ہے جسے nihilism کا نام دیا جاتا ہے۔

یعنی ہر چیز کی نفی کرنا۔ انحراف میں اقرار تلاش کرنا اور نفی میں اثبات... اس طرز فکر اور

تحریک کے ڈانڈے اگرچہ تشکیک سے چاٹتے ہیں لیکن دونوں میں ایک خاص سطح کا نازک سا

فرق بھی ہے۔

بعض نقادوں نے بعض دیگر خصوصیات کی وجہ سے ترگنیف کے ایک دوسرے بڑے ناول NEST OF THE GENTRY کو فادرز اینڈ سنسر سے بڑی تخلیقی قرار دیا ہے۔ خود روس میں ایک عرصے تک "فادرز اینڈ سنسر" پر کڑی تنقید ہوتی رہی، لیکن NEST OF THE GENTRY ایک بڑی تخلیق اور بڑا ناول ہونے کے باوجود "فادرز اینڈ سنسر" سے بلند اور عظیم نہیں، جو ہم گیر معنویت "فادرز اینڈ سنسر" میں ہے۔ وہ دنیائے ادب کے بہت کم شاہکاروں کا مقدر بنی ہے۔

ہماری اردو زبان میں "فادرز اینڈ سنسر" کا ترجمہ "نئی پود" کے نام سے انتظار حسین شائع کرا چکے ہیں۔ اس ترجمے کی دہری خوبی یہ ہے کہ معنویت اور روح تو اس میں اصل ناول کی ہی لیکن ترجمہ انتظار حسین نے اپنی مخصوص زبان میں مخصوص انداز سے کیا ہے۔ یوں یہ ترجمہ پڑھ کر ترگنیف کے ناول سے بھی خاصا اچھا تعارف ہو جاتا ہے۔ اور انتظار حسین کی خاص زبان کا ذائقہ بھی!

ترگنیف - ۹ نومبر ۱۸۱۸ء کو اورال میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین کا تعلق کھاتے پیتے زمیندار اشرافیہ طبقے سے تھا۔ اس خاندان کی اچھی خاصی جاگیر داری تھی۔ اور اس دور کے زرعی غلاموں (SERFS) کے بغیر تصور بھی نہیں جاسکتا۔ ترگنیف کے آباؤ اجداد بھی زرعی غلاموں کے مالک تھے۔ ترگنیف کی والدہ ایک "سچی جاگیر داری" تھی۔ ان زرعی غلاموں کے ساتھ جو سلوک اس جاگیر داری نظام میں روا رکھا جاتا تھا۔ یہ غلام بھی اسی سلوک کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ ترگنیف کی والدہ پیردخا خود غلاموں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کوڑے مارا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے اپنے تمام غلاموں کو صرف اس وجہ سے کوڑے مارے کہ بھولوں کی بیماری سے ایک خاص پودے کا پھول موجود نہ تھا۔

ترگنیف جس نے اپنا بچپن فطرت کی آغوش میں گزارا۔ بیل کے نغمے پر فریفتہ رہا۔ جس کا ذکر اکثر اس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ بچپن میں ہی SERF DOM کے نظام سے متصف ہو گیا۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس کے جو اختلاف ہوئے۔ اس کی وجہ اس کی والدہ کا یہی۔ پہلے رحم سلوک تھا۔ جو وہ اپنے زرعی غلاموں پر روا رکھتی تھی۔ لیکن اس دور کی اشرافیہ کے مانند۔

طور پر اس کی والدہ کو روسی اور فرانسیسی ادب سے عشق تھا۔ ترگنیف کی والدہ نے ہی اس کے ادبی ذوق کی آبیاری کی۔ جب ترگنیف کی پہلی تخلیق ایک نظم کی صورت میں شائع ہوئی تو اس کی والدہ نے اس نظم کو بے حد سراہا۔ اس نے ترگنیف کو جو خط لکھا وہ اس کے ادب سے گہرے تعلق کا غماز ہے۔ اس نے لکھا تھا۔

”مجھے بلاشبہ تمہارے اندر ذہانت دکھائی دی ہے۔ یہ نظم شاندار ہے۔ ہاں میں لپری سنجیدگی سے یہ لکھ رہی ہوں مجھے ابھی کچھ سڑا بریز کھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہر اصلی اور خالص چیز کے قدردان ہوتے ہیں۔ تمہاری اس نظم سے سڑا بری کی تک آتی ہے۔“

بچپن میں ترگنیف کو ایب ماحول ملا جو متضاد اور متضادم تھا۔ ایک طرف خوش حال، فطرت کے مناظر، بیل کی آواز دوسری طرف زرعی غلاموں کی حالت زار اور مالکوں کا جبر و ستم۔ ترگنیف نو برس کا تھا کہ جب اس کا خاندان ماسکو منتقل ہو گیا۔ یہاں ترگنیف نے پہلے تو ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ لیا پھر ایک سال بعد وہ پیٹربرگ یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا جہاں انیس برس کی عمر میں ۱۸۸۷ء میں اس نے گریجویشن کی۔

جس ماحول اور طبقے سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کے کسی بھی فرد کے لیے یہ تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ترگنیف کے دل میں علم کی گہری طلب تھی اس نے برلن کا رخ کیا اور وہاں برلن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے موضوعات تاریخ اور قدیم زبانوں کے علوم تھے۔ اس نے ہیگل کا یہاں بطور خاص مطالعہ کیا۔ اس کو یونیورسٹی میں بعض ایسے طالب علموں کی رفاقت بھی حاصل ہوئی جو بعد میں اہم ادبا اور افراد ثابت ہوئے۔ ان میں کانن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جس نے ایک اناڈرکسٹ انقلابی کی حیثیت سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔

ترگنیف کی زندگی کا بیشتر حصہ روس سے باہر گزرا۔ اس نے یہ جلا وطنی خود اختیار کی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے بہت خرد و فکر کے بعد کیا تھا۔ اور اس کے سمجھے۔ زرعی غلاموں کے ساتھ روار کھے جانے والے سکوں کے خلاف نفرت کا قومی جذبہ تھا۔ ترگنیف لکھتا ہے،

”میں اس نفرت کے ساتھ رہتے ہوئے، اس فضا میں سانس نہیں لے

سکتا تھا۔ جہاں نفرت بھی اسی ہوا سے ملتی تھی۔ میرے لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ میں اپنے دشمن سے جتنی دور ہو سکے چلا جاؤں تاکہ میں اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر سکوں۔ میں نے قسم کھائی تھی اور اس قسم کو نبھانے کے لیے میں وطن چھوڑ کر مغرب میں چلا آیا۔“

اس خود چلا وطنی کی وجہ سے اس نے اپنی جابر اور خود مختار والدہ کی مخالفت مول لی اور ماں بیٹے کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ ۱۸۵۰ء میں جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جاگیر کے زرعی غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب وہ ایک خود مختار اور خوش خال انسان تھا۔ اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تخلیقی زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے ڈرامے، نغمے، نغمیں اور مغنیہ پاولین سے عشق کیا جو ساری عمر چلتا رہا۔ ۱۸۵۲ء میں جب گوگول کی موت واقع ہوئی تو وہ ان دنوں روس میں تھا۔ اس نے گوگول کی موت پر ایک تعزیتی مضمون لکھا جس سے زار شاہی شدید ناراض ہوئی اور اسے ان کی جاگیر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ترکغیت نے پھر مغرب کی راہ لی اور پیرس چلا گیا۔ اب تک اس کی شہرت نہ صرف روس بلکہ دنیا میں پھیل چکی تھی۔ اس کے ہم عصر ٹالسٹائی، دوستوئیسکی اس کی شہرت کے علاوہ اس کے وطن سے دور رہنے کی بنا پر اس کے بارے میں زیادہ اچھی رائے نہ رکھتے تھے لیکن وہ اس کی تخلیقی عظمتوں کے دل سے قائل تھے۔

۱۸۶۰ء تک روسی ادب میں بڑی نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ یہ وہ دور ہے جب ترکغیت اپنی نظموں، چھوٹے ناولوں اور کہانیوں کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس زمانے میں روسی ادب میں سماجی صورت حال، انسانی ماحول، لوگوں کے اندرونی رویوں کے بارے میں لکھا جانے لگا تھا۔ روایتی کردار آہستہ آہستہ نکلش سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ اور ان کی جگہ کلرک، ہنرمند، چھوٹے تاجر، ملازم، زرعی ملازم، آوارہ گرد، موسیقار، سازندے اور اداکار لینے لگے تھے۔ نکلش کی دنیا کا منظر بدل رہا تھا۔ اعلیٰ اشرافیہ طبقے کے ڈرامنگ روموں اور دیوان خانوں کی جگہ سڑکوں، بازاروں اور فٹ پاتھوں اور ان پر آہا و شراب خانوں نے لے لی تھی۔ لکھنے والوں کے ایک خاص مکتب نے اپنے ظہور کو یقینی بنا دیا تھا۔ جسے روس کے

عظیم نقاد ہیلنکی نے "نیچرل سکول" کا نام دیا تھا۔ یہاں نیچرل سے مراد حقیقت پسندی تھی۔

اس زمانے میں جب ترگنیف کی کہانیوں کا مجموعہ "اے ہنٹرز سیکچر" A HUNTER'S

SKETCHES شائع ہوئی تو اسے روسی ادبی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا گیا۔ اس مجموعے

کی پہلی کہانی "کھورادر کا لیلچ" ہیلنکی جیسے نقاد کی زیر ادارت شائع ہونے والے رسالے ہم

عصر میں ۱۸۶۴ء میں شائع ہوئی۔ اور بعد میں دوسری کہانیاں جو ۱۸۵۲ء میں "اے ہنٹرز سیکچر"

کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئیں۔ شیچرین نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا۔

"ایک نیا ادب معرض وجود میں آیا ہے۔ عوام کے لیے ان کی امنگوں کا مظہر۔"

اس کتاب میں ایک شکاری ایک رائفل اور ایک شکاری کتے کے ساتھ وسطی روس

کے دیہات میں آوارہ گردی کرتا رہا ہے وہ دیہاتیوں کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ وہ زرعی غلاموں

کی حالت دار کا نقشہ کھینچتا ہے۔ روس کا وہی علاقہ ان کہانیوں میں زندہ ہو گیا ہے۔ ان کہانیوں

میں ترگنیف بتاتا ہے کہ روس کے عظیم زاروں سے بھی بدتر روس کا عام کسان ہے۔ روس

کی ساری طاقت اس کے کسانوں کے حوالے سے ہے۔

ان کہانیوں کے حوالے سے اور پھر بعد میں ترگنیف کی دوسری تخلیقات میں پہلی بار روسی

عورت کو بھرپور فائسنگی ملتی ہے۔ ترگنیف کا یہ روسی ادب میں ایک بڑا کنسٹری بیوشن یہ بھی

ہے کہ اس نے روسی عورت کی نہایت عمدہ تصویر کشی کی سب سے اس نظر انداز کی جانے والی

عورت کی روحانیت سے لبریز محبت کرنے والی روح کو پہلی بار الفاظ کے ذریعے سچائی اور گہرائی

کے ساتھ پیش کیا۔ ترگنیف کی یہ ہیر دین یہ نسوانی کردار کمزور اور چھوٹے مردوں کو ناپسند کرتی

ہے۔ وہ روحانی اعتبار سے جبری اور مضبوط مردوں کو پسند کرتی ہیں اور اسی میں ان کا مخصوص

اخلاقی روپ اور ذاتی قوت مضمر ہے۔ وہ محبت کر سکتی ہیں اور ایثار بھی۔

ترگنیف سے پہلے روسی کسانوں کو جذبات اور محبت کے احسانات سے عاری سمجھا جاتا

تھا۔ اس لیے ہیلنکی نے ترگنیف کی کہانیوں کے مجموعے کے حوالے سے لکھا تھا۔

"ان کہانیوں کے حوالے سے ترگنیف نے ایک ایسے پہلو کو دکھایا ہے جو

پہلے روسی ادب میں مفقود تھا۔"

اے ہنزہ پیکر نے کئی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ اور آج بھی اس کے الفاظ زندہ اور تابندہ ہیں جب کہ وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ترکینف کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے اس کے حوالے سے فرانس کے بڑے اور ہم عصر اور مصنفوں سے اس کا تعارف ہوا جو بعد میں گہری اور ذاتی دوستی میں منتقل ہوا۔ اس کے ہم عصروں میں میری اور فلانیئر اس کے مداح اور دوست تھے اور ایک صدی بعد ہی گئے اپنی کتاب AMOUEA LEFEAST میں لکھ رہا تھا۔ "میں اے ہنزہ پیکر کے ساتھ روس میں گھوم پھر رہا ہوں۔" ترکینف کی شہرت فرانس برطانیہ اور امریکہ میں پہنچ گئی۔ اس کے کھیل روس میں خاصے مقبول ہوئے لیکن اب وہ ایک بڑے سوال سے دوچار تھا۔ اس نے خود ایک جگہ لکھا ہے "بہت ہو چکا... بہت ہو چکا۔" سوال یہ ہے کہ عظیم تخلیق کا اہل ہیں۔

اس نے سوال کو حیران بن کر اس کے بعد بڑے کام کرنے کی کھانی۔ اس کے بعد وہ ناول لکھتا چلا گیا ۱۸۵۶ء RUDIN اس اشاعت ہے۔ ۱۸۵۹ء میں A NEST OF ON THE EVE (اس کا ترجمہ، منتر شام، کے نام سے ۱۹۹۰ء میں THE GENTRY اور زبان میں کمال احمد رضوی کر چکے ہیں) اور پھر ۱۸۶۶ء میں SMOKE اور ۱۸۷۷ء میں - VIRGIN SOIL

ان بڑے کاموں اور ناولوں کے دوران ۱۸۶۲ء میں اس کا ناول باپ اور بیٹے FATHER AND SONS شائع ہوتا ہے جو اس کا بے مثل شاہکار ہے اور عالمی ادب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔

- فادرز اینڈ سنز "کاہیرہ بازروف عالمی ادب کے بڑے کرداروں میں سے ایک ہے اس نے جو دکھا تھا کہ وہ ایک ایسا قومی اور توانا کردار تخلیق کرنا چاہتا ہے جو مشکلات اور نفی کرنے والا ہو۔"

یہ کردار جس پر اس نے برسوں غور و فکر کیا تھا، فادرز اینڈ سنز میں بازروف کے نام سے ظہور پذیر ہوا۔ اس ناول پر بہت لے وے ہوئی۔ وہ روسی نقاد جو ترکینف کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے۔ انہوں نے اس ناول اور اس کے مرکزی کردار بازروف کو ایک کردار

کی بجائے ایک کبریٰ کیچر قرار دیا۔ نازک مزاج تر کنیف کے لیے یہ تنقید ناقابل برداشت تھی۔
تر کنیف کہا کرتا تھا کہ "فادرز اینڈ سنز" میں جو خیال پیش کیا گیا ہے اس کو پورے طور
پر صرف دو سٹوڈنٹس کی سمجھ سکا تھا۔ جس نے اس ناول پر شاید دنیا کی مختصر ترین رائے دی تھی
اور وہ رائے یہ تھی۔۔۔

بے چین اور رنجیدہ غصیلہ بازروف (ایک بہت بڑے دل کی علامت) !
آخر بازروف کی اتنی مخالفت کیوں ہوئی؟ طالب علموں اور نقادوں کے لیے ایک خاص
فکر رکھنے کی وجہ سے بڑا مسکد رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نئی نسل اور نئی پود کے رجحانات میلانا
اور ردیوں کے ساتھ بہدر دانہ اور صمیم معنوں میں حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں ان کے لیے
"فادرز اینڈ سنز" اور اس کامرکزی کردار بازروف کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا اور یہی اس ناول
کی وہ خوبی اور صفت ہے جس نے اس کو ہر عہد کا ناول بنا دیا ہے۔ ہر دور کی نئی نسل اس
ناول کو اپنا ناول کہہ سکتی ہے۔

نئی نسل پر ہر دور میں ایک ایسا وقت آیا ہے جب وہ پرانی نسل اس کے افکار اور
اعمال سے بدظن ہو کر ان کے ہر عمل اور فکر کی نفی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بازروف بھی ایک
ایسا کردار ہے۔ وہ ایک بے چین روح ہے اسی کے مقدر میں جوانی میں موت لکھی ہے۔
لیکن وہ کسی چیز میں اثبات نہیں کرتا۔ جان لیوا بیماری کے لوگوں میں بھی وہ اپنی عادت
کو نہیں چھوڑتا۔ جب وہ ایک شدید درجے سے سنبھلتا ہے تو اس کا باپ اطمینان کا سانس
لیتے ہوئے کہتا ہے :

"شدید بچران آیا تھا۔۔۔ اور وہ اکر ٹل گیا۔۔۔"

بازروف اس وقت بھی چوکتا نہیں۔ وہ کہتا ہے :

"بے ہودہ، بے کار" بازروف بولا "ایک لفظ میں کیا رکھا ہے تم ایک کو مزب لگاتے

ہو۔ کتنے ہر بچران۔۔۔ اور تم مطمئن ہو جاتے ہو۔۔۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اب
بھی لفظ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی آدمی کو زود کو ب کیے بغیر کہو کہ وہ احمق
ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور کسی بھی شخص کو انعام دیے بغیر کہو شیاد آدمی کہ دو تو

وہ مسحور ہو جائے گا

اپنی موت کے حوالے سے وہ بڑی بے نیازی سے ایک عالمگیر صداقت کا اظہار اس طرح کرتا ہے :

"DEATH IS AN OLD STORY, YET ALWAYS NEW TO SOMEBODY."

عالمی ادب کا یہ عظیم کردار ہر چیز پر شک کرتا ہے۔ وہ بیزار نسل کا نمائندہ ہے۔ سیاسی نعرے اس کی تسکین نہیں کر پاتے۔ وہ لبرل لوگوں کی اصلاحات سے مایوس ہے۔ کیونکہ لبرلزم کے کھوکھلے پن کو وہ سمجھ چکا ہے۔ وہ قانون کے کمیون بنانے پر وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کے کمیون بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسانوں کو سوشلزم کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جائے۔ وہ تو ہر چیز کی نفی کرنے پر آمادہ ہے۔ حتیٰ کہ اپنے آپ کی بھی

"فادرز اینڈ سنز" کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ترغیف کے ایک بیان کو سامنے رکھ لیا جائے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ ترغیف نے ایک بار لکھا تھا۔

"TO ACHIEVE A REPRODUCTION OF THE TRUTH, THE REALITY OF LIFE ACCURATELY AND POWERFULLY IS THE GREATEST HAPPINESS FOR A WRITER EVEN IF THIS TRUTH DOES NOT COINCIDE WITH HIS OWN SYMPATHIES."

میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ادبی صداقت کا اظہار بہت کم ہوا ہے اور اسی صداقت کے حوالے سے کہنے والے کا کردار اور منصب بھی واضح ہو جاتا ہے۔

۲۷ اگست ۱۸۸۸ء کو ترغیف کا پیرس سے کچھ فاصلے پر واقع یوشوال میں انتقال ہوا اس کی نعش سینٹ پیٹریس برگ لائی گئی اور وائلکونا کے قبرستان میں دفنادی گئی۔
ارنلٹ رینان۔ فرانسیسی عالم نے تعزیتی تقریر کرتے ہوئے کہا :
"وہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتا تھا۔"

ہیرٹاف اور ٹائمز

میں شامل لرمنتون کا یہ ناول THE HERO OF OUR TIMES میں شائع ہوا
 لرمنتون نے اسے ۱۸۳۸ء میں لکھنا شروع کیا۔ اور ۱۸۳۹ء میں اسے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس
 ناول کی اشاعت روس میں خاصی تہلکہ خیز ثابت ہوئی۔ لرمنتون کے اس فن پاسے پر
 بہت اعتراض کیے۔ بعض اعتراضات بہت بڑے اور بے معنی تھے۔ اور بعض غلو سے
 کیے گئے تھے۔ اس ناول کے حوالے سے لرمنتون کو بہت شہرت اور رسوائی حاصل ہوئی۔
 اس ناول کو عام قاری پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ نقاد حضرات کے اپنے پیانے ہوتے ہیں اور اکثر
 وہ تخلیق کا جائزہ اس تخلیق کے حوالے سے نہیں لیتے۔ بلکہ اپنی عینک سے اسے پڑھتے اور
 اپنے پیانوں سے اس کا حساب کرتے ہیں۔ لرمنتون کا یہ ناول بھی اسی بدمذاقی کا شکار ہوا
 میرے نزدیک اس ناول کی اس زمانے میں جو عام سطح پر قدردانی نہ ہو سکی تو اس کی ایک
 وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ناول اپنے دور اور زمانے سے ذرا آگے کی چیز تھا۔ بہر حال وقت گزرنے کے
 ساتھ ساتھ اس کی قدر قیمت کا اندازہ ہونے لگا۔ اور اب ڈیڑھ سو برس کے لگ بھگ
 کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ ناول زندہ ہے اپنی معنویت کا اظہار کرتا ہے۔ انسانی زندگی
 کے کسی اہم راز اور اسرار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ہمیں بہت کچھ سمجھاتے ہوئے اٹھاتا بھی
 ہے۔ کیونکہ یہ ایک بڑا فن پارہ ہے۔ اور بڑے فن پاسے کی ایک بڑی جلی یہ بھی ہوتی ہے کہ
 وہ ہمارے اندر کی دنیا کو متحرک کرنا اور بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔
 لرمنتون کے اس ناول کے تراجم دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہو چکے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے

یہی نے اس ناول کا اردو میں ایک ترجمہ پڑھا تھا۔ جس کا ترجمہ پرنسپل غلام سرور نے کیا تھا۔ یہ بہت اچھا ترجمہ تھا اور آج کل دستیاب نہیں ہے۔ ماسکو کے روسی بلیسی زبانوں کے اشاعت گھر نے بھی اس کا ترجمہ اردو میں شائع کیا تھا۔ یہ ترجمہ خدیجہ عظیم نے کیا تھا۔

”ہیری وائٹ اور ٹائٹلز“ کا شمار دنیا کی بڑی تخلیقات میں کیوں کیا جاتا ہے۔؟ اس میں ایسی کونسی انفرادیت ہے جس نے اسے ڈیڑھ سو برس سے زندہ رکھا ہے۔ اور ڈیڑھ صدی میں اسے ان گنت لوگوں نے مختلف زبانوں میں پڑھا ہے۔ تو اس کا سیدھا سادا جواب میسے پاس یہ ہے کہ جہاں اس ناول کا اسلوب بے حد جاندار ہے وہاں اس کا مرکزی کردار پچورین عالمی ادب کا ایک ایسا کردار ہے جو ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے گا۔ پچورین ایک ایسا کردار ہے جسے ابدیت کی روشنائی سے تحریر کیا گیا ہے۔ ہر دور میں یہ کردار زندہ رہے گا۔ ہر دور کے لوگ اسے اپنے عہد کا ہیرہ سمجھیں گے۔ کیونکہ اس میں بعض ایسی انسانی خوبیاں اور ایسی صد اقیس جمع کر دی گئی ہیں جو ہر انسان کے لیے معنی بھی رکھیں گی اور کشش بھی۔

اصل میں یہ پچورین ہی ہے جسے اس دور میں سمجھنا نہ جاسکا۔ اور جو اتنا معین گہرا اور تہہ در تہہ کردار ہے کہ ہر دور اس کی پرت اٹارے گا۔ لیکن اس کو پوری طرح دیکھ نہ پائے گا۔ اس دور میں بیشتر قاری اور آج کا عام قاری بھی ایک رخصت کرداروں کے ہی علاج ہوتے تھے۔ اس لیے ایک بگڑے ہوئے جذبات سے عاری انسان کو جب اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کیا گیا تو لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ خود ملتوں کو اپنے اس کردار کے بارے میں وضاحت کرنی پڑی۔ وہ لکھتا ہے :-

”ہیری وائٹ اور ٹائٹلز“ کا ہیرہ ایک تصویر ہی ہے۔ کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر پوری نسل کی تمام خواہشوں کی مجھ لوہ تصویر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اتنا بُرا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ تمام رومانی اور المانک ناولوں کے بد معاشوں پر یقین لاکچے ہیں تو آپ کو پچورین کی شخصیت پر کیوں یقین نہیں آتا۔۔۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس میں اس سے زیادہ صداقت ملتی ہے۔ جتنی آپ

توقع کرتے تھے؟

واقعی حقیقت یہی ہے کہ پچھوہرین ایک ایسا کردار ہے اور اسی لیے وہ ہر عہد کا ہیرو بنتا ہے کہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ صداقت اتنی کھری قومی اور کرٹھی ہے کہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔

لر منتون نے اپنے اس ناول اور اس کردار کے حوالے سے اپنے نظریہ فن کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس ناول اور اس کردار کو سمجھنے کے لیے لر منتون کے فن سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”آپ سوال کریں گے کہ اخلاقیات کو اس سے کچھ حاصل ہو گیا نہیں؟ معاف کیجیے گا۔ میٹھی میٹھی باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ وہی حقیقتوں کی۔ تیزابی صداقتوں کے اظہار کی۔ لیکن آپ کہیں یہ مفروضہ قائم نہ کر لیجیے کہ اس کتاب کے مصنف کو کبھی یہ خوش فہمی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی عزابیوں سے نجات دلانے۔ خدا اس کو اس الزام سے محفوظ رکھے۔ بات ساری اتنی ہے کہ مصنف کا جی چاہا کہ موجودہ زمانے کے آدمی کا خاکہ کھینچنے ایسے روپ میں جس میں اسے خود مصنف دیکھتا ہے اور کم از کم اتنا تو ہو کہ بیماری کی تشخیص ہو جائے۔ مگر اس کا علاج کیونکر اور کیسے ہو گا۔ یہ خدا جانے۔“

انقلاب روس کے بعد روسی ادب کے نئے خدوخال نمایاں ہونے لگے۔ پُرانے اسلوب بھی بدلے اور موضوع بھی لیکن ہزار ہا تبدیلیوں اور نظریاتی انقلابات کے باوجود چند مصنف ایسے جاندار، اتنے قومی ثابت ہوئے کہ ان کا انقلاب روس بھی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان معدودے چند مصنفوں میں سے ایک لر منتون اور اس کا شاہکار ناول ”دی ہیر و آف آؤر ٹائمز“ ہے۔

”دی ہیر و آف آؤر ٹائمز“ کی بعض ایسی خوبیاں ہیں جو نہ تر گنیف کے ہاں ملتی ہیں نہ دیگر کسی اور ناول کے۔ یہ گہرا نفسیاتی ناول ہے۔ اور انسان کو سمجھنے کی ایک بڑی معنی خیز تخلیقی کوشش بھی۔ ”آئیڈیاز“ IDEAS بڑے فنی رچاؤ اور انسانی احساسات میں گنڈھے ہوئے طے ہیں۔ بیسویں صدی میں لکھے جانے والے NOVEL OF IDEAS یہ بہت مختلف ناول ہے۔ یہاں ہمیں آئڈوس پکھلے اور اس قبیل کے دوسرے ناول نگاروں

کے نادلوں کی طرح کردار لمبی لمبی بچیں کرتے نہیں ملتے۔ رمنٹوں کے ہاں آئیڈیاز: انسان کے باطن سے جنم لیتے ہیں۔ خارجی علم سے نہیں۔ آئیڈیاز کا منشا دانشوری کا اظہار نہیں بلکہ ازلی انسانی صورت کو سمجھنے کی ایک خلاقانہ سعی ہے۔

یہ ناول مختلف داستانوں میں بنا ہوا ہے۔ ان داستانوں میں ہمیں جہاں قدیم روس جیتا جاگتا اور سائنس لیتا ہوا ملتا ہے۔ وہاں انسان بھی۔ جو کسی بھی ملک سے زیادہ قدیم ہے۔ ناول کی ایک خاص تکنیک ہے۔ پہلا حصہ بیلا ہے۔ اس ناول کے راوی کو ایک سفر کے دوران میں ایک پرانا فوجی افسر ملتا ہے جس کا نام میکسم میکسی میچ ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو راوی کو اس ناول کے ہیرو پچویرین سے متعارف کراتا ہے۔ اور اس کی اور اپنی زندگی کے ایک دور کا واقعہ سناتا ہے۔ جو بیلا کے عنوان سے ہے۔ یہ حصہ اپنی جگہ ایک مشکل کہانی ہے۔ بوڑھا تجربہ کار فوجی افسر راوی کو پچویرین سے جس انداز سے متعارف کراتا ہے وہ بڑا دلچسپ اور گہرا ہے۔ ہمیں آغاز میں ہی جزوار کر دیا جاتا ہے کہ ہم ایک انوکھے انسان سے ملنے والے ہیں۔ تعارف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

”پچویرین یقیناً مالوٹوب لڑکا تھا۔ اگرچہ وہ کچھ خطی سا تھا۔ بعض اوقات تو وہ کئی کئی دن سردی اور بارش میں شکار کھیلتا رہتا۔ ہر شخص سردی سے ہٹھک رہا ہوتا تھا۔ تنگ کے ٹڈیال ہو جاتا۔ لیکن پچویرین پر کچھ اثر نہ ہوتا اور بعض اوقات اس کے کمرے میں ہوا کا جھوکا بھی آجاتا تو بول اٹھتا کہ اسے ٹھنڈا لگ گئی ہے۔ بعض اوقات گھنٹوں بات نہ کرتا اور بعض اوقات گھنٹوں قہقہے کہانیاں سنا کر سب کو اتنا ہنساتا کہ سننے والوں کے پیٹ میں بل پڑ جاتے۔ پورے ناول میں ہمیں اس کے بچپن اس کے والدین اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ چند اشارے ایسے ملتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اس دور میں ناول کے ہیرو کو اس کے پورے پس منظر کے ساتھ پیش کرنے کا عام رواج تھا۔ لیکن رمنٹوں نے اس سے انحراف کیا ہے۔ وہ اصل میں ہمیں اس طرح خود اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔

بیلا میں وہ ایک ضدی، جنونی اور جی دار انسان کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ وہ

اس لڑکی کو خطروں میں اپنی جان ڈال کر حاصل کر لیتا ہے۔ جس سے اسے محبت نہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس نے سر و سرِ مکہ کی بازی لگادی ہے۔ وہ لڑکی اس کی قید میں اس سے بے اعتنائی کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے بات تک نہیں کرتی۔ لیکن وہ ڈرامہ رچانا جانتا ہے عورتوں کا دل موہ لینا اس کے باتیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب وہ لڑکی بے لاس سے محبت کرنے لگتی ہے اس پر اپنا سب کچھ بھجوا کر دیتی ہے تو وہ اس سے الگ جاتا ہے وہ کسی چیز کو سنجیدگی سے قبول کرنے کا عادی نہیں۔ اس پر جذبات کے دورے کبھی کبھی پڑتے ہیں۔ کیونکہ وہ آدمی ہے لیکن وہ جلد ہی ان پر قابو پا لیتا ہے اس کا نظریہ ہے۔

”اگر ان اچھی طرح غور کرے اور سوچے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ زندگی اس قابل تو نہیں ہے کہ آدمی اس کی فکر میں گھلتا رہے۔“

وہ دولت سے خوب عیش کر چکا ہے۔ زندگی کی مختلف دلچسپیوں میں اس نے بہت انصاف کا اظہار کیا۔ اونچی سوسائٹی کی دوشیزاؤں سے دل لگایا۔ مطالعے میں اپنے آپ کو غرق کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ایک ایسا آدمی ہے جسے قرار نصیب نہیں۔ ایک بے چینی ہے جو اسے لیے لیے چھرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے۔

”سب سے زیادہ مسرور تو وہ لوگ تھے جو جاہل مطلق تھے۔ باقی رہی شہرت تو وہ قسمت کا کھیل ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تو ریاکاری کی ضرورت ہے اور بس۔“

وہ خود کہتا ہے۔

”میرے دماغ میں ہر لمحہ ہل چل مچی رہتی ہے۔ میرے دل میں امنٹ

پیاں ہیں۔ کوئی سچیز مجھے اطمینان اور تسکین نہیں بخش سکتی۔“

یہ ہے پچرین۔ آج کے دور کا انسان۔ بے چہرے۔ سنسنی کی تلاش میں سرگرداں جسے کہیں قرار نہیں۔ ایک معتمد۔ اور یہ وہ محروم ہے جو آج سے ڈیڑھ صدی پہلے رمنٹوں نے تخلیق کیا تھا۔

بیلا جے حاصل کرنے کے لیے اس نے سر دھڑکی بازی لگا دی تھی۔ وہ مر چکی ہے۔
لیکن پچورین کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آتا۔ جب بوڑھا فوجی میکسم اسے زمانے کی
رسم کے مطابق تسلی دیتا ہے تو پچورین ہنسنے لگتا ہے۔
پچورین عجیب ضدی انسان ہے۔ وہ دوسروں کو دکھ دیتا ہے۔ خود دکھ سے ہنستا ہے
لیکن کسی سے اظہار نہیں کرتا۔ وہ انسانی زندگی اور اس کے مقصد کے بارے میں بنیادی
سوالوں میں سدا الجھ رہتا ہے۔

پچورین ایک ایب آدمی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔
”وہ جب ہنستا تو اس کی آنکھیں نہ ہنستی تھیں۔ یہ انوکھی خصوصیت
یا بد طبیعتی کو ظاہر کرتی ہے۔ یا ابدی اداسی کو۔“

نادل کے دوسرے حصے میں نادل کے راوی اور بوڑھے فوجی کی اچانک ملاقات اسی
پچورین سے ہو جاتی ہے۔ بوڑھا فوجی پرانے ناطے کی وجہ سے جذباتی ہو رہا ہے لیکن پچورین
اس سے بہت سرد مہری سے ملتا ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ وقت رکنا بھی پسند نہیں کرتا۔
پچورین بتاتا ہے کہ وہ ایران کی سیاحت کے لیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ زندہ واپس
بھی آئے گا یا نہیں۔ نادل کا یہی دوسرا حصہ ہے۔ جہاں ہم پچورین کو دیکھتے ہیں پہلے حصے
میں اس کی زندگی اور اس کے کردار کے بارے میں ایک داستان بوڑھا فوجی سناتا ہے
دوسرے حصے میں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ حالت میں نادل کے چند صفحات میں
اپنے وجود کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔

بوڑھے فوجی میکسم کو پچورین کی اس سرد مہری کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس کا دوستی جیسے
رشتے سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ وہ پچورین کی ڈائریاں برسوں سے اس امید سے اٹھائے
اٹھائے پھرتا رہا ہے کہ پچورین سے ملاقات ہو تو وہ یہ ڈائریاں اس کے خاتمے کو دے گا۔
لیکن اس کے رویے کی وجہ سے وہ اب ان ڈائریوں کو بھی ایک بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ پچورین
کی یہ ڈائریاں اس نادل کا راوی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگلے حصے میں یہ راوی
رہیں بتاتا ہے۔

’حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ ایران سے واپسی میں پچورین کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد مسرت ہوئی، کیونکہ اب مجھے یہ اوراق پریشان شائے نہ کرانے کا پورا پورا راحی حاصل ہو چکا ہے۔‘
نادل کا تین چوتھائی حصہ پچورین کی یادداشتوں کی شکل میں ہے۔ یوں ابتدا میں نادل کی جو تکنیک حقیقی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس منتوف کا نادل خاص حوالی کا منظر ہے۔
ان ڈائریوں میں اس کی زندگی کے واقعات ہیں۔ چونکہ دینے والے خاص طور پر اس لیے کریہ واقعات پچورین کی نفسیات اس کے مزاج، اس کی شخصیت اور اس کی روح کو سامنے لاتے ہیں۔ راوی تیسرے حصے کی ابتدا میں اس حوالے سے لکھتا ہے:-

”مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پچورین نے اپنی کمزوریوں اور برائیوں کا پردہ پوشے خلوص سے چاک کیا ہے۔ انسانی روح کی کمائی جہاں تک گھٹیا سے گھٹیا روح کی کمائی بھی اتنی ہی دلچسپ اور مفید ہو سکتی ہے جتنی کہ کسی قوم کی تاریخ“ یہاں راوی جو دراصل نادل نگاہ ہے وہ پڑھنے والوں کے تجسس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہے۔

’آپ میں سے کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچورین کے کردار کے بارے میں میری رائے کیا ہے؟ میرا جواب آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا۔“

واقعی۔ جواب کتاب میں ہی موجود ہے!! یادداشتوں کے حصے کی بھی کمائی یا بیلا باب تامان ہے جو ایک ساحلی شہر کا نام ہے۔ جہاں پچورین کو کچھ عرصہ ٹھہرنا پڑا ہے یہاں وہ اپنی تمام تر ذہانت، حیرت مندی اور چالاکی کے بل بوتے پر ایک لڑکی کے ہاتھوں آئوبن کر اپنی بہت سی قیمتی چیزیں کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس میں آئیڈیاز کی کمی ہے اور پچورین کا اپنا کردار بھی زیادہ تفصیل سے سامنے نہیں آتا۔

یادداشتوں کے پہلے حصے کے بعد نادل کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا باب۔ شہزادی ماری ہے یہ انسانی ضد اور بہادری کی کمائی ہے جس میں پچورین کے کردار کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ یہاں وہ کٹھور، سنگدل اور غیر جذباتی انسان بھی دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر جب اس کی محبوبہ دیر اپنے بوڑھے خاندان کے ساتھ جانے پر مجبور ہے اور روانہ ہو چکی ہے تو وہ بہت جذباتی ہو کر اس کا تعاقب کرتا ہے لیکن اس

تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہاں اس پر شدید جذباتی دورہ پڑتا ہے۔ جو اپنے اوپر مکمل ضبط اور قابو رکھتا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں اور سسکیوں کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ اگر اس کا گھوڑا راستے میں گر کر نہ مر جاتا تو شاید وہ دیرا اپنی محبوبہ کو راستے میں جا لیتا لیکن وہ دور رہ گیا اس نے محسوس کیا کہ اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور اسے شدید احساس ہوا۔

”اچھا تو میں رو بھی سکتا ہوں۔“

لیکن وقت گزرنے کے فوراً بعد وہ سنبھل گیا۔ جذبات کا دورہ ختم ہوا تو اسے سڑی کے ساتھ جھوک محسوس ہونے لگی اور اس نے دل میں کہا اچھا ہوا کہ گھوڑا راستے میں گر کر مر گیا اگر میں دیرا کی سواری کو راستے میں ہی جا لیتا تو کیا ہوتا۔ اس محبت کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ اور میں شادی سے نفرت کرنے والا آزاد پسند، چلو اچھا ہوا۔

اور وہ پھر جذبات سے عاری ہو گیا۔

وہ شہزادی ماری پر ضد میں عاشق ہوا۔ اسے یہ تاثر دینے لگا کہ وہ تو کسی کی پردہ نہیں کرتا۔ اس کا ایک اپنا جاننے والا جو شہزادی ماری کے عشق میں گرفتار تھا۔ اور دوسرے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کے لیے سازش تیار کی گئی وہ ڈونکی لڑا اور اپنے حریف کو مار دیا۔ لیکن وہ شہزادی سچ بچ اس سے محبت کرنے لگی۔ لیکن وہ تو اس کو دکھ دینا چاہتا تھا اور سچ بولتا۔ اس نے اسے کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا اور پھر بڑی بات کہ وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا۔ وہ اس صدمے سے شدید صلیل ہو گئی۔ وہ اس سے شدید علالت کے درجن پہنچا رہا ہے۔ اور تب بھی اسے بڑی سفاکی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی حساب نہ بچانے کے لیے بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور جب وہ واقعی اس سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہے تو وہ حوش ہو جاتا ہے۔

ایسا ہے یہ آدمی۔ ہمارے زمانے کا ہیرو، پیچورین!

وہ ایسا آدمی ہے جو ایک بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ”وہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے جہنم میں خوف جلتا ہے۔ یہ جہنم بھی خود اس نے بنایا ہے۔ یہ جہنم ہے ماضی کی یادیں اور تفصیلات۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے،

”میرمی فطرت کتنی حیران کن ہے۔ یہ کس قدر حاکمت کی بات ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کبھی کچھ نہیں سمجھتا۔“

وہ بہت سی عورتوں سے وقتی عشق کر چکا ہے۔ جب وہ عشق کرتا ہے تو دنیا و مافیہا سے لاتعلقی ہو جاتا ہے وہ اس عشق میں بُری طرح ڈوب جاتا ہے لیکن دل ہی دل میں وہ اس عشق سے بیزار بھی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جب عشق کے ابتلا سے نکل آتا ہے تو پھر اس کا مذاق اُڑاتا ہے۔ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ عورت ذات کے بارے میں اس کی رائے بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔ وہ عورتوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ان کی اپنی سرے سے کوئی رائے ہوتی ہی نہیں ہے۔

وہ اپنی دائرہ میں ایک جگہ لکھتا ہے۔

”محبت کے جذبات اب میرے عقل و ہوش پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ حالات نے میری انا کو کچل ڈالا۔ لیکن ایک دوسری صورت میں یہ بنایاں ہو گئی۔ یہ حرص و ہوس آہڑے کیا؟ طاقت کی فتح، مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو فتح کرنے اور اپنے سامنے جھکانے سے خوشی ہوتی ہے اور پھر یہ جذبات کیا ہیں؟ یہ خیالات کے ارتقاء کی پہلی منزل ہی تو ہیں اگر کوئی سمجھے کہ جذبات ساری عمر برقرار رہیں گے تو اس سے بڑا احسن کوئی نہیں۔“

وہ اپنی زندگی کے مقصد اور وجود کے بارے میں بہت غور و فکر کرتا ہے جو سوال اس حوالے سے پچورین کے دل میں پیدا ہوتے نہیں وہ ان سوالوں کا جواب بھی ڈھونڈتا ہے وہ انسانی خواہشوں کی بے کرائی کے طلسم سے بھی آگاہ ہے۔ اور ان کی ناپائیداری کا بھی راز جانتا ہے۔

وہ دشمنوں سے عشق کرتا ہے اور لکھتا ہے۔ ”مگر عیسائیت کے نقطہ نظر سے نہیں ہیں انہیں دیکھ کر بہت محظوظ ہوتا ہوں۔ میں ان کی سازشوں کو دھادینے میں ہی اپنی زندگی کا مقصد پاتا ہوں اگر دشمن نہ ہوں اور ان سے عشق کر کے بدلہ نہ چکایا جائے تو پھر زندگی کا کیا حاصل؟

وہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر مسرت حاصل کرتا ہے اور پھر سوچتا بھی ہے۔ کڑھتا

بھی ہے۔ دکھ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں اس طرح کی خوشی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ اسے مستقبل پر کوئی یقین نہیں۔ موت سے وہ نہیں ڈرتا۔ لیکن کبھی کبھی اپنی تنہائیوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اس پر عجیب سا احساس سوار رہتا ہے۔

”ممکن ہے میں کل مر جاؤں۔ دنیا میں کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں ہوگا جو پوری طرح مجھے سمجھ سکے۔“

وہ دُکھ لڑنے جاتا ہے تو مصیبت نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کی ضرورت ہی وہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ کسی کو دوست نہیں سمجھتا۔

پچورین کس بات پر یقین رکھتا ہے۔ آخر وہ زندگی اور انسان کے بارے میں کونسا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ لڑکتوں نے لکھا ہے۔ اس کا جواب کتاب میں موجود ہے اور واقعی اس کا جواب کتاب میں موجود ہے۔ یہ اس کتاب کا آخری باب ہے۔

”تقدیر کا غلام“ آدمی تقدیر کا غلام ہے۔ وہ اپنی فائرمی میں لکھتا ہے۔

”ہم مسلمانوں کے عقیدے پر بات کر رہے تھے کہ آدمی کی تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔“

وہ اس تقدیر کو مسلمانوں کے عقیدے کو مانتا ہے۔ پچورین کی ذات کا سارا حسن اور

سارا تضاد اسی عقیدے کا اثر ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک تقدیر میں موت نہیں لکھی موت

نہیں آئے گی۔ اور اس کا ثبوت بھی وہ فراہم کرتا ہے۔ دو لچ کا کردار اسی مسئلے اسی

عقیدے کا بین ثبوت بن کر ناول میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مزاج میں جو بے چینی

اور اضطراب ہے۔ اس کے اندر کی جو آدمیت ہے وہ اسے اس پر بھی ٹکھنے نہیں دیتی۔

پچورین آدمی کو تقدیر کا غلام مانتا ہے۔ اس کے لیے ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ لیکن آدمی

بڑی عجیب چیز ہے۔ اسے سمجھنا بہت دشوار ہے۔ وہ کہتا ہے، اب کون ہے جو اس پر

یقین دکرے گا کہ آدمی تقدیر کا غلام ہے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ آدمی کے بارے میں

یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کس بات پر یقین رکھتا ہے۔

تو پھر کس طرح زندہ رہنا چاہیے۔ پچورین کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے اور

پچورین بھی بتاتا ہے۔

"میں ہر چیز پر شبہ کرنے کو بہتر خیال کرتا ہوں۔ کوئی اپنی ایسی طبیعت بنا لے تو پھر آدمی
نا معلوم حالات کا بھی بہتر انداز میں بہادری سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہر حال موت سے
بدتر حادثہ پیش آنے سے تو رہا۔ اور موت سے کسے فزادہ حاصل ہے؟"

انیسویں صدی میں ملکہ متون نے ہجورین کے حوالے سے جو کردار اپنے عہد کا نمائندہ بنا کر
پیش کیا۔ وہ تخلیقچی اور انسانی سطح پر ایک آفاقی کردار بن کر دنیا کے ادب پر چھا چکا ہے
اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔

ریڈ اینڈ دی بلیک

ثرولیاں سوریتی عالمی ادب کے چند اہم لازوال اور فکر انگیز کرداروں میں سے ایک ہے یہ کردار ستاں وال نے اپنے ناول ”سرخ و سیاہ“ میں پیش کیا ہے۔ جب یہ ناول ۱۸۳۰ء میں شائع ہوا تو اس وقت ستاں وال کی عمر پچاس برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک بھرپور زندگی بسر کر چکا تھا اور زندگی کے ان گنت تجربات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان گنت تجربات سے گزر چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ دار اس نے ثرولیاں سوریل کی صورت میں پیش کیا ویسا وہ نہ تو خود تھا اور نہ ہی کوئی اس کا لہنے والا۔

فرانسیسی زبان میں شائع ہونے والے اس ناول ”سرخ و سیاہ“

”LE ROUGE ET LE NOIR“

کا مقصد یہ ٹھہرا کہ یہ عالمی ادب کا عظیم شاہکار قرار پایا۔ دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ہاگم نے اسے دنیا کے دس بڑے ناولوں میں ایک قرار دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس ناول کی عظمت اور خوش قسمتی ہے کہ اسے اردو زبان میں مرحوم محمد حسن عسکری جیسا مترجم ملا جنہوں نے اس کا ترجمہ ”سرخ و سیاہ“ کے نام سے شائع کیا اور اردو ادب میں ایک بیش بہا اضافہ کیا۔ جب یہ ناول پہلی بار شائع ہوا تو اس کے بارے میں پڑھنے والوں اور ناقدوں کا تاثر ملا جلا تھا۔ اس میں ثرولیاں سوریل کا کردار بہت بڑی مشکل بن گیا تھا لیکن وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت پیارا اور محبت کے قابل اور کہیں وہ اتنا بڑا لگتا ہے کہ اس سے نفرت ہونے لگتی ہے اس قسم کے تاثرات تھے جو لوگوں اور نقادوں نے اس ناول کے حوالے سے بیان کیے۔ پھر اس

ناول میں "ساں وال" نے ایک اور تجربہ بھی کیا تھا جو مردہ ناولوں سے بہت مختلف تھا۔ اس ناول میں ایک کے بجائے دو ہیروئین ہیں جو دونوں ہیروئینوں کی ساریل پر مرتی ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ اس محبت کا انداز عام ناولوں کی محبت سے بہت مختلف ہے۔ ساں وال کے ناول "سرخ دیہہ" کی اشاعت سے پہلے عام طور پر یورپی ناولوں میں ایک ہی ہیروئن پیش کی جاتی ہے۔ اور اسی پر توجہ دی جاتی تھی۔

ساں وال کو اپنے اس ناول اور اپنے بعد میں شائع ہونے والے ناول کے حوالے سے کچھ مایوسی ہوئی کہ ان کتابوں کو جو اہمیت حاصل ہوئی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی۔ اس خیال کے پیش نظر ساں وال نے یہ لکھا کہ ان کے ناولوں کو ایک سو برس کے بعد پوری طرح سمجھا جاسکے گا ساں وال کی یہ پیش گوئی "حرف بحرف پوری ہوئی" اب جبکہ اس ناول کی اشاعت کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے ساں وال کو عالمی ادب میں اس کے ناول کے حوالے سے وہی مقام مل چکا ہے جس کا وہ حقدار تھا۔

ساں وال کا اصلی نام ہنری بیل تھا جو آج پڑھنے والے بہت کم جانتے ہیں۔ اسے عالمگیر شہرت اس کے قلمی نام "ساں وال" سے ہوئی۔ "ساں وال" فرانس میں کرنیول میں ۲۳ جنوری ۱۸۴۳ء کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اور ریاضی میں خاص نام پیدا کیا بعد میں وہ پیرس چلا گیا جہاں ایک پولی ٹیکنیک سکول میں پڑھنے لگا۔ ساں وال کا تعلق خاصے خوشحال خاندان سے تھا۔ پولی ٹیکنیک کی اس نے تعلیم اچھوری چھوڑ دی۔ کیونکہ اس کے ایک عزیز نے اس کے لیے ملکہ جنگ میں معقول ملازمت کا بندوبست کر دیا تھا بعد میں اسے حکومت نے اٹلی اور میلان کے سفارت خانوں میں بھیج دیا اسے اٹلی بہت پسند آیا اور بعد میں اس نے اپنا طرز زیست اور انداز بود و باش اطالوی انداز میں دلچالہ کیا۔ ۱۸۶۰ء میں وہ فرج میں بھرتی ہوا اور اسے لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ ۱۸۶۲ء میں اس نے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں اس نے مارینز میں کچھ کاروبار کرنے کی کوشش کی ۱۸۶۶ء میں وہ پارلیمنٹ کا رکن بنا اس کے بعد ۱۸۶۰ء تک وہ ایک پرچے کو مرتب کرتا رہا۔ نپولین نے جب دوس پر حملہ کیا تو اس نے بھی اس فوجی مہم میں حصہ لیا جب نپولین کو زوال ہوا تو ساں وال اٹلی چلا گیا۔ جہاں وہ ۱۸۶۴ء سے ۱۸۶۶ء تک مقیم رہا میلان بھی کچھ عرصہ گزارا جہاں باران اور مادام ڈی شیسل سے

اس کے تعلقات پیدا ہوئے۔

سناں وال نے ایک دوسرے قلمی نام سے ۱۸۱۴ء میں پیرس سے ایک کتاب شائع کی جو موسیقی کے بارے میں تھی اس کے بعد اپنے نئے قلمی نام سناں وال کے ساتھ اس نے اٹلی اور نیپلز کے سفر نامے اور تاریخ شائع کرائی، وہ اطالوی طرز زلیست اور کلچر کا زبردست مداح بن گیا ۱۸۲۱ء میں جب وہ پیرس لوٹا تو ادبی حلقوں میں آنے جانے لگا۔ اور اس دور کے بعض اہم فرانسیسی ادیبوں سے گہرے روابط قائم ہوئے ۱۸۲۲ء تک اس نے کئی دوسری کتابیں لکھیں جو روم کے بارے میں تھیں۔ ۱۸۳۰ء میں اس کا شاہکار ناول "سرخ دیہ" شائع ہوا۔ ۱۸۳۱ء میں اسے ایک ملک کا سفیر بنا دیا گیا۔ ۱۸۴۰ء میں اس کا دوسرا شاہکار ناول۔

LACHARTREU SEPARMA شائع ہوا۔ جسے بعض ناقدین اس کا سب سے اہم اور بڑا تخلیقی کارنامہ ہی قرار دیتے ہیں۔ اس ناول کی اشاعت سناں وال کے لیے باعث مسرت ثابت ہوئی۔ کیونکہ یہ وہ ناول ہے جس کی باراک جیے عظیم فرانسیسی ناول نگار نے بے حد تعریف کی۔ اور اس پر ایک شاندار تبصرہ لکھا۔ اس ناول کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام کردار اطالوی ہیں اور یہ اطالوی طرز زلیست کی عکاسی کرتا ہے۔

۲۲ مارچ ۱۸۴۲ء کو سناں وال کا انتقال ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ہمشیرہ نے اس کے خطوط کا مجموعہ شائع کیا جو مکتوب نگاری میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔

سناں وال نے ایک بار لکھا تھا کہ اس نے ناول دراصل خوش قسمت لوگوں کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قاری یقیناً خوش قسمت ہے جس نے اس کے عظیم شاہکار "سرخ دیہ" کا مطالعہ کیا ہے۔

"سرخ دیہ" ایک ایسا حقیقت پسندانہ شاہکار ہے جس میں انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتر کر مصنف نے انسانی زندگی کے بعض پہلوؤں اور عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نام دراصل علامتی ہے۔ "سرخ" رنگ اس ناول میں فوج اور اقتدار کی علامت بنتا ہے۔ اور دوسرا رنگ سیاہ مذہب اور اختیار کی علامت۔ اس دور میں (اور اب بھی) یہ سمجھا جاتا رہا کہ انسان کو اقتدار یا تو مذہب کے حوالے سے مل سکتا ہے یا پھر فوج کے

فریجے سیٹین کریں نے اپنے مشہور زمانہ ناول ”دی ریڈ بیج آف دی کرج“ میں سرخ رنگ کو ”دلاوری کا سرخ نشان“ کہا تھا۔ ستاں دال بھی اسے انہی معنوں میں لیتا ہے اور سیاہ رنگ پادریوں کے لباس کے حوالے سے اقتدار کی علامت بتاتا ہے۔

”سرخ و سیاہ“ کا ہیرو ڈوئیاں سوریل ایک قصباتی بڑھئی کا بیٹا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں سے بے حد مختلف ہے۔ وہ پرکشش اور نازک ہے وہ ایک طالع آزماء اور محم جو طبیعت کا مالک ہے۔ وہ سرخ اور سیاہ، فوج اور مذہب کے درمیان سے ایک ایسی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے سودمند ہو ڈوئیاں نے نپولین کو نہیں دیکھا لیکن وہ نپولین کو پوچھتا ہے۔ وہ اس کا آئیڈیل اور ہیرو ہے ایک ایسے زمانے میں جب نپولین کا مداح ہونا سماجی اعتبار سے نقصان دہ ہے وہ نپولین کی محبت میں گرفتار ہے لڑکپن میں اسے ایک ایسے شخص سے دوستی کرنے کا اتفاق ہے جو نپولین کی فوج میں ڈاکٹر تھا۔ اس نشی یافتہ ڈاکٹر سے وہ نپولین کے بارے میں بہت معلومات حاصل کر چکا ہے

جب یہ ناول شروع ہوتا ہے تو نپولین پر زوال آچکا ہے۔ فرانس میں امن و امان کا دور دورہ ہے۔ نپولین جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے ملک میں کلیسا کے زیر اثر ایک رجعت پسند حکومت قائم ہو چکی ہے اس لیے ژولباں مجبور ہے کہ وہ نپولین کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو چھپا کر کلیسا کی زندگی کو اپناتے ہوئے مستقبل کی ترقی کے لیے سیرٹھی بنائے وہ حیرت انگیز حافظے کا مالک ہے اس نے انجیل مقدس کو عبرانی زبان میں پورا یاد کر رکھا ہے وہ WONDER BOY کی سچی حقیقت اختیار کر چکا ہے۔

اس کی عملی زندگی کا آغاز عجیب انداز میں جنوبی فرانس کے اس قصبے سے ہوتا ہے۔ جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس قصبے کے تاجر اور میر کے ہاں اسے بچپن کا اتالیق رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں اس کے پہلے عشق کا آغاز ہوتا ہے جو وہ میر کی بیوی سے کرتا ہے جو خود اس کے عشق میں دیوانی ہو جاتی ہے۔ اس عشق کی تفصیل جس انداز سے ستاں دال نے پیش کی ہے۔ اس کی تعریف ممکن نہیں۔ ژولباں اس طبقے سے نفرت کرتا ہے۔ جس سے اس کی شادی شدہ محبوبہ کا تعلق ہے۔ ژولباں ایک ریاکار ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس محبت میں ریاکاری کا عنصر

کثا ہے اور وہ کس حد تک خالص محبت کرتا ہے۔ جب اس کے عشق کو قصبے میں رسوائی حاصل ہوئی ہے تو وہ اس وقت تک اپنی اس محبوبہ سے فیض یاب ہو چکا ہوتا ہے جو ثروباں کے ساتھ بے حد گہری بے حد الجھی ہوئی محبت کرتی ہے۔ یہ ایک نیکو کار عورت کا کردار ہے جو ماں ہے لیکن اس کو جو ان سے محبت کرنے لگی ہے اس کے دل میں گناہ کا احساس جس انداز میں جس نفسیاتی اور تخلیقی صداقت کے ساتھ بیان ہوا ہے یہ اس نادر کا سب سے خوب صورت اور موثر پہلو ہے۔

ثروباں ایک کلیسیائی درس گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسے یورپی نادر ہوں گے جن میں کلیسیائی زندگی کا نقشہ اس کی پوری صداقت کے ساتھ اس طرح بیان ہوا ہو جس طرح "سرخ و سیاہ" میں ہوا ہے لیکن ثروباں یہاں بھی پوری تعلیم حاصل کر کے پادری نہیں بن پاتا کہ اسے پیرس جانا پڑتا ہے۔ جہاں وہ ایک مقتدر نواب کا سیکرٹری بن جاتا ہے یہاں بھی وہ پادریوں جیسے سیاہ لباس کو پہنتا ہے اس لباس کو ترک نہیں کرتا۔

یہاں اس کی زندگی کا دوسرا عشق شروع ہوتا ہے اس کا آقا نواب دلا مول ہے۔ جس کی بیٹی سے وہ عشق کرتا ہے وہ اس سے شادی پر تیار جاتی ہے۔ نواب دلا مول اسے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے فوج میں اعلیٰ ملازمت کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ نادر کے اس حصے میں "سرخ و سیاہ" ظہور پذیر ہو جاتا ہے اس کی سابقہ محبوبہ میر کی بیوی ایک خط میں نواب دلا مول کو اپنے اور ثروباں کے تعلقات سے آگاہ کرتی ہے۔ جلد باز اور ناقابل اندیش ریاکار ثروباں اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتا ہے وہ اپنی سابقہ محبوبہ پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے جو بچ جاتی ہے۔ ثروباں پر مقدمہ چلتا ہے اور اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہاں جیل میں موت کی سزا پانے سے پہلے اس کو اپنی اصلی محبت اور اپنی منافقت کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔

انسانی منافقت اور اس سے پیدا ہونے والی نفسیاتی کش مکش کے حوالے سے دنیائے ادب میں "سرخ و سیاہ" سے بڑا نادر شاید ہی لکھا گیا ہو۔ اب اس کی دونوں محبوبائیں اس کی جان بچانے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیتی ہیں لیکن ثروباں موت کو ترجیح دیتا ہے وہ

منافقت اور ریاکاری سے عاجز آچکا ہے۔ اس نے زندگی کا کشف حاصل کر لیا ہے۔
 ترویاں سوریل ایک رومانی ہیرو سے مشابہت رکھنے کے باوجود مختلف ہیرو ہے۔
 وہ کلیسا کے سیاہ رنگ کے چنے کے نیچے اپنی ہوس چھپائے ہوئے ہے۔ وہ ایک پراسرار
 کردار کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ خواتین اس میں بطور خاص دل چسپی لیتی ہیں۔

۱۹ویں صدی میں فلامیٹر بالزاک اور زولا جیسے عظیم فرانسیسی ناول نگار پیدا ہوئے ان
 میں ساں وال بھی پروتار انداز میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا شاہکار
 "سرخ و سیاہ" ہے جو عالمی ادب کا ایک عظیم کارنامہ ہے وہ ترویاں سوریل کے خالق کی
 حیثیت سے لازوال ہوا۔ ترویاں جو ایک پورے معاشرے سے نبرد آزما اور برسرِ پیکار ہے۔
 کہیں کہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترویاں صرف اپنے کردار کے بل بوتے پر پورے معاشرے
 کو شکست دینے اور چھا جانے پر تلا ہوا ہے۔ کیونکہ اسے نہ دولت کی ہوس ہے نہ مذہبی
 معاشرے میں اونچے مرتبے کی پرواہ۔

ساں وال نے ایک مذہبی معاشرے کی منافقت کو جس انداز میں پیش کیا ہے یہ اس
 ناول کا خاص پہلو ہے۔ ساں وال نے اس ناول میں ناول نگاری کے بارے میں اپنے
 نظریے کا بھی اظہار کیا ہے۔ یوں وہ ایک حقیقت نگار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔
 وہ لکھتا ہے۔

"ناول تو ایک آئینہ ہے جسے لے کر سڑک پر نکلا جاتا ہے اگر راستے میں گرٹھ اور
 جوہر دکھائی دیتے ہیں تو اس میں اس آئینہ کا تو کچھ قصور نہیں۔"
 "سرخ و سیاہ" یورپی ادب کا اسی نہیں عالمی ادب کا بھی عظیم شاہکار ہے۔

یلمبرنس آف تھنگز پاسٹ

۱۹۲۲ء میں جب مارسل پردست کا انتقال ہوا تو وہ اپنی زندگی کا اسی نہیں بلکہ عالمی ادب کا ایک عظیم ترین فن پارہ مکمل کر چکا تھا۔ اپنا عظیم الشان تخلیقی کارنامہ جو آج ساری دنیا میں یلمبرنس آف تھنگز پاسٹ کے نام سے مشہور ہے۔

مارسل پردست نے ایک دلچسپ اور عجیب و غریب زندگی بسر کی اور اس سے بھی عجیب تر اور محیر العقول تخلیقی کارنامہ اس نے اپنے اس ناول کے حوالے سے تخلیق کر کے تخلیقی ادب میں ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا جو صرف اور صرف اسی سے ہی مخصوص ہے۔

فرانسیسی زبان میں لکھا جانے والا یہ ناول۔ فرانس کے ہر اس ناول نگار اور نثر نگار کی تخلیق سے مختلف اور منفرد ہے۔ جن کا شمار لوہری دنیا میں ہے۔ ڈومایوگو، زولا، آندرسن، ژید، سارتر، فلاںبیر، ژاں ژینے، کوکتو اور پیرروین رولاں کے ضخیم شہکار ژاں کرستوفی سکافرنسیسی ادب میں ناول کی عظیم الشان اور منفرد تخلیقی تاریخ ہے۔ یہ سب بڑے نام اور ان کے بڑے کام عالمی ادب کے عظیم کارناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح روسی، انگریزی اور دوسری بڑی مقتدر زبانوں کے ناول نگاروں کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن مارسل پردست کا ناول "یلمبرنس آف دی تھنگز پاسٹ" سب سے علیحدہ دکھائی دیتا ہے۔

بیسویں صدی تک جن ناول نگاروں نے اس صنف ادب میں نمایاں تخلیقات کا اضافہ کیا اور ناول کی صنف کو زندگی کا سب سے اہم ترجمان بنا دیا۔ ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں

جن کے بہت سے فن پاروں کا ذکر اس سلسلہ مضامین میں تفصیل اور اجمال سے آچکا ہے لیکن مجھے یہاں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مارسل پر دست کا ناول سب سے مختلف و منفرد ہے۔

ہر شخص جس کا لکھنے پڑھنے سے سنجیدگی رہا ہو وہ اپنی زندگی میں جتنا کچھ پڑھتا ہے۔ اس میں سے چند تصانیف اور کتابیں ایسی ہوتی ہیں۔ جن کو وہ اپنے مطالعے کا حاصل قرار دیتا ہے۔ مارسل پر دست کے اس ناول "ریمیمبرنس آف تھنگز پاسٹ" کا ایک کردار سوان (SWANN) ہے۔ جس کی زبان سے مارسل پر دست نے یہ جملہ لکھوایا ہے۔

"زندگی بھر میں ہم تین یا چار ہی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو حقیقی اور اصلی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔"

مارسل پر دست کا یہ ناول۔ انہی تین چار کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ کتابوں کا دائرہ کچھ محدود کر لیں تو پھر یوں کہا جاسکتا ہے کہ عالمی ادب میں تین چار ہی ایسے بڑے ناول ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک مارسل پر دست کا ناول ہے۔

میں تو اس ناول کے حوالے سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے اور اس میں تحقیقی صلاحیت موجود ہے، اسے اس ناول کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن مارسل پر دست کے اس ناول کو پڑھنا بھی تو ایک مشکل کام ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ سکاٹ مونکریفٹ نے کیا ہے اور جس کے ترجمے کے بارے میں خود مارسل پر دست نے یہ جملہ کہہ کر مترجم کو داد دی تھی کہ۔ ترجمہ اصل ناول سے بڑھ گیا ہے۔ یہ ترجمہ چار ہزار صفحات میں کسی جلدوں پر مشتمل ہے۔ آج کے اس صرٹ دور میں اتنا ضخیم ناول پڑھنا یقیناً کالے دارو۔ والا مسئلہ ہے لیکن ادب کے ہر سنجیدہ قاری سے کم از کم یہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی کتابوں کو نظر انداز کر کے ٹالسٹائی کا "وار اینڈ پیس" اور مارسل پر دست کا "ریمیمبرنس آف تھنگز پاسٹ" تو پڑھ ہی لے۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل الم غلم اور بے کار کتابوں کے مطالعے سے کہیں بہتر ہے کہ دو ناول ہی پڑھ کر انسان اس عظیم تجربے کو محسوس کرے جس کا احوال بیان کرنا مشکل ہے۔

میں مارسل پر دست کے اس ناول سے سینکڑوں ایسے ٹکڑے نقل کر سکتا ہوں اور ان کے حوالے سے تمام بڑے بڑے ناول نگاروں کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتا ہوں لیکن اس سے بھی

اس عظیم تخلیق کے ساتھ بھرپور انصاف نہ ہو سکے گا۔

اس ناول میں ہی ایک ٹکڑا ہے جہاں آئنٹ لیونی۔ ننھے مارسل کو چائے پلاتی ہے اس کا بیان مارسل پر دست نے کوئی ۳۴ سطروں میں قلم بند کیا ہے اس واقعے کو ہیگلو نے اپنی اختصار پسندی سے بیس الفاظ میں قلم بند کر سکتا تھا اور دنیا کا ایک اور بڑا ناول نگار بالزاک سو لفظوں میں اسے اپنے انداز میں بیان کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ لیکن اس واقعہ کو جس انداز میں مارسل پرست نے لکھا ہے وہ صرف اسی سے مخصوص ہے اور دنیا کا کوئی مصنف اسے اس انداز میں بیان کر ہی نہیں سکتا تھا۔

یہاں پھر یہ وضاحت ضروری ہے کہ میرے جیسے طالب علم جو براہ راست ڈرائیسی زبان نہیں جانتے۔ وہ انگریزی کے ویلے ہی سے اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں سب سے اچھا ترجمہ سکاٹ مونکولین کا ہے۔ (اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمہ نہیں نے دیکھا ہے نہ میرے علم میں ہے اور پھر مونکولین کے ترجمے کے بعد کسی دوسرے ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے۔)

مارسل پر دست کے ہاں لفظ جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ کسی دوسرے بڑے لکھنے والوں کے ہاں دکھائی نہیں دیتی، یہاں لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لازمی، توام اور باہم پیوستہ ہوتے ہیں۔ ان میں زندہ چیزوں جیسا خستہ پن پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس نشر کے حوالے سے پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھرپور احساس ہوتا ہے جو ایک کشف کی سی حالت رکھتا ہے کہ اس ناول میں زندگی اور فطرت۔ یک جان ہو چکے ہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ اس ناول کے حوالے سے میں یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ کہ مارسل پر دست نے یہ ناول ایک خاص "اعصابی نظام" کو بروئے کار لا کر تحریر کیا تھا۔ تخلیق اور اظہار کی دنیا میں یہ اسلوب "اعصابی نظام" اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جب اس ناول کا کوئی از خود توجہ سے مطالعہ کرے۔ جیسا کہ اس ناول کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ بیٹی ہوئی گھڑیوں، لمحوں اور اشار کی یادیں ہیں۔ بیٹے ہوئے وقت کی بازیافت۔ یہی اس ناول کی تقسیم ہے۔!

وقت۔ اس ناول کا سب سے اہم عنصر ہے اور وقت کو جس طرح "میٹامورفوسس"۔

نے بدل دیا ہے۔ اس کی بازیافت۔ اس کا حاصل ہے۔

METAMORPHOSIS کی یہ حس۔ مارسل پر دست کے اعصابی نظام کے ساتھ وابستہ اور مربوط ہے اور یہ دونوں حسیں جو اس کتاب میں منظم و مربوط ہو گئی ہیں۔ مارسل پر دست کی حس اس ترین تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے جنم لے کر بڑھتے ہوئے تناظر کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں اور یوں ایک لہذا انسانی معاشرہ اپنے ماضی اور بدلے ہوئے تناظر کو ہمارے ساتھ زندہ ہو کر سانس لینے لگتا ہے۔ مارٹینوبل، سوان اوڈیٹ، مادام دردون ایسے کردار ہیں جو مارسل پر دست نے تراشے اور اپنے عظیم فنی اور تخلیقی تجربے اور اپنے ناول کی تقسیم کے لیے ان کو استعمال کیا۔ اس ناول میں خارجی حقائق اپنی جھلک دکھاتے ہیں لیکن کسی ایک خارجی لمحے کی تفسیر۔ دوسرے لمحے سے نہیں ملتی۔ ایک جیسے لمحوں کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے اس طرز اسلوب میں تاثیر کا پہلو نمایاں قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ تاثیر متحرک ہے۔ معمولی سے معمولی جزئیات میں بھی یہ متحرک تاثری انداز پایا جاتا ہے۔

اس ناول کا گہرا تعلق مارسل پر دست کی اپنی زندگی سے بھی ہے۔ مارسل پر دست اور اس کی ماں میں جو محبت تھی اور اس حوالے سے جو سچیدہ اور گہرا رشتہ جنم لیتا ہے۔ اس کے باسے میں مارسل پر دست کے نقادوں اور نفسیات دانوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ جب ۱۹۰۵ء میں مارسل پر دست کی والدہ کا انتقال ہوا تو مارسل پر دست تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ اس تنہائی کی عظیم دین اور عطا۔ یہ ناول ہے۔

بعض ناقدوں نے اسے جدید ناول کے سبب ۲۰ ویں صدی کے اسلوب کے ناولوں میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ اس میں کردار نگاری، وسیع وسیع سکیل اور مثالی انداز فکر پایا جاتا ہے اور پھر اس کے ناول کے خالق کے تخلیقی اعتماد کی جو بھرپور جھلک، اپنی ذات اور اس ناول کے حوالے سے اس ناول میں ملتی ہے۔ یہ بیسویں صدی کے جدید ناولوں میں دکھائی نہیں دیتی اور پھر وہ کونسا ناول ہے جس کے باسے میں پڑے دنوں سے کہا جاسکتا ہے کہ اس میں مصنف اور خدا کی ذات ایک ہو گئے ہیں۔ خالق کی حیثیت سے۔

”ریمبرنس آف تھنکر ہاؤس“ کا ہر سنجیدہ قاری اس ناول کے اس پہلو سے واقف ہوگا کہ

اس ناول میں جو تصورات پیش ہوئے ہیں وہ SUBSTANCE سے اخذ نہیں کیے گئے بلکہ یہ تصورات بذات خود SUBSTANCE ہیں۔ اس ناول کا پلاٹ ایجنڈا اور رمزیت کے رشتے کے حوالے سے ترتیب نہیں پاتا بلکہ اس میں ایک حقیقی اور براہ راست ڈرامائی انداز بھی شامل ہے اس ناول کا ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ اس نثر میں وہ خوبی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نقش بناتی چلی جاتی ہے۔ ہم کسی کردار کو کسی واقعے کو بھول نہیں پاتے۔ اس ناول کا ایک کردار ڈی فورسز دبل۔ تین ہزار صفحات گزرنے کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن وہ طویل غیر حاضری کے باوجود اس ناول کی عظیم عمارت میں جڑی ہوئی ایک مضبوط اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جسے نکال دیا جائے تو عمارت میں سوراخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ناول میں ایک خاص تعمیراتی شکل بھی موجود ہے۔ جو شاید ہی کسی اتنے بڑے ضخیم ناول میں اس انداز سے ملتی ہو۔

دانٹے نے بہت کچھ لکھا لیکن وہ زندہ اپنے ایک ہی کام ڈیوائس کا میڈیٹ کے حوالے سے رہا۔ اسی طرح مارسل پرست اپنے اسی اکلوتے عظیم اور ضخیم ناول کی بدولت زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور اس کے اس اکلوتے تخلیقی فن باپے کی بدولت اس کی زندگی اس فن اور اس کے ناول کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ایک پوری لائبریری انہی کتابوں سے بھر سکتی ہے درکنار یہ کہ اس ناول کے حوالے سے اس کے فن اور اس کی ذات پر ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ مارسل پرست ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوا تھا۔ ۱۹۷۱ء میں دنیا بھر میں اس کی سو سالہ برسی کی تقریبات ہوئیں اور اس کے ناول کے حوالے سے اس کو غراج عقیدت پیش کیا گیا۔

سات جلدوں پر مشتمل یہ ناول رہی ایڈیشن میرے مطالعے میں رہا ہے جس کا ترجمہ سکاٹ وکر لین نے کیا ہے اس کے بارے میں اردو زبان کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ مارسل پرست اور محمد حسن عسکری کے ہاں ملتا ہے۔ ایک دو جگہ انتظار حسین نے بھی مارسل پرست کا حوالہ دیا ہے ان دو ایک حوالوں کے علاوہ ہمارے ہاں اس کا ذکر کم ہی ہوا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ ہمارے ہاں مارسل پرست سے کہیں کمتر غیر ملکی مکھن والوں کا بہت ہوتا چلا آ رہا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس ناول کی ضخامت بھی ہے لیکن میں اسے کوئی وجہ نہیں سمجھتا۔

ایڈمنڈ ہسٹن نے اس ناول کے حوالے سے لکھا تھا۔ یہ ناول بھی بائبل کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسا تخلیقی کارنامہ ہے جس میں انسان کو تشفی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں جسم اور روح کی کابیان منفرد ہے۔ ناقابل تقلید مارسل پروست نے اسی ناول میں ایک جگہ لکھا ہے۔
”جسم روح کو ایک قلعے میں قید کر لیتا ہے۔“

ماضی کی یادوں کی بازیافت اسی روح کی کش مکش اور جدوجہد ہے۔ تنہا روح جو آزاد کی خواہاں ہے۔ جسم کے قلعے سے نکلنے کی جدوجہد۔ یہ ناول ایک عظیم تخلیقی تجربہ ہے۔ اپنے اس عظیم تخلیقی فن پائے اور تجربے کی قدردانی بیت سے مارسل پروست بھی آشنا تھا اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ میں اس کی عظمت پر مستکبر نہیں ہوا۔

مارسل پروست نے ”ریمیسیس آف تھنگز پاسٹ“ کے حوالے سے اپنے ہی الفاظ میں ”ابدیت کی ایک حس“ کو اپنا ترکہ بنا کر چھوڑا، اس اُمید اور یقین کے ساتھ کہ میرے بعد آنے والے اس خزانے سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔“

دی ٹرائل

بیسویں صدی کے فکشن میں علامتی طرز کا ایک بہت بڑا اور بعض کے نزدیک سب سے بڑا ناول نگار اور کہانی کار کافکا ہے۔ وہ کافکا جس نے اپنی موت کے بعد عالمگیر شہرت حاصل کی اور جس کے ناول اور کہانیوں کا بیشتر حصہ اس کی موت کے بعد شائع ہوا۔ وہ فرانز کافکا جس نے اپنی جان لیوا بیماری کے آخری دنوں میں ہدایت تحریری طور پر دی تھی کہ اس کے تمام مسودے جلا دیے جائیں۔

جب وہ مرا تو اس کے کاغذات میں سے اس کے عزیز دوست میکس برودٹ کو ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اس کے ڈیسک میں ملا۔ یہ تحریر سیاہی سے لکھی ہوئی تھی اور یہ میکس برودٹ کے نام ایک خط تھا۔ اس خط کا متن تھا۔

ڈائریکٹ میکس۔ میری آخری درخواست، ہر وہ چیز جو میں اپنے پیچھے اپنے بک کیس کپ بورڈ، گھر اور دفتر کے ڈیسکوں اور جہاں کہیں بھی تمہاری نظر میں میری کوئی چیز پڑے، اُتریلو کی صورت میں، مسودوں کی شکل میں اور خطوط (میرے اپنے اور دوسروں کے) خاکے اور ایسی ہی چیزیں، بغیر بڑھے سب کے سب جلا دیے جائیں۔ حتیٰ کہ وہ تمام خاکے اور مسودے بھی جو تمہارے اور دوسرے دوستوں کے پاس ہیں، میرا نام لے کر دوسروں سے درخواست کرنا اور ایسے خطوط جو وہ تمہیں دینا نہ چاہیں اپنے ہاتھوں سے وہ خود جلا دیں۔

اگر میکس برودٹ نے دوست کی آخری خواہش پر عمل کرنا تو آج دنیا میں کافکا کی وہی چند تحریریں ہوتیں جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھیں۔ اور اس کے ناول اور کہانیوں سے کوئی واقف نہ

ہوتا اور کافکا یقیناً وہ شہرت اور مقام عالمی ادب میں حاصل نہ کر پاتا جو اسے آج حاصل ہے
کافکا کے تین ناول ہیں۔ "ٹرائل" "دی کاسل" اور "امریکا" یہ تینوں ناول ناممکن صورت
میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کے ان ناولوں میں "ٹرائل" اور "کاسل" کو جدید عالمی ادب کا شہکار
تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ اہمیت دی "ٹرائل" کو حاصل ہے۔ "دی ٹرائل" کو کافکا نے ۱۹۱۶ء
۱۹۱۷ء میں لکھنا شروع کیا تھا۔ "کاسل" اور "امریکا" کو ۱۹۱۸ء میں لکھنا شروع کیا تھا۔ لیکن زیادہ
اور اس کی بہت سی کہانیاں اس کی موت کے بعد شائع ہوئیں۔ وہ اپنی زندگی میں انہیں چھپوانے
کا خواہش مند نہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے عزیز ترین دوست میکس برودے سے زبانی بھی
کہا تھا کہ وہ اس کی موت کے بعد اس کے تمام مسودوں کو نذر آتش کر دے۔ میکس برودے نے
اس سلسلے میں لکھا ہے کافکا نے کہا تھا۔

"میری آخری خواہش بہت سادہ ہے، میری ہر چیز جلا دینا۔ میکس برودے لکھتا ہے۔
مجھے آج بھی اپنے اس جواب کے الفاظ یاد ہیں جو میں نے اسے دیا تھا۔ اگر تم سنجیدگی سے مجھے
اس کام کا اہل سمجھتے ہو تو مجھے ابھی بتانے دو کہ میں تمہاری خواہش پوری نہ کر سکوں گا۔"

یقیناً عالمی ادب پر میکس برودے کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کافکا کی درخواست پر عمل کیا
فرانز کافکا۔ ایک جرمن یہودی بزمین کنبے کا فرد تھا۔ جو پراگ (چیکو سلواکیہ) میں ۱۸۸۳ء
میں پیدا ہوا۔ اس نے جون ۱۹۰۶ء میں قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے
بعد وہ ۱۹۰۶ء سے ایک نیم سرکاری ملازمت پر فائز رہا۔ جس کے صلے میں اسے معقول
تنخواہ ملتی تھی اور اوقات کار مختصر تھے۔ اس ملازمت کی وجہ سے اسے پہلی جنگ عظیم میں
فوج میں جانے سے چھٹی مل گئی۔ اس نے پہلی کہانی ۱۹۱۳ء میں شائع کرائی۔ اپنی زندگی میں
اس نے بہت کچھ لکھا لیکن چند کہانیاں ہی شائع کرائیں۔ جن کی بدولت اسے ادبی حلقوں میں
خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس کا سارا بڑا کام ناول کہانیاں اس کی موت کے بعد اس کی
خواہش کو نظر انداز کر کے شائع کی گئیں۔ کافکا کو تپ دق کا مرض لاحق تھا اور یہی مرض اس
کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس کی موت ۳ جون ۱۹۲۴ء کو واقع ہوئی۔ جب وہ مراٹھ اس
کی عمر ۴۱ برس تھی۔

ایک کہانی کار کی حیثیت سے اس نے "میٹا مفارکس" اور "دیہاتی ڈاکٹر" جیسی شہرہ آفاق کہانیاں لکھی ہیں۔ ناول نگار کی حیثیت سے اس کو جو مقام جدید عالمی ادب میں حاصل ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اس کا عظیم فن پارہ "ٹرائل" اس کی موت کے بعد پہلی بار ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا اور تب سے اب تک اس ناول کو دنیا کی متعدد زبانوں میں منتقل کر کے شائع کیا گیا ہے اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ "ٹرائل" کے اب تک ان گنت ایڈیشن امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں شائع ہو چکے ہیں۔ کافکا کی ایک ایک تحریر اور سطر شائع ہو چکی ہے اس کے خطوط، اس کی ڈائریاں تک چھپ چکی ہیں،

کافکا کے فن اور شخصیت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ نقادوں کے علاوہ ماہرین نفسیات کو بھی اس میں خاص دلچسپی رہی ہے۔ اس کے ناولوں اور کہانیوں کے علاوہ اس کی شخصیت اور ذات کے بھی نفسیاتی تجزیے کئے گئے ہیں۔ بعض ناقدوں نے اس کے ہاں جو بالبعداً الطبیعیاتی عنصر پایا جاتا ہے اس پر بھی خاص کام کیا ہے۔

اردو میں اس کی کئی کہانیاں مترجم ہو چکی ہیں لیکن اس کا کوئی ناول منتقل نہیں ہوا۔ تاہم اس کے اثرات اردو ادب پنجابی کے بعض مصنفوں پر بہت واضح ہیں جن میں پنجابی کے ناول نگار فخر زمان خاص طور پر نمایاں ہیں۔ کافکا کے اثرات عالمی ادب پر بے حد نمایاں اور واضح ہیں۔

کافکا کے ایک نقاد نے اس کے کام کے حوالے سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک خاص امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافکا کے حواس اور لاشعور پر ہمیشہ اس کا باپ چھایا رہا۔ وہ ہمیشہ کو شاں رہا کہ کسی طرح وہ باپ کی نظروں میں جج سکے۔ اس کے اس نفسیاتی الجھاؤ کو کئی نقادوں نے موضوع بنایا ہے۔

کافکا کا ناول "دی ٹرائل" بیسویں صدی کے علامتی ادب میں کلاسیک کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار بھی جوزف کے ہے جو اس کے دوسرے ناولوں کا بھی مرکزی کردار ہے۔ اور وہ خود کافکا ہے۔ اصل میں کافکا انسان کی تنہائی اور تقدیر کو اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنا چاہتا تھا اور چونکہ وہ خود مطمئن نہ تھا کہ وہ اپنی روح کی تنہائی کو سمجھ سکا ہے۔

اس لیے وہ اپنی تخلیقات کی اشاعت کے حق میں نہ تھا اس کی یہ بے اطمینانی اس لیے بھی تھی کہ وہ اپنے الجھاؤ اور الجھنوں کے حوالے سے پڑھنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اپنا ذاتی خیال تھا۔ حالانکہ اپنی تمام تر علامتی گہرائی کے باوجود اس کے ناممکن ناولوں سے بھی پورا ابلانح حاصل ہوتا ہے۔

”دی ٹرائل“ کا ہیرو جرنل کے۔ (K) ایک بینک میں چیف کلرک ہے جسے اس کی تیسری سالگرہ کے دن عین صبح کے وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسے کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر یہ گرفتاری بھی بہت عجیب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام پر جا سکتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات پر عمل کر سکتا ہے لیکن وہ ہے ایک زیر حراست شخص۔ اب اس کردار کو اپنی بقایا زندگی ایک ایسے الزام کے دفاع میں بسر کرنی ہے۔ جس سے اسے آگاہ نہیں کیا گیا۔

اپنے اس موضوع کی بدولت یہ ناول ایک مستھ (MYTH) کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ بیسویں صدی میں بہت کم ناولوں کو اس حد تک بحث کا موضوع بنایا گیا ہے جتنا کہ۔ ”دی ٹرائل“ کو۔ ”دی ٹرائل“ میں جہاں ڈرامائی عنصر بہت نمایاں ہے۔ وہاں اس کے فلسفیانہ اور نفسیاتی پہلو بھی بہت اہم ہیں جنہوں نے اس ناول کی معنویت میں اضافہ کیا ہے۔ ”ٹرائل“ میں معنویت اور علامتوں کا ایک جہاں سمویا ہوا ہے۔ اس ناول کو پڑھنے والا ہر قاری اپنی ذہنی سطح اور استعداد کے حوالے سے اس کے معنی اخذ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی تنہائی کا بھی منظر ہے اور ان دیکھی قوتوں کی اس ”کارروائی“ کو بھی سامنے لاتا ہے۔ جو انسان کے لیے ایک بہت بڑے اسرار کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ زندگی کے عذاب کی بھی کہانی ہے اور یہ بھی کہ آج کا انسان زندگی کی بھرپور معنویت سے محروم ہو چکا ہے اور وہ زندگی کے ذرائع سے محروم ہو چکا ہے۔

”ٹرائل“ کا اس حوالے سے بھی مطالعہ کیا گیا ہے کہ یہ انسانی تقدیر کے جبر کے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ ”دی ٹرائل“ کا مطالعہ بذات خود ایک بڑے تجربے سے روشناس ہونے کے مترادف ہے۔ کاسل ”اور“ ٹرائل ”ناولوں میں مابعد الطبیعیاتی عنصر بھی بہت نمایاں ہے۔ اگر اس ناول کی علامتوں کو وسیع تر معنی دیے جائیں تو یہ ناول انسانی زندگی کی ایک تفسیر

بن جاتا ہے جو زندگی کی طرح پُر معنی بھی ہے۔ اور پُر اسرار بھی... بعض نقادوں نے اس میں لایعنیت (ABSURDITY) کے عنصر کو بھی تلاش کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہکار عظیم ترین علامتی ناول ہے۔ (ABURD) ناولوں اور تخلیقات کی دلیل میں نہیں آتا۔

”دی ٹرائل“ نامکمل ناول ہے، زندگی کے اسرار کی طرح زندگی کی طرح... قابل فہم اور ناقابل فہم (WILLA) اور ایڈوانسپور نے اس کا جرمن زبان سے جو ترجمہ انگریزی میں کیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ کیونکہ اس میں نامکمل باب بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔

”دی ٹرائل“ عالمی ادب کا ایک منفرد شہکار ہے۔ اس ناول نے پورے عالمی ادب میں اپنے لیے ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اور یہ ناول علامتی اظہار کا ایک ایسا ناول ہے جس میں زندگی کی تفسیر ایسے متنوع اور منفرد انداز میں کی گئی ہے اور انسانی تنہائی اور تقدیر کو ایک ایسے تخلیقی انداز میں سمویا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

”دی ٹرائل“ اپنی مثال آپ ہے۔

مادام بوداری

عالمی ادب میں، مادام بوداری، کا جو مقام ہے اس کا ذکر تو تفصیل سے ہو گا ہی لیکن پاکستان کے حوالے سے اس عظیم ناول کا ذکر بھلے غیر سنجیدہ سہی۔ لیکن ایک خاص وجہ سے ناگزیر ہو چکا ہے۔ مادام بوداری، کے فرانسیسی سے انگریزی میں جو تراجم ہوئے ہیں۔ ان میں ایلن رسل کا ترجمہ بطور خاص قابل ذکر ہے۔ انہیں کتنے لوگوں نے پڑھا اور پھر اردو میں محمد حسن عسکری نے مادام بوداری کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اردو دان قارئین میں سے کتنوں نے پڑھا۔ اس کا مجھے صحیح علم نہیں لیکن اس ناول کے حوالے سے نہ سہی، ایک فلم کے حوالے سے مادام بوداری کو پاکستان میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

چند برس پیشتر (۱۹۷۴ء - ۱۹۷۵ء) کی بات ہے جب فلو بیر کے ناول پر مبنی ایک فلم کی نمائش پاکستان میں ہوئی۔ اس میں ایسے مناظر تھے جنہوں نے ہمارے فلم بینوں کو گرما کر رکھ دیا اور یوں میڈم باوری، میڈم بوداری کا اتنا شہرہ ہوا کہ شاید دبا بد بعد میں ہمارے ہاں کے قبول عام سیٹج ڈرامے لکھنے والوں نے بھی 'میڈم باوری' کو خوب شہرت بخشی اور ہر ایسی انگریزی فلم جسے حوام میں مقبول کرنا پڑا، اس کا نام میڈم باوری یا میڈم بوداری سے زیادہ بے باک جیسی سطریں لکھ کر فلم بینوں کی آتش شوق کو بھڑکانے کی گراہ کن اور مذموم کوشش کی گئی۔ آج میڈم بوداری یا باوری ایک ایسا نام ہے جو خاص تہذیب کے حوالے سے ہمارے ملک کے ان گنت لوگوں کی زبان پر ہے۔

جن دنوں یہ فلم نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ میں نے انہی دنوں اس فلم کے حوالے سے ایک مضمون شائع کر لیا تھا کہ یہ فلم نہ صرف فلم دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی زیادتی ہے بلکہ یہ بچاے فلو بیر کے ساتھ بھی ایسا سنگین مذاق کیا گیا ہے کہ اگر فلو بیر زندہ ہوتا تو سر پیٹ لیتا کیونکہ فلو بیر

کے اس شاہکار پر مبنی فلم اس ناول سے بہت مختلف تھی اور اس میں ان کی روح موجود نہ تھی۔

بہر حال ایک غیر ملکی فلم ساز نے فلویریہ کے ساتھ جو مذاق کیا اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس ناول یا ناول کی ہیروئن کا خوب چرچا ہوا۔ وہ فحاشی کی علامت بن گئی۔ آج بوداری یا مادام بوداری (یہ نام پاکستانیوں نے وضع کیا) کے مصنف کا نام ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس کردار کے نام سے واقف ہیں تو وہ بھی فلویریہ کا نام نہ بتا سکیں گے۔

مادام بوداری، محض فلویریہ کا ہی نہیں بلکہ پورے عالمی ادب کا بے مثل اور عظیم کارنامہ ہے۔ فلویریہ نے ادب کی تخلیق میں لفظ کو جو اہمیت دی اس کی مثال عالمی ادب میں خال خال ہی ملتی ہے۔ اور پھر جس طرح کی زندگی خود فلویریہ نے بسر کی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔

گستاخ فلویریہ ۱۲ دسمبر ۱۸۴۱ کو روائ فرانس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ سرجن تھا۔ ۱۸۴۰ء تک فلویریہ نے روائ ہی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس چلا گیا۔ پیرس میں اس نے جاکر لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا۔ اسے قانون کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہ رہی ادبی حلقوں میں اس کا آنا جانا شروع ہوا۔ ڈکمر، ہیگو، گوٹے جیسی عظیم ادبی شخصیتوں سے اس کا تعارف ہوا اور ادبی شخصیتوں سے تعلقات اور دوستی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ پیرس میں فلویریہ کا قیام چند برس تک رہا۔ اس کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ روائ واپس چلا گیا۔ جہاں اس نے ساری زندگی گزار دی۔ اگرچہ وہ وقتاً فوقتاً پیرس کا چکر لگاتا تھا۔

فلویریہ نے ۱۸۴۴ء اور ۱۸۴۹ء میں کچھ بیرونی ممالک کی بھی سیاحت کی۔ اس سیاحت کے دوران میں ہی اس نے مادام بوداری، پر کام شروع کیا۔ اس سے پہلے فلویریہ دو کتابیں *SENTI* اور *TAMPTATION OF ST. ANTOINE* اور *MENTLE EDUCATION* لکھ چکا تھا۔

لیکن دونوں کتابیں مسودوں کی صورت میں پڑھی تھیں اور مادام بوداری کے لکھنے کا محل چار برس ۱۸۵۲ء سے ۱۸۵۶ء میں مکمل ہوا۔ اکتوبر ۱۸۵۶ء میں یہ ایک جریدے میں قسط وار شائع ہونے لگی اپنی اولین قسط دار اشاعت کے ساتھ ہی مادام بوداری کے بارے میں ایک ایسی بحث کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے اور بحث کا مرکز دھمک ہے۔ ناول لکھنے کا آرٹ !

فرانسیسی حکومت نے اس ناول پر فحاشی کا الزام لگایا۔ فلویریہ اور اس کے پبلشر کو عدالت

کاسا نہ کرنا پڑا لیکن عدالت نے اس ناول کو غاشی سے مبرا قرار دے دیا۔ اس کے بعد یہ ناول کتابی صورت میں پہلی بار ۱۸۵۵ء میں شائع ہوا۔ فلو بیر نے اس ناول کا اقتساب اس دکیل ماری ٹس تو اس ٹریوں سینار کے نام کیا جس نے اس کتاب کا مقدمہ لڑا تھا۔ مادام بوداری کے بعد فلو بیر ایک عرصے تک اس طوفان کے تھمنے کا انتظار کرتا تھا اس کی اشاعت کی وجہ سے بپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پہلے دو ناولوں کے مسودوں کو ایک طرف رکھ کر ایک نیا ناول لکھنا شروع کیا جس کا نام ”سلا ہو“ ہے۔ یہ ناول فلو بیر کی تصانیف میں موضوع کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کرائے کے سپاہیوں کی اس بغاوت پر ہے جو کاتھمبے کے خلاف کی گئی ۱۸۶۲ء میں یہ ناول شائع ہوا اور دو میں اس کا ترجمہ مرحوم عنایت اللہ دہلوی کر چکے ہیں اس زمانے کے نقادوں نے اس ناول کی خوب مذمت کی لیکن بعد کی نسوں نے اس ناول کی ادبی اہمیت کو فراموشی سے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد فلو بیر نے پہلے مسوے کو نئے سرے سے لکھا۔ SEN- TIMENTLE EDUCATION اس کا نام ہے جو سات برسوں میں لکھا گیا۔ ۱۸۶۹ء میں اس کی اشاعت ہوئی لیکن نقادوں نے اسے بھی پسند نہ کیا۔ حالانکہ یہ ناول دینائے ادب کے اہم ترین ناولوں میں سے ایک ہے اور اب اس کی مصونیت حسن اور فنی کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔

فرانس اور جرمنی کے درمیان جو جنگ فلو بیر کی زندگی میں اس ناول کی اشاعت کے بعد ہوئی۔ اس پر فلو بیر کو بڑی پریشانی ہوئی۔ فلو بیر کا دعوے تھا کہ اگر جرمنی اور فرانس کے تاجدار اس کے اس ناول سینٹل اینکوشن کو پڑھ لیتے تو یہ جنگ کبھی نہ چھڑتی۔ فلو بیر کی صحت اب گرنے لگی تھی۔ اس کے بعض دوست اس سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے حمارہ کش ہو گئے کچھ مر کھپ گئے اس کی والدہ کا انتقال ۱۸۶۲ء میں ہوا عمر کے آخری برسوں میں وہ ترگنیف زدلا لڑاڑے کا گور میے عظم لکھنے والوں کا رفیق اور دوست تھا۔

لکھنے والوں پر جو ناول لکھا ہے اس میں فلو بیر کی زندگی کے آخری ایام اور موت کا نقشہ بڑے مؤثر اور تفصیلی انداز سے کیا ہے کیونکہ موپساں فلو بیر کو استاد کا درجہ دیتا تھا اور اس کے فلو بیر سے بہت گہرے تعلقات تھے وہ ایک تنہا شخص تھا جو کبھی کبھار پیرس چلا جاتا۔ دوستوں سے ملنا تفریح تنہائی کچھ اور بڑھ جاتی۔

۱۸۶۴ء میں فلو بیر کا ناول ”ٹینٹین کان سینٹ انٹونی“ شائع ہوا جس پر اس نے برسوں محنت کی

حقّی فلویریہ ایک ایسا لکھنے والا تھا جس کی خود ہی اپنے کام سے تسلی بہت مشکل سے ہوتی تھی وہ اپنے ناولوں کو بار بار لکھتا تھا۔

ان عظیم ادبی کارناموں کے باوجود اس کے دور میں اسے وہ مقام نصیب نہ ہوا جس کا وہ حقدار تھا۔ ۱۸۷۷ء میں جب اس کی تین کہانیوں کا مجموعہ THREE TALES کے نام سے شائع ہوا تو بالآخر اسے مختصر افسانے کے عظیم معماروں اور خالقوں میں تسلیم کر لیا گیا۔

اس کا آخری تخلیقی کارنامہ جس پر اس نے کسی برس محنت کی نامسک رہا یہ اس کا ناول BOUVARD AND PECUCHET ہے۔ میں ذاتی طور پر اسے مادام بوداری اور سینٹی منیل ایکٹویشن سے بڑا ناول سمجھتا ہوں اگرچہ فلویریہ کو موت نے محنت زدہ کر دیا اسے مکمل کر کے لیکن انسانی علم کی بے انتہا پرجوش اس نے اس ناول میں کیا ہے جو بصیرت اس ناول کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے اس کی بنا پر یہ نہ صرف غیر تکلیبی صورت ہی میں فلویریہ کا سب سے بڑا تخلیقی کارنامہ ہے بلکہ عالمی ادب کا بھی عمومی انسانی حماقت کے موضوع پر یہ ناول دنیا کے ادب کا ایک انوکھا اور منفرد شاہکار ہے اپنی غیر مکمل حالت میں یہ ناول اتنا بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے اگر یہ مکمل ہو پاتا تو شاید آج دنیا کی سو عظیم کتابوں میں مادام بوداری کی جگہ اس کا ذکر کیا جاتا یہ نامسک ناول فلویریہ کی موت کے بعد شائع ہوا ہے۔ کرپل شمشیر کا زمانہ اور ترجمہ کردہ درشن سب سے عمدہ اور مستند سمجھا جاتا ہے۔

۸ مئی ۱۸۸۰ء کو آج سے ایک سو چار برس پہلے فلویریہ کا انتقال ہوا اسے رواں میں اس کے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ۱۸۹۰ء میں رواں میوزیم میں اس کے بت کی نقاب کشائی کی گئی۔

فلویریہ فلشن کی دنیا میں ایک نیا انداز لے کر وارد ہوا وہ مکمل حقیقت کو ایسے مکمل اور موزوں ترین الفاظ میں پیش کرنے کا قائل تھا کہ جس سے اس کے صحیح معنوں کا ابلاغ ہو سکے اس کا اسلوب ایکل بے مثل ہے۔ اس نے اس اسلوب کو اپنانے کے لیے برسوں محنت کی تھی وہ ایک ایک لفظ کے باطن میں صحاکتہ تھا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بیسویں صدی کے ناول پر جتنے اثرات فلویریہ کے ہیں اور کسی لکھنے والے کے نہیں اگر فلویریہ نہ ہوتا تو ممکن ہے ہم مولپاس کی کہانیاں محض پڑھ لیتے لیکن اس اسلوب میں مولپاس کی کہانیاں کبھی پڑھنے کو نہ ملتی جو فلویریہ نے اسے سکھایا تھا۔

مادام بوداری کی اشاعت سے فرانس میں REALISTIC ناول کا آغاز ہوتا ہے اگر فلویریہ ہمیشہ

اس سے انکار کرتا رہا کہ اس کا کسی بھی ادبی تحریک سے کوئی تعلق ہے وہ تخلیق کے عمل کے سلسلے میں سب سے منقطع ہو جانے کا قائل تھا۔ اس نے جو اسلوب ایجاد کیا وہ اس کی برسوں کی انھٹک محنت شاذ کا نتیجہ ہے اس کی نثر کے حسن کی تعریف ناممکن ہے انڈیا پازنڈ نے اس کے بارے میں لکھا تھا۔

”میرا خیال ہے کہ اب کوئی شخص حقیقی معنی میں اچھی شاعری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فلویری کی نثر سے واقف نہ ہو یا اس کو پسند نہ کرے اس نے مادام بوداری نہ پڑھی ہو۔“

مادام بوداری کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں ہمارے ادب میں محمد حسن عسکری فلویری کے پرجوش مداح تھے اردو ادب میں فلویری کو متعارف کرانے کا سہرا عسکری صاحب کے سر بندھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عسکری صاحب نے مادام بوداری کا اردو ترجمہ کر کے جہاں ایک بڑا ادبی کارنامہ انجام دیا وہاں اردو ادب کا دامن بھی ملال کر دیا۔ کیونکہ اردو کے کسی ادیب یا مترجم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ مادام بوداری کا اردو ترجمہ کر سکتا تھا۔

مادام بوداری۔ ایسا۔ اس کا مرکزی کردار ایک قصباتی ڈاکٹر شادل کی بیوی جو بوریٹ کے ہاتھوں مری جا رہی ہے اپنی بلوغت اور جوانی کے دنوں میں اس نے تاریخی رومانس پڑھے ہیں جنہوں نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کے دل میں انگلوں کا ایک طوفان بپا ہے خواہشوں کی دنیا آباد ہے لیکن دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے جب یہ خواب اور ایلوے حقیقت سے ٹکراتے ہیں تو چٹکانا چور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس ناول میں بورژوا سوسائٹی کی فلویری نے شدید مذمت کی ہے جو اس کا ہمیشہ سے پسندیدہ موضوع رہا ہے۔

ایسا۔ مادام بوداری عالمی ادب کا زندہ اور یادگار کردار ہے۔ یہ محض ایک عورت کی بدکاریوں کی داستان نہیں بلکہ یہ انسان کے باطن سے بھی پردہ اٹھاتی ہے سوسائٹی کے مسکروہ چہرے کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ رومانی محبت کے خوابوں کی تسکین کے لیے بھٹکنے والوں کا ایسا انجام کم ہی دنیائے ادب میں ملتا ہے جیسا کہ فلویری نے مادام بوداری میں دکھایا ہے۔

ہر دور میں جو ایک منافقت پائی جاتی ہے یہ ناول اس فہرہ کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اس ناول کے کردار ادھے کو تو ایک نظر دیکھیے ادھے کے حوالے سے بھی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے ایک تمنے بھی نواز لگتا ہے۔ کیونکہ حکام اس کا احترام کرتے اور اے عامر اس کی محافظ ہے۔ بس اتنے مختصر سے جملے میں ہی ایک پوری سوسائٹی کی حالت کا نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ اس سوسائٹی میں۔

میں منافقت کسی مد تک سرایت کر چکی ہے۔

ایسا۔ مادام بوداری نہ ہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ نہ ہر چو اکس نے خود کھایا اس کی معنویت پر غور کرنا اس ناول کو پوری طرح سمجھنا ہے اور ایسا۔ مادام بوداری کے انجام نے ہی اس ناول کو اس معنویت سے ہمکنار کیا ہے جس کی دہرے یہ ناولی دنیا کے عظیم شہکاروں میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ مادام بوداری کی انسانک موت ایک سوسائٹی اور معاشرے کو زندہ کرتی ہے۔

گور کی

۷۰

مال

گور کی محض ایک لکھنے والا ہی نہ تھا بلکہ وہ ایک ادب میں ایک خاص فکر کا بھی نمائندہ ہے۔ ادب میں ایک اصطلاح "اشتراکی حقیقت نگاری" بھی ہے۔ گور کی اس کا بانی ہی نہیں بلکہ سرخیل بھی تھا۔ اور اس نے ادب میں اشتراکی حقیقت نگاری کو فروغ دیا اور اپنے دور اور آنے والے دور کے ادیبوں اور لکھنے والوں کو ہمہ گیر سطح پر متاثر کیا۔

ہمارے ہاں اردو زبان میں جن روسی ادیبوں اور لکھنے والوں کو بے حد شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان میں گور کی سرفہرست ہے۔ گور کی کا بیشتر کام اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے بہت پہلے منٹو نے اس کی کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا۔ اس کے بعد گور کی کے شاہکار "میرا بچپن" اور اس سلسلے کی دوسری کتابوں کو ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے اردو میں منتقل کیا۔ آج بہت سے لکھنے اور پڑھنے والوں کو یہ بھول بھی چکا ہو گا کہ مرحوم محمد حسن عسکری نے بھی گور کی کو ترجمہ کیا تھا۔ میں ادیب کیوں بنا " کا ترجمہ عسکری صاحب نے ہی شائع کر دیا تھا۔

ہمارے اردو کے لکھنے والوں اور مترجموں کے علاوہ گور کی کی بیشتر تصانیف کا ترجمہ روسی ادب کے بدیشی زبانوں کے سرکاری ناشر ماسکوشائے کرچکے ہیں۔ گور کی ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔

گور کی نے اپنا بچپن اور جوانی جس تکبت، افلاس، در بدری اور آوارگی میں بسر کیے اس کا سارا احوال اس کی کتابوں میں پوری سچائی اور صداقت سے کے ساتھ ملتا ہے۔ اس زندگی نے اسے تجربات سے مالا مال کر دیا۔ ایسی آفارہ گردی اور افلاس کی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے وہ

روس کے عوام کی حقیقی راسخہ سے آگاہ ہوا۔ گورکی کا شمار ان چند بڑے روسی ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے روس کا چہرہ چہرہ دیکھا تھا جس نے روس کی سرزمین کو پوری طرح دیکھا تھا وہ ایسے ایسے علاقوں میں بھی اپنی خانہ بدوشی کے زمانے میں گیا جہاں کوئی روسی ادیب نہ جاسکا تھا۔

اسی گورکی کا شاہکار ”ماں“ ہے۔۔۔۔!

گورکی نے جب لکھنا شروع کیا تو شعر بھی لکھے اور رومانی اسلوب کی کہانیاں بھی۔ اس نے اپنی تخلیقی زندگی کے پہلے دور میں روس کے حوالے سے نیم تاریخی اور لوک کہانیوں کو بھی اسی تخلیقات کے مواد میں شامل کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ زندگی کی حقیقتوں کے قریب ہو کر لکھنے لگا اور پھر اس نے اس حقیقت نگاری کو رائج کیا جسے اشتراکی حقیقت نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔

گورکی کے اپنے دور کے سبھی اہم روسی لکھنے والوں سے تعلقات تھے۔ ان میں سے بعض سے وہ بے حد متاثر ہوا لیکن بعض کو اس نے بے حد سراہا لیکن اپنی تخلیقی زندگی کے پختہ دور میں اس نے اشتراکی حقیقت نگاری کے جس اسلوب کو اپنایا وہ اس کا اپنا ہے اس پر کسی کی پرچھائیں دکھائی نہیں دیتی۔

گورکی کے بچپن، جوانی اور میری تعلیم کا میں اور شاہراہ حیات، پر کے عزائمات سے شائع ہونے والی خود نوشت کتابوں کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے اور متاثر کرنے والی کتابوں میں سے ہیں۔ اردو زبان میں ایسے ادیبوں کا سراغ لگانا مشکل نہیں جنہوں نے گورکی کی ان کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا اور ان کے ہاں گورکی کا خاص رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اردو کے یہ لکھنے والے اگر گورکی نہ ہوتا تو شاید اس انداز میں نہ لکھتے اور نہ ہی اتنے اہم سمجھے جاتے۔!

گورکی نے ہر صنف میں لکھا، مضامین، کہانیاں، ناول، شاعری، ڈرامے اور سیاسی تحریروں اس کے ڈراموں میں LOWER DEPTHS کو عالمی شہرت حاصل ہے یہ ڈرامہ جب سے لکھا گیا ہے تب سے اب تک ان گنت بار دنیا کی مختلف النوع زبانوں میں ترجمہ ہو کر کھیل جا چکا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی ڈرامہ نگاروں نے اس ڈرامے سے استفادہ کر کے ڈرامے لکھے ہیں۔

سید احتشام حسین نے گور کی کے حوالے سے جو لکھا ہے وہ گور کی کی شخصیت کی صحیح تصویر ہے۔ سید احتشام حسین مرحوم نے لکھا تھا:-

”گور کی انقلاب روس کا وہ نقیب، سپاہی، داعی اور مفکر تھا جسے انسانی زندگی کی بنا قدری کے احساس درد نے شاعر، ادیب اور مبلغ انسانیت بنا دیا۔ اس نے جو کچھ لکھا اس میں خلوص اور درمندی کے دوش بدوش انسان کی عظمت کا بغیر منزل لول یقین موجود ہے اس کا ہر لفظ انسانی عظمت کے عقیدے کی تفسیر ہے۔“

گور کی نے جس دور کے روس میں آنکھ کھولی وہ دور زار شاہی دور تھا جس میں عوام غریب مزدور اور کسان، اپنی تکبت اور بربادی کے آغزی کناے تک پہنچ چکے تھے۔ زار شاہی استبداد اور آمریت کی بھیا تک شکل اختیار کر چکی تھی لیکن یہ دور ہے جب انقلاب روس کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اور اب اس کی فصل کافی بجانے والی تھی۔ گور کی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نہ صرف اس دور کو بدلتے دیکھا بلکہ اس دور کو بدلنے میں اس کی تمام تر خلاقانہ صلاحیتوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب سے پہلے اور پھر انقلاب کے بعد۔ گور کی کی عظیم خدمات کو سراہا گیا اور لینن نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اور انقلاب روس کے بعد اس کو اہم و مردار یاں سونپی گئیں۔ گور کی کو جو قدر و منزلت انقلاب کے زمانے اور بعد میں حاصل ہوئی وہ بے مثل ہے وہ روس کا عظیم سپوت اور قومی ہیرو بن چکا ہے۔ ا

گور کی کا ناول ”ماں“ انقلاب سے چھٹے کے روس کے اس دور کی عکاسی کرتا ہے جب انقلاب آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی۔ اس دور کو گور کی نے ”ماں“ میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس دور میں نچلے طبقے کے افراد کن حالات سے گزر رہے تھے۔ ان کی زندگیاں کتنی پر صعوبت، اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہو چکی تھیں اور اسی دور میں وہ انقلاب، انصاف اور مساوات کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔

”ماں“ کا ایک ایک لفظ اس دور کی سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ایک بوڑھی ہے۔ پائل۔ انقلابی کی ماں۔ ایک سیدھی سادی عورت جس کی زندگی عزت اور غم

تشد کے شب و روز میں سے گذرتے ہوئے بسر ہو گئی ہے جو انقلاب کے فلسفے سے نا آشنا ہے۔ جو ایک ماں ہے.... ماں.... لیکن زندگی نے ایسے تجربات سے ہمکنار کیا ہے جو محض فلسفہ طرازی کرنے والوں کے تجربات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ وہ ایک عورت ہے جس نے غربت دیکھی ہے۔ سدا دکھ سہے ہیں۔ سماج کے ہاتھوں، خاوند کے ہاتھوں، غربت کی دہرے سے لیکن وہ زندگی سے محبت کرتی ہے اسے اپنا بیٹا پیارا ہے اگر وہ اپنے بیٹے پائل کی انقلابی جدوجہد میں شریک ہو گئی ہے۔ تو جہاں اس کا سبب اس کی ممتا ہے وہاں اس کا وہ سچا شعور بھی ہے۔ جو اسے اس کی اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل ہوا ہے۔

اس نادل کا ہیر و پائل ایک نیا ہیرو ہے۔ نیا انسان ہے جو پہلی بار کسی نادل میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ پُر عزم ہے۔ اپنے عقیدے اور جدوجہد کے لیے مر مٹنے والا، وہ اپنی امیگوں اور محبتوں کو بھی اپنے عقیدے اور جدوجہد کی کامیابی کے لیے نظر انداز کر دینے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ نئے سماج، نئے انقلاب کا ہیرو ہے۔ ایک ایسا نائنڈہ۔ جو آنے والی نسلیوں کی راہنمائی کرتا ہوا ملتا ہے۔ پائل کا انقلابی عزم اور اس کا انقلابی عقیدہ اسے جاہ و جلال بخشے ہیں۔ وہ محنت کش طبقے کی عظمتوں کا امین ہے جو دنیا بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔

اتنے عظیم اور مرحوب کر دینے والے کردار کے سامنے اس کی ماں۔ گور کی کے نادل ماں کا مرکز ہی کردار۔ ایک بوڑھی عورت ہے۔ زمانے کے دکھوں کی ماری ہوئی۔ جس نے زندگی کی شکل دکھوں اور بے انصافیوں کی صورت میں ہی دیکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ ماں ہے اس کی ساری طاقت اس کی ممتا میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کمزور ہے۔ نرم خو ہے۔ بہت سی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتی۔ لیکن وہ انقلاب کی جدوجہد میں جس انداز سے شامل ہوتی ہے اور پھر جس استقلال اور عزم کا اظہار کرتی ہے۔ اسے دیکھتے اور پڑھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پائل سے بھی زیادہ قوی ہے اور جب وہ مر رہی ہے زار شاہی کے سپاہی اسے مار رہے ہیں اور وہ اٹھتا رہا اور پھٹا بانٹ رہی ہے اور لوگوں کو لپکار رہی ہے اور نادل

اپنے انتقام کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی عظمت اس کے استقلال اس کے انقلابی عزم اس کی بے پایاں محبت، بیکراں ممتا کا نقش ہمارے دلوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے۔

اس کردار، بوڑھی کمزور عورت اس ماں کے حوالے سے گور کی ایک ایسا کردار پیش کرتا ہے جو سراپا ممتا ہے، جو محبت ہے، جو مرنے سے تو صرف روس کیلئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ کہ ساری دنیا محبت انصاف اور خوش حالی کی آماجگاہ بن جائے۔

”ماں“ میں گور کی لئے اس دور کے روس کی ایسی مکمل اور سچی تصویریں پیش کی ہیں کہ ہمیں روس کا وہ پورا عہد اس ناول میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ گھروں میں مزدوروں کی جو حالت ہے اور فیکٹریوں میں ان کا جو حشر مہو رہا تھا اس کی سچی تصویریں بھی ”ماں“ میں ملتی ہیں۔ گور کی کی اشتر کی حقیقت نگار می محض فوٹو گرافی نہیں ہے بلکہ اس دور کے انسانوں کے تمام احساسات اور عمل اور رد عمل کو ہم ان صفحات میں دیکھ سکتے ہیں۔

ماں کی ایک اور ادبی حیثیت بھی ہے

ادب میں مقصدیت پر یقین رکھنے والے اس سلسلے میں ایک بات پر متفق ہیں کہ گور کی ادب میں مقصدیت کا سب سے بڑا حامی اور مفکر تھا اور ادب میں مقصدیت کی سب سے باکمال تخلیق ماں ہے۔ گور کی کا ناول ”ماں“ جہاں ادب میں مقصدیت کی سب سے اہم نمائندہ تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے یہ روس کے ایک خاص عہد کی سب سے سچی اور مکمل تصویر بن گیا ہے۔ ایک عہد کی سب سے سچی انسانی دستاویز!!

فرام آر تھ ٹودی مون

ورن کی یہ کتاب زمین سے چاند تک ۱۸۷۵ء میں شائع ہوئی۔ ایک صدی پہلے شائع ہونے والی اس کتاب کو ایک حیران کن کتاب قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایک صدی پہلے انسان چاند پر پہنچنے کا تصور خوابوں کے علاوہ نہ کر سکتا تھا۔ لیکن ٹرول درج ۱۸۷۵ء میں جو تخیلاتی ناول لکھا جسے سائنس فکشن کا نام دیتے ہیں وہ اپنی تفصیلات کے اعتبار سے ایک صدی بعد ایک حقیقت ثابت ہوا۔

ٹرول ورن کا شمار دنیا کے بڑے لکھنے والوں میں ہوتا ہے آج جبکہ دنیا بھر میں سائنس فکشن سچہ مقبول ہے اور بلاشبہ ان گنت کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ٹرول ورن سائنس فکشن کے میدان میں یکتا و منفرد دکھائی دیتا ہے اور اس کا اگر کوئی حریف نظر آتا ہے تو وہ ہے۔ ایچ جی ویلز۔ لیکن جتنا مقبول آج بھی ٹرول ورن ہے اتنا نہ ایچ جی ویلز ہے نہ کوئی آج کا سائنس فکشن لکھنے والا مصنف۔

یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری بھی ہے اور قارئین کی دلچسپی کے لیے بھی کہ ۱۹۷۶ء میں یونیسکو نے ایک رپورٹ کتاب شماریت کے عنوان سے شائع کی ہے۔ اس جائزے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرول ورن دنیا کے ان مقبول عالم مصنفوں میں سے ایک ہے۔ جن کی کتابوں کے تراجم دوسری زبانوں میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر لینن ہے جس کی تصانیف کے ۱۹۷۶ء تک ۲۴۸ زبانوں میں تراجم ہوئے۔ دوسرے نمبر پر گائٹا کرکسٹی جس کے ناولوں کے ۱۹۷۶ء تک ۱۵۹ زبانوں میں تراجم ہوئے۔ تیسرے نمبر ٹرول ورن کا ہے۔ جس کی تصانیف کے تراجم ۱۹۷۶ء تک ۱۵۶ زبانوں میں ہوئے اور ان میں سب سے زیادہ جس کتاب کے تراجم ہوئے وہ کتاب "فرام دی آر تھ ٹودی مون" ہے۔

ٹرول ورن کی قوت متینہ بے مثل تھی۔ اس میں پیش گوئی کی جو صلاحیت تھی۔ اس نے اسے دینے

ادب میں ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ دنیا میں جب پہلی بار انسان چاند پر گیا تو خلا میں انہیں بے وزنی کا تجربہ ہوا۔ درن سائنسدان نہیں تھا لیکن اس نے ۱۸۷۵ء میں اس خلائی بے وزنی کا ذکر اپنے ناول میں کر دیا تھا جس کا تجربہ جدید خلا نوردوں کو ہوا۔

ژول ورن ۸ فروری ۱۸۲۸ء کو تانس کی بندرگاہ برٹین (فرانس) میں پیدا ہوا۔ ورن نے گیارہ برس کی عمر میں پہلی بار ۱۸۳۹ء میں بحری سفر اختیار کیا۔ ہوا یہ کہ وہ گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ اسے اپنی عم زاد سے بڑی محبت تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس بنت عم زاد کو ولین کے لیے وہ مونگے کا ہار لائے گا تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گی۔ لیکن ورن کا فرار بہت عارضی ثابت ہوا محض ایک دن پر مشتمل۔ اس کے والد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھر لے آیا۔ ورن نے قانون کا پیشہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ۱۸۴۸ء میں وہ حصول تعلیم کے لیے پیرس چلا گیا اور ۱۸۴۹ء میں اس نے قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ ادب کے ساتھ اس کا ابتدائی لگاؤ شوق تھا اور اس نے ڈرامے لکھنے شروع کیے اور اس کا ایک ڈرامہ سٹیج بھی ہوا جسے تاشائیوں نے بے حد پسند کیا۔ اور ورن نے پھر سے قانون میں دلچسپی لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں لے سائنس سے دل چسپی پیدا ہوئی، پہلے اس نے جغرافیہ کا مطالعہ کیا پھر اپنے ایک عزیز کی اعانت سے ریاضی پڑھی اور اس بات سے سجدہ متاثر ہوا کہ طبیعیات میں ایک معمولی سی غلطی تباہ کن نتائج پیدا کر سکتی ہے۔

اس کے ناول ”زمین سے چاند تک“ کا ریاضی دان جے بی ٹیٹس انتہائی سورت حساب لگاتا ہے جس کی تصدیق آنے والی صدی میں ہوئی۔“

”زمین سے چاند تک“ ناول میں خلا باز چاند سے ایک گاڑی میں واپسی کا سفر کرتا ہے۔ اس ناول کی اشاعت ایک صدی بعد امریکی خلا باز اپالو ۸ سبھراکابل میں ورن کے ناول میں بیان کیے ہوئے مقام سے صرف ۱۲ میل کے فاصلے پر اترتا ہے۔ یہاں تخیل اور حقیقت ایک صدی بعد ایک ہو جاتے ہیں اپالو کے کمانڈر فرینک لیورمین نے ورن کے پڑپوتے کے نام خلائی سفر سے واپسی کے بعد ایک خط لکھا جس میں ژول ورن کے تخیل کی بے حد داد دی اور لکھا:۔

”ورن خلائی عہد کے اولین نقیبوں میں سے تھا۔ ہمارا خلائی جہاز بارسکین رناول کے کردار کی طرح فلوریڈا سے خلا میں روانہ ہوا۔ اس جہاز کا وزن اور بلندی بھی وہی تھی جو ورن نے صدی پہلے اپنے ناول

میں اپنے تخیل جہاز کا بتایا تھا۔ کیا درن اس پراسرار سچائی اور پیش گوئی کے امکان پر زندہ ہونے کی صورت میں حیران ہوتا۔ شاید نہیں کیونکہ درن ہی تھا جس نے ایک بار کہا تھا۔ امریکیوں کے لیے جانڈیکس سے زیادہ دور نہیں۔

دورن کا تخیل اتنا حقیقی اور سائنسی تھا کہ اس کی کتابوں سے کئی ایسی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں درن کی اس کتاب "زمین سے چاند تک" میں لیزر شعاعوں کا تصور بھی ملتا ہے۔ جو اگرچہ قدیمے مبہم ہے۔ دورن نے سائنسی کمائیاں لکھنے کا پختہ ارادہ کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کی ابتدائی کتابوں کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم وہ ناکام بھی نہیں رہا۔ ۱۸۵۴ء میں درن نے ایک نو عمر بیوہ سے شادی کر لی۔ وہ پُر سکون زندگی گزارتا رہا۔ چند ایک مواقع اسے سیر و سیاحت کے بھی ملے جن کے تجربات پر اس نے اپنی بعض کتابوں کی بنیادیں استوار کیں۔ دراصل وہ ایک کرسی نشین سیاح تھا۔ جس کی قوت تخیل بے حد تیز اور بے پناہ وسیع تھی۔ اس تخیل میں آنے والی سائنسی زندگی کی سچائیاں چھپی ہوئی تھیں۔

قطب شمالی کی مہم کے بارے میں درن نے جو ناول اپنے تخیل کی مدد سے لکھا تھا۔ آنے والے دور میں جب حقیقی طور پر قطب شمالی کی تلاش کی گئی تو حیرت انگیز مماثلتیں سامنے آئیں۔ قطب شمالی کی مہم والے ناول میں درن کا ہیرو وکٹوریان ہارپر اس فارورڈ نامی جہاز پر سفر کرتا ہے۔ جہاز فارورڈ شمالی عرض بلد ۳۲° تک سفر کرنے کے بعد برف میں دھنس جاتا ہے۔ اس کے بعد شمال میں برف کبھی نہیں گھسکتی اور وہاں گرمی بھی نہیں پڑتی اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کوئی موسم جو کبھی نہیں گیا یہ سب کچھ دورن اپنے تخیل کی مدد سے لکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کتاب کی اشاعت کے چالیس برس بعد امریکی مہم جوئی قطب شمالی کی مہم پر روانہ ہوا تو ان سب تخیلاتی جزئیات کی حقیقی طور پر تصدیق ہو گئی۔

دورن نے اپنی کتابوں میں بعض ایسے کردار تخلیق کیے جنہیں لازوال شہرت حاصل ہوئی ہے اس نے اپنے ناول ۲۰ ہزار لیگ سمندر کی گہرائی

UNDER THE SEA میں کپتان نیوکا کو در تخیل کی جو دنیا کے چند بڑے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے

کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کردار میں صرف ایک خامی ہے کہ وہ منتقم مزاج ہے لیکن دورن نے اسے علم اور بہادری کی علامت بنا دیا ہے۔

ورن کی بے پناہ فطانت کا بغیر معمولی اظہار سائنسی عقلیت پسندی کی صورت میں ہی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اسے انسان اور انسانیت پر بھی بہت گہرا اعتماد اور یقین تھا وہ سائنس کی افادیت کا مبلغ ہے۔ سائنس کے ذریعے جارحیت اور انسانی تباہی کا شدید مخالف ہے۔ ورن نے اپنی کتابوں میں مستقبل کی بہت سی ایجادات کی پیش بینی برسوں پہلے کر دی اور وہ سمجھتا تھا کہ سائنس انسان کی ترقی کے لیے ہے۔ انسانوں کی اجتماعی زندگی میں خوشحالی کا باعث بنے گی۔ انسانوں کے لیے سہولتیں فراہم کرے گی۔

ورن کے مشہور ناولوں میں اس کے یہ ناول بہت اہم ہیں۔ "بیس ہزار ایک" سمندر کے نیچے "جو ۱۸۷۰ء میں شائع ہوا۔ دنیا کے گرد اسی وزن میں سفراراؤڈ وڈی ورلڈ این ایٹو ڈیز" جو ۱۸۷۰ء میں ہی شائع ہوا۔ "پڑا سرار جزیرہ" جس کا سن اشاعت ۱۸۷۵ء رہے اور پھر اس کا سب سے اہم ناول "فرام دی ارتھ ٹو دی مون" جو ۱۸۷۵ء میں شائع ہوتا ہے۔

"زمین سے چاند تک" ناول میں اپنے تخیل کے بل بوتے پر ورن نے جو کچھ لکھا وہ اکنے والے دور میں سائنسی اعتبار سے بہت حد تک درست ثابت ہوا جس کی چند مثالیں میں پیش کر چکا ہوں چند مزید باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ورن کے ناول کی قمری ہوائی۔ فلوریڈا میں اس مقام سے چھوڑی گئی تھی جو موجودہ کیپ کینیڈی سے زیادہ دور نہیں، جہاں سے دنیا کے پہلے خلا باز خلا کی تسخیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ ورن کے ناول کا انسان بردار راکٹ سمندر میں ٹھیک اسی طرح والپس آکر گر کر رہا ہے جیسے ایک سو برس بعد اپالوہ کی واپسی حقیقی طور پر ہوئی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر ورن نے دو سترے پشین گو، سائنس فکشن لکھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صحیح اور درست پشین گوئیاں لکھیں۔ اور اس کی غلطیاں نہ صرف کم بلکہ کم تر ہی ہیں۔

ژول ورن کی کتابوں کو کتنی زبانوں میں کتنی بار شائع کیا گیا۔ اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ان ناولوں میں ہم جولین، خواب جیسے خیالی منصوبے، صحیح مشاہدات ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو ہر عرصے کے انسانوں کے لیے دل چسپی کا مرکز بنا دیا۔ اس کی کئی کتابوں کو بچوں کے لیے بھی بار بار لکھا اور پیش کیا گیا دلیے جوان اور بوڑھے۔ ہر عمر کا عالمی قاری اس کا دگر میں مباح رہا ہے۔

اس کے ان گنت پرستاروں میں ایک ٹالسٹائی بھی تھا جو ورن کی کہانیاں نہ صرف خود شوق سے پڑھتا تھا بلکہ اپنے بچوں اور پوتوں کو بھی سنا کرتا تھا۔ ٹالسٹائی کے پاس "دنیا کے گرد ۸۰۰ دن میں"

ایک ایسا نسخہ تھا جو مصور نہیں تھا۔ ٹائٹل کی گویہ ناول اتنا پسند تھا کہ وہ اس کے حاشیوں اس کے مناظر کی خود ڈرائنگ کرتا رہتا تھا۔

ٹرول درن کے ان ناولوں اور کہانیوں کو متعدد بار امریکہ اور یورپ میں فلمایا جا چکا ہے جس سے اس کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ ہر دور میں اس کی کہانیوں اور ناولوں کو ٹی وی کے لیے فلمایا گیا دنیا بھر کے بچے اور بڑے ان کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔

اُردو میں ایک زمانے میں اس کی کچھ کہانیاں نصاب میں شامل رہیں۔ برصغیر میں اس کی کئی کتابوں کو متعدد لوگوں نے اُردو میں منتقل کیا۔ مختلف انداز سے اس کی کہانیوں اور ناولوں کو اخذ کیا گیا۔ ”دنیا کے گرد اسی دن میں“ میں کتابی صورت میں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تاہم جہاں تک میرے مشاہدے کا تعلق ہے۔ درن کو اس کی کہانیوں اور فلموں کے حوالے سے ہمارے ہاں جانا چھانا جاتا ہے۔ لیکن اس کی کتاب کا کوئی ”ڈھنگ“ سے ترجمہ شائع نہیں ہوا۔ جو متعدد ترجمے شائع ہوئے وہ ترجمے کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اور طباعت و پیش کش کے اعتبار سے بھی ناقص تھے۔ تاہم وہ اُردو دان طبقے کے لیے اجنبی نہیں ہے۔

ٹرول درن جو خلائی عہد کا نقیب تھا جو زبردست قوتِ تخیل کا مالک تھا۔ جس نے آنے والے دور کے بارے میں پیشین گوئی کرنے کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ جس نے ”زمین سے چاند تک“ لکھ کر ثابت کیا کہ اس کے کرداروں کی طرح ہی آنے والے دور کے خلائی سفر کریں گے۔ اور ایسے ہی حالات اور واقعات اور مقامات سے گزریں گے۔ جیسے اس نے اپنے ناول میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ ٹرول درن ۲۴ مارچ ۱۹۰۵ء کو اپنے سفرِ آخرت پر روانہ ہوا تھا۔

بروز کرمازون

• بروز کرمازون - دوستو فیسکی کا۔ آخری ناول ہے۔ اس کے بے مثل ناولوں میں یہ ناول اس کا سب سے بڑا تخلیقی کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ناول اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے شائع ہوا۔ لیکن اپنی اس موت سے پہلے بھی دوستو فیسکی الگ بار موت کا مزہ کچھ چکا تھا۔ اور تجربہ آنا انوکھا اور اور دور رس نتائج کا حامل تھا کہ اس کے اثرات دوستو فیسکی کے شہکار ناولوں پر واضح طور سے دکھائی دیتے ہیں۔

دوستو فیسکی - جس کا پورا نام فیودور میخیلوویچ دوستو فیسکی تھا۔ اس نے ایک ایسی کرناک زندگی بسر کی۔ جس نے اسے اس تجربے اور بصیرت سے مالا مال کر دیا جو اس کے ناولوں کا خاص عنصر قرار دیا جاسکتا ہے۔ آج جب ہم دوستو فیسکی کی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر بعض ایسے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے جو چونکا دینے والے ہیں۔

ۛ۔ دوستو فیسکی پر کسی لکھنے والے کے اثرات نہیں ملے۔ ابتدائی ناولوں میں اگر وہ کسی حد تک نازک جارج سینڈ وغیرہ سے متاثر نظر آتا ہے۔ تو پھر بھی اس کا اپنا انداز آنا منفرد ہے کہ جو دوسروں کے اثرات پر حاوی ہے بعد میں اس نے ہوشیار کر رکھے۔ ان پر صحت اور صرف دوستو فیسکی کی اپنی منفرد چھاپ لگی ہوئی ہے اور دوستو فیسکی کے فن کے بارے میں بڑے بڑے نقادوں نے لکھا ہے کہ وہ ناقابل تقلید ہے۔ جس نے اس کی تقلید کرنے کی کوشش کی وہ مارا گیا، ناکام رہا۔

ۛ۔ آج ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بات تمام تخلیقی سپائیز اور فنی تقاضوں کو سامنے رکھ کر بلا حجب کسی جاسکتی ہے۔ کہ دوستو فیسکی آج کا لکھنے والا ہے۔ جدید ترین مصنف!

۴۔ انقلاب روس کے بعد کچھ عرصے تک یوں لگا کہ دوستو تفسیکی کا زوال شروع ہو گیا ہے (خاص طور پر روس میں) لیکن یہ ہنگامی وقت گزرنے کے بعد جدید روس میں بھی اس کو از سر نو دریافت کیا گیا ہے۔ اور اس کی تصانیف کو پورے اہتمام سے روسی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔

۵۔ دوستو تفسیکی کو پڑھنا ایک عظیم تجربہ ہے۔ بقول محمد حسن عسکری مرحوم، جو لوگ اپنے آپ اور اپنے مابین کے جہنم کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ دوستو تفسیکی کو کبھی دھنگ سے پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔

دوستو تفسیکی ۱۱ نومبر ۱۸۲۱ء میں ماسکو میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک ڈاکٹر تھے۔ لیکن گھر بوجالات خوشحال نہ تھے۔ بچپن ہی میں دوستو تفسیکی کو غربت کا منہ دیکھنا پڑا۔ میٹر برگ کے فوجی سکول کے انجینئرنگ کے شعبے میں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی۔ پھر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ چند برسوں کے بعد دوستو تفسیکی نے فوج سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا سارا وقت تصنیف و تخلیق کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پہلا ناول بے چارے لوگ "CROOKS" کے نام سے شائع ہوا۔ دوستو تفسیکی اس زمانے میں ایک خاص سیاسی گروپ کی سرگرمیوں میں فعال حصہ لیتا تھا۔ اس سیاسی جماعت کے ارکان کو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اس میں دوستو تفسیکی بھی شامل تھا۔ یہ ۲۳ اپریل ۱۸۴۹ء کا واقعہ ہے۔ دوستو تفسیکی کو سزائے موت سنائی گئی۔ جس پر عمل کرنے کے لیے اسے لے جایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا۔ اس کی سزائے موت کی تبدیلی کا حکم آگیا۔ یہ تجربہ تھا۔ جس نے دوستو تفسیکی کے اعصاب اور روح پر ساری عمر پانا تاثر قائم رکھا۔ بہر حال وہ عالمی ادب کو اپنے عظیم ناولوں سے مالا مال کرنے کے لیے بچ گیا۔ اور اسے سائبریا بھیج دیا گیا۔ ۱۸۵۹ء میں قید و بند کی صعوبتوں سے نجات کے بعد دوستو تفسیکی پھر اپنی تخلیقی دنیا میں واپس آگیا۔ اسے اسی زمانے میں مرگ کا مرض لاحق ہوا تھا۔ دوستو تفسیکی کے فن میں اب وہ باطنی و نفسیاتی گہرائی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال پوری دنیا کا ادب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے ناول "چپا کے خواب" سے اس کے دوسرے ادبی دور کا آغاز ہوتا ہے۔

یہ طویل مختصر کہانی یا ناول ۱۸۵۹ء میں لکھی گئی۔

دوستو تفسیکی اب کائنات اور اس کے مظہر انسان کی روح کو اور روح کی افیتوں اور نفسیاتی

کس کس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ۱۸۶۱ء میں اس کی تخلیق "دی ہاؤس آف ڈیڈ" شائع ہوئی ہے ۱۸۶۲ء میں "ذلتوں کے مائے لوگ" ان ناولوں میں وہ کھل کر بورژوازی طبقے سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ DOGMATIST نہیں تھا بلکہ ایک سچا فنکار روسی عوام اور کچلے ہوئے مظلوم انسانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی بہت نمایاں اور واضح ہے۔ وہ روس اور فرانس میں وسیع پیمانے پر پڑھا جانے لگا تھا۔ اس کے باوجود ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ اسے بہت لکھنا پڑتا تھا۔ اس کے قریب قرضے کا انبار تھا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ اسے خاص وقت کی شرط پوری کرنے ہوئے دن رات کسی ناول پر کام کرنا پڑا۔ قرض وصول کرنے والوں سے جان بچانے کے لیے وہ ۱۸۶۷ء میں جرمنی چلا گیا۔ یہاں اس نے بیڈن نامی شہر میں قیام کیا۔ اور دولت مند بننے کے لیے اس نے دنیا کی ہوا اکھیندا۔ اس زمانے کے تجربات کو اس نے اپنے ناول "جواری" میں پیش کیا۔ جس کا اردو ترجمہ سید قائم محمود کر چکے ہیں۔

"جواری" جس نے بھی پڑھا ہوگا۔ وہ منظر کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جس میں جواری ناولوں سے بھری بوری لیے چل رہا ہے اور بھوکا ہے۔ بازار بند ہیں۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ لیکن اب دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بھوکا ہے۔ اور پھر وہ ذات کو بے ہوش ہونے سے پہلے روپے کمرے میں عجیب کیفیت میں بکھیر دیتا ہے۔ چار برسوں میں دوستو تفسکی نے ان کو لکھے یحسان کے تحت اتنا کچھ لکھا کہ وہ روس واپس آنے کے قابل ہو سکا۔ اب وہ قرضے اُتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ حقوڑی بہت آسودگی بھی حاصل ہو گئی۔ جب دوستو تفسکی ۸ جنوری ۱۸۸۱ء میں فوت ہوا تو اس وقت وہ ماری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔

تمنائیف اور "بردرز کمر مازوف"

دوستو تفسکی کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کا پہلا ناول "بے چارے لوگ" شائع ہوا تو اس عہد کے عظیم روسی نقاد تفسکی نے اسے "عظیم ادیب" کا خطاب عطا کر دیا تھا۔ روسی نقادوں نے ملتے ہوئے تقاضوں اور حالات کے تحت، بالخصوص انقلاب روس کے بعد کے کچھ برسوں میں اس سلسلے میں کچھ نظر ثانی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے یہ خطاب چھینا نہ سجا چکا۔ بلکہ ہر دور میں دوستو تفسکی

کی معنویت میں اضافہ ہوتا رہا اور بڑے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ آنے والے تمام ادوار میں بھی اس کی عظمت میں اضافہ ہی ہوگا

دوستو نفسیسی نے تخلیق کی دنیا میں اپنے لیے منفرد راہ نکالی۔ اس نے انسان کے باطن اور روح میں گہری نفسیاتی بصیرت کے ساتھ جھانکا ہے۔ وہ ہمیں انسانی نفسیات اور روحانی کش مکش کی سب سے سچی تصویر دکھاتا ہے۔ انسان میں جو نفسیاتی ہیجان پایا جاتا ہے۔ جذبات کی نفسیات کے بیان کو دوستو نفسیسی کا کوئی ہمسر اور مثیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ذات اور اپنے باطن کی حقیقتوں سے خوف کھانے والے لوگ اس کی پوری طرح پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے۔

دوستو نفسیسی کے خاص اور شہکار ناولوں میں ایک تو "کرائم اینڈ پنشمنٹ" ہے جس کو دنیا کی ہر زبان میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس پر فلمیں بنی ہیں۔ ڈولانی تئٹریں کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک ڈرامائی درشن کا اردو ترجمہ کمال احمد رضوی کر چکے ہیں۔ یہ ناول ۱۸۶۶ء میں شائع ہوا۔ جاری ۱۸۶۷ء میں جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور پھر ۶۹-۱۸۶۸ء میں "ایڈیٹ" "منازعہ مفتی" "ایڈیٹ" دوستو نفسیسی کا شہکار قرار دیتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ دوستو نفسیسی سے متاثر ہوئے۔ افسوس کہ اردو میں ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا۔ POSESSED کا سن اشاعت ۱۸۷۱ء ہے۔ اور آخری ناول "بروز کر مازوف" جسے دنیا کے ہر نقاد نے عظیم ترین اور دنیا کے بڑے ناولوں میں شمار کیا ہے۔

یہ بھی مقام افسوس ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دوستو نفسیسی کو اردو میں منتقل کرنا بطور خاص مشکل کام ہے لیکن کسی کو ہمت تو کرنی چاہیے تھی۔ !! بے۔ سی پوئینز (POWELLS) نے دوستو نفسیسی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں اس نے دوستو نفسیسی کے ناولوں اور خاص طور پر "بروز کر مازوف" کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت چتے کی بات کی ہے۔ پوئینز نے لکھا ہے کہ دوستو نفسیسی میں "بروز کر مازوف" میں بتانا ہے کہ WAYS OF MAN کیا ہیں اور WAYS OF GOD کیا ہے۔

سی بی سنو نے REALISTS کے عنوان سے دنیا کے اچھٹ عظیم ترین ناول نگاروں پر ایک کتاب مرتب کی تھی۔ جس میں اس نے دوستو نفسیسی اور ٹالسٹائی کو سرفہرست رکھا ہے۔ اپنی اس

کتاب میں سی پی سنو نے اپنی اس الجھن کا بھی اظہار کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ناول نگار کون ہے؟ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دوستوئفسکی سب سے بڑا ناول نگار ہے یا ٹالسٹائی۔ یا تو یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ سی پی سنو کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ اور وہ لکھتا ہے جو ان میں اسے ”برورڈ کرمازوف“ دنیا کا سب سے بڑا ناول لگا۔ جب وہ زیادہ سختہ سحر کا ہوا تو ٹالسٹائی کا ”جنگ اور امن“ پھر وہ آخر میں لکھتا ہے جو اسی کے الفاظ میں پڑھیے۔

I AM NO SURE OF NOW ADAYS, I BELIEVE THAT THE
PROFOUND INSIGHTS OF THE "BROTHERS KARAMAZOV" WILL
REMAIN WITH ME AS LONG AS I HAVE LIFE LEFT,"

یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ٹالسٹائی کو دوستوئفسکی مرے سے ناپسند تھا۔ اس کا ذکر میکسم گورکی نے اپنے اس مضمون میں بطور خاص کیا ہے جو اس نے ٹالسٹائی کی موت پر لکھا تھا۔ خود میکسم گورکی کی نظر میں دوستوئفسکی کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اس کو گورکی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”دوستوئفسکی کے کمال فن کو سب تسلیم کرتے ہیں تصویر کشی میں اس کے فن کے سامنے کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ غالباً ٹیکسپیئر ہے۔“

دوستوئفسکی کے بارے میں ٹالسٹائی کی ناپسندیدگی کے حوالے سے تنقاسن مان نے جو لکھا ہے وہ بے حد اہم ہے تنقاسن مان نے لکھا ہے کہ مرڈکو ولسکی نے صحیح تجزیہ کیا تھا کہ ٹالسٹائی ایک ایسا صاحب نظر ہے جو FLESH کو دیکھتا ہے۔ جبکہ دوستوئفسکی ایک ایسا صاحب نظر ہے جو روح کو دیکھتا ہے ٹالسٹائی دوستوئفسکی کی گہری نفسیاتی بصیرت کو بیماری سمجھنے کی وجہ سے کبھی دوستوئفسکی کو پوری طرح ہضم نہ کر سکا حالانکہ اسی دوستوئفسکی نے ٹالسٹائی کے ناول ”اینا کرینین“ کا ایک دلچسپ اور شاندار تجزیہ تحریر کیا تھا جو ٹالسٹائی کو کم ہی پسند آیا تھا۔ ٹالسٹائی کو دوستوئفسکی کی بصیرت اور عظمت کا احساس اس وقت ہوا جب دوستوئفسکی کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے ٹالسٹائی کہتے تھے کہ دوستوئفسکی ہیں جس دنیا میں لے جاتا ہے وہ مریض اور بیمار ہے اور اب اس لیے ہوتا ہے کہ خود دوستوئفسکی بیمار اور مریض ہے لیکن پھر تنقاسن مان کے ہی الفاظ ہیں

ڈیوڈ کا پیسنیڈ

۴ فروری ۱۸۱۲ء کو پیدا ہونے والے چارلس ڈکنز کا نام آج ساری دنیا میں ایک گھریلو نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ناول سارے عالم میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے ناولوں کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہوئے ہیں۔ اس کے ناولوں پر ڈرامے لکھے گئے اور انہیں سٹیج کیا گیا اس کے ناولوں پر مبنی فلمیں بنتی رہتی ہیں۔ لی ڈوی کے لیے اس کے ڈراموں کو ٹیلی ویژن کی شکل دی گئی۔ وہ دنیا کے چند بڑے اور مقبول ترین لکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ ابرٹ مورس نے اسے شیکسپیر اور ڈائٹس کا ہم طہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ "DICKENS IS EVERYTHING FOR EVERY BODY" ONE HE HAS SOME THING FOR EVERY BODY ڈکنز کے ہاں یہ جو خوبی پانی جاتی ہے کہ اس کے ناولوں میں اس کے قاری کو اپنے مطلب اور دلچسپی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جس کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا تخلیقی ناول کونسا ہے۔ پسند اپنی اپنی کے معیار کی تو بات ہی تو ادب میں نہیں چلتی۔ یہاں تو ان تمام عناصر کو دیکھنا پڑتا ہے جن کی بدولت کوئی بڑی تخلیق قرار پاتی ہے۔ اور پھر اس میں ایسے جراثیم تلاش کرنا پڑتا ہے جو اسے ابد تک زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ڈکنز کے ناولوں میں "پک وک پیپر" تو دنیا کی پُر لطف اور مزاحیہ کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ناول کا کوئی پلاٹ نہیں۔ کوئی مرکزی تصویر نہیں۔ گریٹ ایکسپیکٹیشنز "اولیور ٹرسٹ" "ٹیل آف دی لٹل سیلیر" وغیرہ ایسے ناول ہیں جن کی مقبولیت یکساں ہے اور جو ڈکنز

کود زندہ رکھنے میں کبھی ناکام نہ رہیں گی۔ لیکن اصل میں جو ناول واقعی ڈکنز کا فن پارہ اور عظیم کا زمانہ ہے وہ "ڈیوڈ کوپر فیلڈ" ہے۔ یہ وہ ناول ہے جو اپنی شرافت کے بعد سے اب تک کے جدید تقاضوں کو لو پر کرتا ہے اس میں اتنی سکت اور جان ہے کہ یہ عظیم ناولوں کی صف میں ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اور اس سے کسی طرح اس کا یہ منفرد اور ممتاز مقام نہ چھینا جاسکے گا نہ کوئی اس کی جگہ ہی حاصل کر سکے گا۔

ڈیوڈ کوپر فیلڈ ڈکنز کے دوسرے دلچسپ اور بڑے ناولوں کے مقابلے میں یہ ناول اس لیے خاص اہمیت کا ناول ہے کہ یہ ناول دراصل ڈکنز کی اپنی زندگی کا قصہ ہے یہ ایک خود سوانحی۔ یعنی آٹو بائیو گرافیکل ناول ہے۔

چارلس ڈکنز ۱۸۱۲ء کو پورٹ سی انگلستان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ نیوی پر آفس میں ایک نچلے درجے کا کلرک تھا۔ لیکن وہ ایک خوش باش آدمی تھا۔ اپنی اور اپنے گھرانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے اکثر ادھار لینا پڑتا تھا۔ چارلس ڈکنز کا بچپن تنگ دستی میں بسر ہوا وہ بارہ برس کا تھا جب اس کی زندگی میں وہ واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی اور شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کے والد کو قرض کی ادائیگی نہ کرنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈکنز سے سکول چھٹ گیا اور اسے ملازمت کرنی پڑی۔ اس کا کنبہ لندن منتقل ہو گیا۔ جہاں ڈکنز کی زندگی کی طویل جدوجہد کا آغاز ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈکنز کو کبھی پوری طرح تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن وہ بلا کا پڑھا کو تھا۔ اس کا مشاہدہ بہت تیز تھا۔ اپنے والد کی اس ذلت پر اسے اتنا دکھ ہوا کہ وہ اس موضوع پر ساری عمر گفتگو کرنے سے کتراتا رہا۔

پندرہ برس کی عمر میں وہ ایک قانون کی فرم میں آفس بوائے کی حیثیت سے ملازم ہو گیا یہاں اس کے مشاہدے کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوا اس نے وہاں زیادہ عرصہ ملازمت نہ کی کہ یہ کام اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس نے شارٹ سٹوری لکھی اور ایک اخبار مارنگنگ کرانیکل "میں رپورٹر بھرتی ہو گیا۔ ۲۰ برس کی عمر میں وہ برطانیہ کا سب سے بڑا پارلیامانی رپورٹر بن چکا تھا۔ لندن کو دیکھنے کا اسے بہتر موقع ملا تھا۔ اس نے ۱۸۳۲ء میں چھوٹے

چھوٹے خاکے اور کہانیاں لکھنی شروع کیں یہ کہانیاں مقبلی میگزین "اور دوسرے جرائد میں شائع ہوتی رہیں۔

جب اس کی پہلی کہانی پریس میں چھپ رہی تھی تو وہ رات بھر پریس کے باہر بیٹھا رہا۔ اپنی پہلی کہانی کو چھپا ہوا دیکھ کر وہ رونے لگا تھا۔ جب ڈکنز کو احساس ہوا کہ اس میں لکھنے کی بھرپور صلاحیت ہے تو اس نے لکھنے پر زیادہ وقت صرف کرنا شروع کر دیا۔

۱۸۳۶ء میں قسمت نے اسے ایک عجیب موقع فراہم کیا۔ اس وقت ڈکنز کی عمر ۲۴ برس تھی۔ جب ایک پبلشر نے اسے کارٹونوں کے میسریل کے ساتھ سرخیاں لکھنے کی دعوت دی جسے اس نے قبول کر لیا۔ ابھی یہ سیریل شروع ہوا ہی تھا کہ کارٹونسٹ رابرٹ سیور نے خود کشی کر لی۔ اب ڈکنز نے خود مزاحیہ سلسلہ لکھنا شروع کیا۔ اپریل ۱۸۳۶ء میں "پک وک پیپرز" کی قسط شائع ہونے لگی۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس شمارے میں ڈکنز کے "پک وک پیپرز" کی قسط شائع ہوئی تھی۔ وہ شمارہ چالیس ہزار کی تعداد میں فروخت ہو جاتا تھا۔ نومبر ۱۸۳۷ء میں اس کی آخری قسط چھپی۔ بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ "پک وک پیپرز" کی کامیابی نے ڈکنز کو نئی راہ سمجھائی۔ اس نے رپورٹ کی ملازمت چھوڑ دی۔ اور اپنے آپ کو لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ اسی زمانے میں جب "پک وک پیپرز" کتابی صورت میں شائع ہونے والی تھی۔ ڈکنز نے کیتھرائن ہوگارتھ سے شادی کر لی جس سے اس کے کسی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ شادی کامیاب نہ رہی۔ ڈکنز کی بیوی کو اس کے تخلیقی کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی زندگی کے آخری برس اس طرح گزرے کہ ڈکنز اور اس کی بیوی علیحدہ علیحدہ مکانوں میں رہتے تھے۔ اور ڈکنز کے گھر کا انتظام و انصرام اس کی سالی نے سنبھال رکھا تھا۔

بہر حال ڈکنز نے اخبار کی ملازمت چھوڑی۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس نے دن رات لکھنا شروع کیا۔ اولیور ٹورنسٹ "پک وک پیپرز" کے بعد شائع ہونا شروع

ہوا۔ اس کے بعد ٹکوس نکل بائی۔ اور پھر اس کے ناول تادم مرگ شائع ہوتے رہے۔
۱۸۳۹ء میں ٹکوس نکل بائی۔ شائع ہوا تو اس کا پہلا ایڈیشن سچاس ہزار کی تعداد میں فروخت
ہوا۔ ڈکنز کی شہرت انگریزی زبان جاننے والی دنیا میں تیزی سے پھیل گئی۔ ۱۸۵۰ء
میں اس نے اپنا جرمہ "HOUSE HOLD WORDS" جاری کیا۔

ڈکنز بہت بڑا اداکار تھا۔ اس نے اپنی مقبولیت سے مجبوراً پر فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے
ناولوں کے جذباتی ٹکڑے سینکڑوں سامعین کے سامنے باقاعدہ اداکاری کرتے ہوئے
پڑھا کرتا۔ ہر کردار کے لیے مختلف لہجہ بدلتا۔ خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ اس نے ایک
پرالم زندگی بسر کی تھی۔ لڑکپن اور جوانی جدوجہد میں گزاری۔ شادی اس نے آئی۔ جب
کامیابی نے قدم چومے تو بھی وہ عالمگیر مقبولیت کے باوجود ایک دکھی انسان تھا۔ ۵۸ برس
کی عمر میں وہ ۱۸۷۰ء میں فوت ہو گیا۔

ڈکنز کا فن

ڈکنز کو اپنے زمانے میں جو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ
اس زمانے میں ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کا ترجمان بن گیا تھا۔ وہ اپنے عہد کا نقاد بھی
تھا اور رہنما بھی۔ وہ سماجی برائیوں کے حشرات آواز اٹھاتا تھا۔ کم سن بچوں پر ظلم و ستم
کم سن بچوں کی ملازمت، قرضے کی ادائیگی نہ کرتے پر سزائے قید، پاگل خانوں اور ذہنی امراض
میں مبتلا لوگوں کی حالت زار، غربت، قانون فوجداری کے نقائص اور سب سے بڑھ کر
اس دور میں بچوں کی حالت زار۔ یہ ایسے موضوعات تھے جو اس زمانے کے مسائل سے تعلق
رکھتے تھے۔ اور آج بھی عالمگیر تاثیر کے حامل ہیں۔ ڈکنز کے ناولوں کی جڑیں اٹھا دیں
صدی کے انگلستان کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ چونکہ تیسری دنیا کے مسائل آج
بیسویں صدی میں بھی وہی ہیں۔ اس لیے اس کے ناولوں کی اپیل میں کوئی خاص کمی
نہیں ہوئی۔

اس کے باوجود ڈکنز بہت بڑا "ENTERTAINER" بھی تھا۔ والٹر ایلن نے

تو اسے فکشن کی دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر قرار دیا ہے۔ اس کی کوئی کتاب پڑھ لیجیے اس میں مزاح کا ایک ایسا قومی اور جاندار عنصر شامل ہوگا جو اپنے قارئین کو بے انتہا معطوظ کرتا ہے ڈاکٹر ایک بڑے مصلح کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے نادلوں کے ذریعے سماجی اور معاشرتی اصلاح کا علمبردار تھا اور اس میں یقیناً اسے بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے نادلوں کی دنیا جہاں پریوں کی کہانیوں کی دنیا ہے۔ وہاں دہشت ناک حوالوں کی بھی دنیا ہے اس کے بیشتر نادلوں میں کہانی۔ بچے بیان کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی نگاہ سے ہمیں یہ دنیا دکھاتا ہے۔ اس طرح اس دنیا کی بد صورتیاں بچوں کی معصومیت سے ملوث ہو کر کہیں زیادہ خوفناک لیکن موثر صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر کے نادلوں کے کردار ایسے ہیں کہ وہ ناول کے واقعات پر جامی ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے نادلوں کا پلاٹ عبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے کرداروں کو اپنے حلقے سے باہر نہیں نکال سکتے۔

ڈاکٹر بیشتر ناول کتابی صورت میں شائع ہونے سے پہلے اخبارات اور جرائد میں قسط وار شائع ہوئے تھے۔!

ڈیوڈ کوپر فیلڈ

ڈاکٹر کا یہ ناول اگرچہ پوری طرح خود ساختہ ناول تو نہیں ہے لیکن یہ ناول ڈاکٹر کی جذباتی زندگی کے ارتقائی تاریخ ضرور بنتا ہے۔ یہ ناول بیس ماہانہ قسطوں میں مئی ۱۸۴۹ء سے نومبر ۱۸۵۰ء تک شائع ہوا۔ جب یہ کتابی صورت میں شائع ہوا تو ڈاکٹر نے اس کے دیباچے میں لکھا:-

”اپنی تمام کتابوں میں سنے میری یہ کتاب بہترین ہے۔ جس طرح والدین سب بچوں سے محبت کرنے کے باوجود ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی تخلیقی اولاد میں سے جو اولاد مجھے سب سے عزیز ہے۔ اس کا نام ہے۔ ڈیوڈ کوپر فیلڈ۔“

یہ ناول جو ڈاکٹر کو سب سے زیادہ پسند تھا اور جو واقعی اس کا شہ کار ہے۔ اسے اس

کے پڑھنے والوں نے ابتدائی زمانے میں اس کے دوسرے ناولوں سے کم پسند کیا۔ عام طور پر وہ شمارہ جس میں ٹوکنز کا ناول قسط وار شائع ہوتا تھا۔ وہ بتیس ہزار کی تعداد میں فروخت ہوتا تھا۔ لیکن ڈیوڈ کوپر فیلڈ شائع ہونا شروع ہوا تو اس کی اشاعت پچیس ہزار رہ گئی۔

اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ناول میلو ڈرامائی نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ادب کی تاریخ میں *REALISM* کی اصطلاح ۱۸۵۵ء سے پہلے استعمال میں نہ آئی تھی۔ مشہور نقاد جی۔ ایچ میوس نے اسے پہلی بار ۱۸۵۵ء میں استعمال کیا اور جی۔ ایچ میوس کے خیال میں ٹوکنز کے ناول اس اصطلاح پر پورے نہیں اُترتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ناول کی عظمت آشکار ہونے لگی۔ اور بیسویں صدی میں اس ناول کو خاص مقام حاصل ہوا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹوکنز کا جو ناول سب سے زیادہ پڑھا اور سراہا جاتا ہے۔ وہ ناول ڈیوڈ کوپر فیلڈ ہے۔ بیسویں صدی کے اہم ترین نقاد و چرچاؤ نگار گئٹن نے اس عظیم حقیقت پسندانہ ناول قرار دیا ہے۔ ارنسٹ اے بکی نے "ہسٹری آف دی انگلش" ناول میں ڈیوڈ کوپر فیلڈ کے بارے میں لکھا ہے۔

"اس ناول میں ایک سچے حقیقت پسندانہ نگار کی حیثیت سے ٹوکنز

کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے کردار اتنے ہتھی پا سیدار ہیں۔ جتنی کہ وہ زمین جس پر وہ

کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔"

۶۴۔ ابواب پر مشتمل ڈیوڈ کوپر فیلڈ کا خلاصہ بیان کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ تاہم اس

کی کچھ جھلکیاں دکھائی جا سکتی ہیں۔

ڈیوڈ کوپر فیلڈ اپنے والد کی وفات کے چھ ماہ بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے موقع

پر اس کی خالہ میسی موجود ہے۔ جو گمراہ خیالات اور مضبوط قوت ارادی کی مالک خاتون ہے۔

اسے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کے برعکس لڑکا پیدا ہوا ہے۔

ڈیوڈ کی ابتدائی زندگی اپنی والدہ کلارا کے ساتھ گزرتی ہے جو نرم خو لیکن کمزور اور علیل عورت

ہے۔ پیگورٹی۔ آیا بھی ہے اور اونی اعلیٰ زم بھی۔ جب ڈیوڈ کو پرفیلڈ کی والدہ مسٹر ڈسٹون کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو ڈیوڈ کو پیگورٹی کے ساتھ تفریح کے لیے اس کے عزیزوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ پیگورٹی کا بھائی ٹمپیرا ہے۔ وہ اپنے دو قیمتی عزیزوں ہام اور ایللی کی کفالت کرتا ہے۔ یہاں ڈیوڈ سادہ دل غریب لوگوں سے محبت کرنا سیکھتا ہے۔

جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے یہ تلخ تجربہ ہوتا ہے کہ اس کا سوتیلہ باپ اور اس کی بہن بہت ظالم ہیں۔ ڈیوڈ پر ظلم کرتے ہیں۔ مسٹر ڈسٹون ایک بار ڈیوڈ کو بری طرح پیٹتا ہے۔ ڈیوڈ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے۔ سزا کے طور پر اسے لنڈن کے قریب ایک سکول میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ سکول کی حالت عذاب ہے۔ اور اسٹاڈ مسٹر ڈیکریل دوسروں کو اذیت دے کر مسرت حاصل کرنے والا شخص ہے۔ یہاں بدترین ماحول میں ڈیوڈ کو پرفیلڈ کو سیئر فورس اور ٹریڈز کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔

جب اس کی ماں مرجاتی ہے تو ڈیوڈ کا سوتیلہ باپ اسے سکول سے اٹھا کر لنڈن کی ایک فیکٹری میں ملازم کر دیتا ہے۔ یہاں دس برس کا ڈیوڈ ظلم و ستم اور بھوک کا نشانہ بنتا ہے۔ اگر اسے کوئی تسلی دیتا ہے تو وہ خوشی باتیں مسٹر ڈیکریل سے جس کے ہاں ڈیوڈ نہرتا ہے لیکن جب مگڈبر کو بھی لنڈن چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ فیکٹری سے بھاگ نکلتا ہے۔ پیدل ڈوور پہنچتا ہے۔ جہاں اس کی دادرشہ دار میسی رہتی ہے۔ یہاں بھی اسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے مسٹر ویلفیلڈ کے ہاں پناہ ملتی ہے۔ جو خاکہ بیسی کا دیل ہے۔ جس کی بہن ماں کی بچی ایگنر سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔

اب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ سترہ برس کی عمر ہو چکی ہے۔ جب ڈیوڈ کو اپنے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے۔ وہ وکیل بننے کا خواہاں ہے۔ تھامس روزگار میں اس کا اپنے پرانے دوستوں سے سامنا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی بے ایمانیوں اور منافقتوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایگنر سے اسے جو محبت تھی وہ اس کی گہرائی سے پوری طرح آشنا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے مالک سپن لو کی بیٹی ڈورا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سپن لو کو یہ شادی پسند نہیں۔ وہ شدید مخالفت کرتا ہے۔ لیکن اس کی موت کے بعد ڈیوڈ ڈورا سے شادی کر لیتا ہے۔ قانونی فرم جس میں وہ کام کر رہا ہے

اس پر ایک بطنیت اور بے ایمان آدمی قابض ہو جاتا ہے۔

ڈیوڈ کو پرفیلڈ یہ ملازمت چھوڑ کر لنڈن چلا جاتا ہے اور وہاں شارٹ ہینڈ سیکھ کر ایک اخبار کارلورڈر بن جاتا ہے۔ ۲۱ برس کی عمر میں وہ ڈورا سے شادی کرتا ہے۔ اور اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ دوسرے شغل کا بھی آغاز کرتا ہے۔ وہ کمائیاں لکھنے لگتا ہے۔ ڈورا ایک بُری خانہ دار عورت ہے۔ وہ گھر کے کام کاج سے ہی جی نہیں چراتی۔ بلکہ اسے اپنے شوہر کی تخلیقی سرگرمیوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی گھریلو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جس کا ڈراپ سین ڈورا کی موت سے ہوتا ہے۔

زندگی میں ڈیوڈ کو کئی المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے عزیز و اقارب مر جاتے ہیں۔ وہ ان المناک واقعات کو بھلانے کے لیے سیر و تفریح پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ مقبول ترین مصنف بن چکا ہوتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کو دراصل سچی محبت ایگنر سے تھی۔ وہ ساری عمر دراصل ایگنر سے ہی محبت کرتا رہا تھا۔ جب وہ تین برس کے بعد لنڈن پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایگنر شادی کرنے والی ہے۔ ڈیوڈ کو پرفیلڈ اس سے ملتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ایگنر اسے بتاتی ہے کہ وہ تو خود اس سے محبت کرتی ہے۔ لیون ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔

ڈیوڈ کو پرفیلڈ میں پوری کہانی ڈیوڈ کو پرفیلڈ خود سناتا ہے۔ یہ کہانی وہ اس وقت سنا رہا ہے۔ جب وہ ایک بالغ اور پختہ عمر کا قریب مصنف بن چکا ہے۔ وہ ایگنر سے شادی کر کے کئی بچوں کا باپ بن چکا ہے۔

ایڈگر جانسن نے اس ناول کے بارے میں جو رائے دی ہے۔ وہ بے حد رقیع اور صحیح ہے ایڈگر جانسن لکھتا ہے کہ کشش میں ڈیوڈ کو پرفیلڈ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بچپن کی جتنی سچی اور حقیقی تصویر اس ناول میں پیش کی گئی ہے کسی دوسرے ناول میں نہیں ملتی۔ ڈکسنز کے بہت بعد میں آنے والے جیمز جوائس نے اسے پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ ایذا سے ینگ مین

یہ بچپن کی عمر میں اور تلخیوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بچپن کی مسرتوں، عقیدتوں اور شفقتوں کا ذکر
یہک نہیں ملتا۔ مارک ٹوین کے دونوں ناولوں ”ٹام سواٹر“ اور ”ہیکل بری فن“ کی عظمتوں
سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود دوست اور گہرائی کے اعتبار سے یہ دونوں شاہکار
بھی۔ ڈیوڈ کوپر فیلڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“

دی نیٹو سن

آج عالمی ادب میں امریکہ میں لکھے جانے والے "نیگرو ادب" کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امریکہ کے حبشی ڈرامہ نگاروں، شاعروں، کہانی کاروں اور ناول نگاروں نے عالمی ادب میں اپنے لیے بلند مقام اور رتبہ حاصل کیا ہے۔ امریکہ میں حبشی لکھنے والوں کی روایت بہت پرانی ہے۔ غلامی کے ابتدائی دور میں حبشی لکھنے والوں کی تخلیقات سامنے آتی رہیں لیکن بیسویں صدی میں امریکی حبشی ادب کو جو نمائندگی عالمی ادب میں ملی اور حبشیوں کی زندگی اور نفسیات کو تخلیقی پیراہن عطا ہوا تو اس کا سرخیل رچرڈ رائٹ ہے۔ آج کے حبشی ادب پر سب سے زیادہ اثر رچرڈ رائٹ کا ہے۔ یہ رچرڈ رائٹ ہی تھا جس نے امریکی حبشیوں کی معاشرت، غم و غصہ، تشدد، فرسٹریشن کو پہلی بار تخلیقی سطح پر نکاش کے ذریعے بیان کیا۔ اس کے بعد آنے والوں نے اس سے یا تو رہنمائی حاصل کی یا پھر اس سے اثر لے کر اس سے کچھ انحراف کیا۔ بہر حال رچرڈ رائٹ ہی پہلا نیگرو لکھنے والا تھا جس نے امریکی نیگرو ادب کے خدو خال نمایاں کیے۔

رچرڈ رائٹ نے جو کچھ لکھا اور اس کے حوالے سے امریکی نیگرو ادب کی جس طاقتور روایت نے جنم لیا اسے خود رچرڈ رائٹ کی زندگی کے مطالعے کے بغیر لوہی معنویت کے ساتھ سمجھا نہیں جاسکتا۔

رچرڈ رائٹ ۱۹۰۸ء میں مسیسیپی میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن عام نیگرو بچوں کی طرح "بنجر" تھا۔ اس نے اپنی زندگی اور فن کا جو سفر طے کیا۔ اس میں شکاگو، نیویارک اور پیرس

اہم مندرجہ قرار دی جاسکتی ہیں۔ رچرڈ رائٹ نے اپنی ذاتی اور شخصی حیثیت اور اپنے فنی کے ذریعے اپنے ارد گرد کے متعصب سفید فام ماحول کو شکست دینے کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی۔

رچرڈ رائٹ کو اپنی فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار اور اپنی شخصی مشکلات پر قابو پانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا۔ اس کے لیے اس کے عہد جوانی کا مطالعہ بہت دلچسپ اور فکر انگیز ہے۔ ۱۹۰۸ء میں پیدا ہونے والے رچرڈ رائٹ کو ابتدائی عمر میں سہمی سے محض جانا پڑا۔ اس کے والدین نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ غربت اور حالات کی وجہ سے رائٹ اور اس کے بھائی کو یتیم خانے میں پناہ یعنی پڑھی۔ کیونکہ اس کی والدہ کو فالج ہو گیا تھا۔ اس دور میں رائٹ تنہائی کا شکار ہوا۔ انسانوں پر اس کا اعتماد اٹھ گیا غربت اور اپنے خاندان کے حالات کا اثر ساری عمر ان پر رہا۔ وہ ایک بے چین روح بن گیا۔ وہ ہر کام میں بے چینی اور بے صبری کا مظاہر کرنے لگا۔ جس کے اثرات ہیں اس کی تصانیف پر بھی بہت گہرے دکھائی دیتے ہیں۔

بعد میں رائٹ کی ماں نے رچرڈ اور اس کے بھائی کو یتیم خانے سے اٹھا کر رشتے داروں کے ہاں بھیجا۔ تاکہ وہاں وہ قدرے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ کئی گھرانوں میں بدسلوکی کا مزہ چکھتے ہوئے رائٹ کو اپنی نانی اور خالہ کے ہاں پناہ ملی۔ جو مذہبی خواتین تھیں اور انہوں نے اپنے مخصوص مذہبی عقائد کو رچرڈ رائٹ پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ لڑجوانی میں ہی رچرڈ رائٹ نے بغاوت اور انحراف کا مظاہرہ کیا اور ساری عمر وہ مردہ عقائد اور رجعت پسندانہ نظریات کا باغی رہا۔

جوانی میں ہی رچرڈ رائٹ کو شدت سے یہ شعور حاصل ہو گیا کہ امریحہ کا اصلی حکمران وہ ہے جس کے ہاتھ میں معیشت کی باگ ڈور ہے۔ سفید فام مالک اور تاجر اس نے ایسے کئی سفید فاموں کے ہاں مختلف طرز متیں اختیار کیں۔ لیکن وہ اپنے حبشی اور کالے رنگ کا ہونے کی وجہ سے ان کی برتری کو کبھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے کئی بار اپنے سفید فام مالکوں کے سامنے اپنے رنج اور غصے کا اظہار کیا۔

’بلیک ہوائے‘ کے نام سے رچرڈ رائٹ نے جو اپنی خود نوشت لکھی ہے اس میں اس نے زندگی کے ابتدائی سترہ برسوں کے حالات بڑی تفصیل اور سچائی سے قلم بند کیے ہیں۔ اس میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سفید فام جنوب کے امریکیوں کی اطاعت قبول کرنے سے بغاوت کر دی تھی غصے اور تشدد کا رجحان اس کے اندر رکھتا تھا۔ ساری عمر اس کا رویہ غصیلہ اور جارحانہ رہا۔ اسی زمانے میں اسے مطالعے کا چسکا پڑا۔ لیکن وہ ناول خرید نہیں سکتا تھا۔ لائبریری سے کتابیں لینے کے لیے وہ ایک سفید فام امریکی مصنف ایچ۔ ایل مینکینس کا سفارشی خط لے کر گیا۔ ایچ۔ ایل مینکینس امریکہ میں حبشیوں کے ساتھ ردار کھے جانے والے مظالم اور بڑے سلوک کا بہت بڑا ناقد تھا۔ اور رائٹ اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس زمانے میں رائٹ نے مینکینس کے بعد دوسرے اہم سماجی شعور رکھنے والے سفید فام ناول نگاروں کا مطالعہ کیا۔ جن میں تھیوڈور ڈریئر اور سیلکریس بطور خاص قابل ذکر ہیں اور اسی زمانے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جنوبی امریکہ کو چھوڑ کر شمالی امریکہ میں چلے جانا چاہیے۔ جہاں حبشیوں کے خلاف تعصب نسبتاً کم تھا۔ رائٹ باوقار زندگی بسر کرنے کا خواہاں تھا۔

۱۹۲۷ء میں رائٹ شکاگو پہنچا لیکن اسے دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی کہ وہاں بھی حبشیوں کے ساتھ جائز اور انسانی سلوک روا نہ رکھا جاتا تھا۔ اس کا امریکی جمہوریت پر اعتقاد متزلزل ہو گیا اور اس نے کمیونسٹ پارٹی میں شریکیت کی۔ اپنے ابتدائی دور کے مضامین میں وہ یہیں یہ تلقین کرتا ہوا ملتا ہے کہ تمام حبشی لکھنے والوں کو مارکسی نقطہ نظر کو اپنانا چاہیے۔ اسی زمانے میں اسے آزاد خیال جوائنڈ کے لیے مضامین، نظمیں اور کہانیاں لکھنا شروع کیں۔ جنہوں نے جدید امریکی نیگرو ادب کی بنیادیں استوار کیں لیکن رچرڈ رائٹ سیاست اور سیاسی نظریات و عقائد پر فن کو قربان کرنے کا قائل نہ تھا۔ ادب اور پروپیگنڈے کے فرق کو بھی سمجھتا تھا۔ اس نے کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت چھوڑ دی۔ اس کا تفصیلی احوال رائٹ نے ایک مضمون میں بیان کیا ہے جو مشہور زمانہ کتاب GODS THAT

FAILED میں شامل ہے۔ اس زمانے میں جب رائٹ فیدرل نیگز و تھیٹر کا ڈائریکٹر اور فیدرل رائٹرز پراجیکٹ کا رکن تھا تو اس نے ہمیشہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے تھوپے جانے والے مشوروں کی مخالفت کی۔ تاہم اپنی عمر کے آخری دور تک اسے مارکسزم کے بنیادی اصولوں سے بہرہ ور رہی۔

رچرڈ رائٹ کی پہلی کتاب اس کی کہانیوں کا مجموعہ "انگل ٹائمز چلڈرن" ہے جو ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی۔ یہ کہانیاں جہاں حبشیوں کی زندگی اور ان کے مصائب کی سچی عکاس ہیں۔ وہاں بعض روایات سے انحراف بھی کرتی ہیں۔ ہیریٹ پیچر سٹوڈ کا ناول "انگل ٹائمز کین" کا مزاج کچھ اور تھا۔ حبشیوں سے دلی بہرہ دہی رکھنے والی پیچر سٹوڈ کا یہ ناول بہت اہم اور تاریخی سا ثابت ہوا تھا۔ اس سلسلہ مصائب کی سو کتابوں میں اس ناول پر مضمون شائع ہو چکا ہے، لیکن اس ناول کا بنیادی مقصد حبشیوں کے لیے رحم اور بہرہ دہی کے جذبات پیدا کرنا تھا۔ اس میں کردار بھی خاصے تھراؤ لے دکھائے گئے تھے۔ رائٹ نے اس رویے سے شدید انحراف کیا۔ وہ حبشیوں کے لیے رحم نہیں بلکہ ان کے حقوق کا طلب گار تھا۔

رائٹ ایک ایماندار لکھنے والا تھا۔ اس نے اپنی کہانیوں پر فخر کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ کہانیاں حبشیوں کی حقیقی زندگی کی بھرپور جھلک ہی پیش نہیں کر سکی ہیں اس نے کہا۔ اب میں ایسا ناول لکھوں گا جو اتنا سخت اور گہرا ہوگا کہ سفید نام قارئین کے لیے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔

اس نے اپنے اس ارادے کو ۱۹۴۰ء میں شائع ہونے والے ناول "نیٹوسن" میں پورا کیا۔ "نیٹوسن" صرف رچرڈ رائٹ کا ہی بڑا تخلیقی فن پارہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہی جدید اور معاصر نیگز لٹریچر کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس ناول میں رچرڈ رائٹ نے پہلی بار شہر میں بسنے والے امریکی حبشیوں کی معاشی اور سماجی کمتری اور مسائل کو تخلیق کا جامہ پہنایا۔ یہ ایک احتجاجی ناول ہے۔ جب تک امریکہ میں حبشیوں کو برا بری کی سطح پر نہیں لایا جاتا۔ جب تک ان کی معاشی اور عمرانی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ تب

ہمک یہ ناول ہر دور کی نمائندگی کرتا رہے گا۔ اور جب حالات بدل گئے تو بھی اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بلکہ ایک عظیم ادبی دستاویز کی حیثیت سے اس کا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا۔

بعض نقادوں نے اس کے اسلوب، ان کی کردار نگاری اور فنی ساخت پر بہت سے اعتراض کیے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ناول ہے جو نیچرلسک ناولوں کی ذیل میں آتا ہے۔ اس میں جو زندگی اپنی صحیح صورت میں دکھائی گئی ہے۔ وہ اس ناول کا اصل حسن اور جوہر ہے۔

”نیٹوس“ میں رچرڈ رائٹ ہیں بتاتا ہے کہ سفید رنگ کی برتری میں مبتلا معاشرے میں ایک حبشی کو کن مظالم کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر اپنے آپ کو اس معاشرے کے ہاتھوں مصلوب کرنا پڑتا ہے۔ اس ناول میں جو جارحیت ہے۔ شدت ہے۔ سچائی ہے اگر اسے بہتر اور مختصراً قسم کے مشینی اور غیر جذباتی اسلوب میں لکھا جاتا تو اس کی توانائی اور قوت تاثیر کو بہت دھچکا لگتا اور جو ردِ عمل رچرڈ رائٹ اس حوالے سے اپنے پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کمزور پڑ جاتا۔

”نیٹوس“ کی فنی اور تخلیقی قدر و قیمت کا اندازہ بھی اس کے مطالعے سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔ اس ناول کی اشاعت سے پہلے کبھی وہ انکشافات نہ ہوئے تھے جو اس ناول میں حبشیوں کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی حبشیوں کی کچلی اور مسلی ہوئی رخواہشوں اور جذبول کو اتنی شدت سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس ناول کی اشاعت پر وہی ردِ عمل ہوا جس کی رچرڈ رائٹ کو توقع تھی۔ امریکہ کے نیگرو ادب کو ایک قافلہ سالار ہی نہیں ملا تھا۔ نئے ادب کی بنیاد ہی استوار نہیں ہوئی تھی بلکہ اس ناول کے پڑھنے والے سفید نام امریکیوں نے بھی اس کی تاثیر اور قوت کو محسوس بھی کیا اور اپنی مذمت کا اظہار بھی۔ پہلی بار پوری شدت سے اس ناول کے حوالے سے سفید نام امریکیوں کو شدت سے احساس ہوا مگر تھامس۔ جو اس ناول کا حبشی ہیرو ہے وہ بھی امریکہ کا ایک حصہ ہے اور اس ملک کے اصلی بیٹوں میں سے ایک ہے۔

اس ناول کی اشاعت نے مصنف رچرڈ رائٹ کو بطور ناول نگار ایک مستحکم حیثیت بخشی بلکہ اس سے امریکہ میں حبشی ادب کے سوتے بھی بھوٹ پڑے۔ دوستوئیسکی نے گوگل کے شہکار "اور کوٹ" کے حوالے سے کہا تھا کہ روس کے ادب کو "اور کوٹ" نے جنم دیا ہے۔ اسی طرح پورے دثوق سے رچرڈ رائٹ کے اس ناول "نیٹوسن" کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ جدید امریکی نیکو دل لکچر کا سرشمہ رائٹ کا ناول "نیٹوسن" ہے۔ "نیٹوسن" کے بعد ۱۹۴۵ء میں "بلیک بوائے" شائع ہوئی جو رائٹ کی ابتدائی عمر کے سرسبز برسوں پر مشتمل اس کی خودنوشت ہے۔ اس کے بعد اس کی بے چین طبیعت اسے عیسائیت اور کمیونزم دونوں سے منحرف کر کے وجودیت کے فلسفے تک لے گئی۔ ۱۹۵۳ء میں اس کا ناول "ومی آؤٹ سائیڈر" شائع ہوا۔ اس ناول میں بھی رائٹ نے سفید فام یورپی معاشرے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کا ہیرو بھی ایک حبشی ہے۔ جو امریکہ کے متوسط طبقے کی تمام اقدار کو یکسر مسترد کرتا ہوا ملتا ہے۔

امریکہ کی نسل پرستی۔ رنگ میں امتیاز اور انتہا تک پہنچی ہوئی مادہ پرستی نے رائٹ کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کو چھوڑ دے۔ اس نے کچھ عرصہ انگلستان میں قیام کیا۔ پھر ۱۹۴۷ء سے ۱۹۶۰ء۔ اپنی وفات تک وہ پیرس میں مقیم رہا۔ اس دوران میں اس کے ناول "لائٹ ڈریم" اور کہانیوں کے مجموعے شائع ہوئے۔ اس نے عمرانی مسائل کے تجربے بھی کیے۔ اور کتا بھی لکھیں جن میں سفید فام "سنو" (۱۹۵۷ء) بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں اس نے افریقی قوم پرستی کی تحریکوں میں بھی گہری دلچسپی لی۔ افریقہ میں اپنی جڑوں کی تلاش کا بھی شوق رہا۔ لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی معریت نے اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر رکھی ہیں۔ وہ ساری عمر ایک ROOTLESS انسان رہا۔

وہ ایک تحریک بن کر گیا۔ اس نے نئے لکھنے والے حبشی مصنفوں کی رہنمائی کی۔ رالف ایلین جیسے عظیم ناول نگار کو اس نے لکھنے کی طرف راغب کیا۔ وہ حبشی ادب کا امام تھا۔ اور مجموعی طور پر اس نے امریکی ادب میں گراں بہا اضافے کیے۔

نیٹو سن اس کا سب سے بڑا تخلیقی کارنامہ ہے جس نے امریکی نیگرو ادب میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا۔ اس نے اس ناول کے حوالے سے اور اپنی دوسری تصانیف کے ذریعے انتہائی تخلیقی دیانت داری کے ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں، نفسیات، معاشی اور سماجی حالات کو پیش کیا جنہیں ان کے اپنے وطن میں اپنے ملک میں ہی اجنبی اور غیر ہی سمجھا نہیں جاتا۔ بلکہ ان کے تمام انسانی حقوق کو بھی سلب کیا جا چکا ہے۔

رچرڈ رائٹ کے ناول "نیٹو سن" کے حوالے سے اسے یہ حراج تحسین سجا طور پر پیش کیا جاسکتا ہے کہ اس نے انسانی تجربات کے ان منطقوں کو دریافت کیا جو اس سے پہلے کبھی دریافت نہ کیے گئے تھے۔ "نیٹو سن" کا مصنف رچرڈ رائٹ وہ مصنف ہے جس نے اپنے ہم رنگ لوگوں کے جذبات، رجحانات اور مصائب سے پوری دنیا کو تخلیقی سطح پر متعارف کرایا۔

رچرڈ رائٹ ایک ایسا مصنف ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو ان لوگوں سے ملایا جو گناہم تھے۔ جنہیں امریکی سماج نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس نے امریکہ کے نیگرو ادب میں ایک مستقل اور سچی روایت کا اضافہ کیا اور وہ روایت ہے نیگرو لٹریچر میں احتجاج کی روایت اس نے جس نئی جہت کی نشاندہی اپنے ناول "نیٹو سن" میں کی اس سے بعد کے آنے والے نیگرو مصنفوں نے استفادہ کیا اور امریکی حبشیوں کے صحیح اور سچے نفسیاتی رجحانات اور رویوں کو ادب میں جگہ ملی۔

رچرڈ رائٹ نے ایک انسان اور مصنف کی حیثیت سے جو جدوجہد کی وہ امریکہ کے حبشیوں کی ثقافت کا ایک اہم اور نمایاں ترین جزو ہے۔ اگر حبشی - امریکی استعارہ بنتے ہیں تو پھر یہ رچرڈ رائٹ ہی تھا جس نے سب سے پہلے اپنے ناول "نیٹو سن" میں اس استعارے کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ کافین نے اسے امریکی ادب کی سرزمین ادب کا ایک ثمار قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائید

ہر شخص کے اندر ایک جیکل ہے اور ایک ہائید۔ دونوں ایک دوسرے سے ایک وجود میں رہتے ہوئے گتھم گتھا، متضاد لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ خیر اور شر، مجبور و مختار، ازلی اور ابدی کشمکش باطن اور ظاہر کی۔

یہ وہ موضوع ہے جسے رابرٹ لوئی سٹیونس نے اپنایا۔ اور جو ناول لکھا۔ منفرد لازوال اور کیتا ٹھہرا۔ رابرٹ لوئی سٹیونس کی دیگر تصانیف پر ایک نگاہ ڈالیں اور پھر ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائید پڑھیں تو گہرا تعجب ہوتا ہے۔ سٹیونس کو ایڈوکیٹر، رومان اور فطرت سے محبت تھی۔ اس کی سب کتابوں پر اس کا محبوب اور پسندیدہ موضوع ہی چھایا ہوا اور غالب دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسی کا یہ ناول خود اس کی اپنی تصانیف میں بالکل علیحدہ، جداگانہ اور انیل کھڑا دکھائی دیتا ہے۔

دیے بھی عالمی ادب میں یہ ایک نکتہ ناول ہے۔

رابرٹ لوئی سٹیونس پر اصل میں لکھنے کا حق تو محمد خالد اختر کو جاتا ہے کہ اردو زبان میں لکھنے والوں (اور شاید پڑھنے والوں) میں بھی شاید ہی کوئی دوسرا ایسا ہو جو محمد خالد اختر کی طرح رابرٹ لوئی سٹیونس کا مدراج ہو۔ عالمی ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو ایک فرض پورا کرنے کے لیے یہ مضمون لکھ رہا ہوں۔!

رابرٹ لوئی سٹیونس سے محبت کرنے والوں کی دنیا میں کبھی کمی نہیں رہی اور کبھی کمی محسوس نہ کی جائے گی۔ پھر وہ ہر نسل کے جوانوں اور بوڑھوں کا پسندیدہ مصنف!

سٹیونس ۱۳ نومبر ۱۸۵۰ کو پیدا ہوا۔ اس کا والد لاسٹ ہاؤسوں کا معمار اور اسٹینفیر تھا۔ اس کے باپ نے سٹیونس کو بھی انہی بنیادوں پر تعلیم دلوائی کہ وہ اسی کا پیشہ اختیار کر سکے۔ ۱۸۶۷ء میں سٹیونس ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ لیکن تین سالوں کے بعد اس نے ایک دم قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۱۸۷۵ء میں وہ قانون کی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ اس دوران میں وہ ایک شدید مرض میں بھی مبتلا رہا۔ یہ مرض پھیپھڑوں کا درد تھا۔ جس سے وہ ساری عمر نجات حاصل نہ کر سکا۔

سٹیونس ایک سچا لکھنے والا تھا۔ تخلیق ادب کے لیے اس نے اپنے قانونی پیشے کو جلد ہی ترک کر دیا۔ اس کی ابتدائی تصانیف میں "اندرون ملک ایک بحری سفر" (۱۸۷۸ء) اور پھر "ٹرولیز و دے ڈنکی" (۱۸۷۹ء) سفر نامے تھے۔ سٹیونس کو سیاحت سے گرمی دل چسپی تھی۔ یہ دونوں سفر نامے اس کی اس سیاحت کی یادگار ہیں۔ جو اس نے پیدل اور ایک چھوٹی، عام کشتی میں فرانس میں کیے تھے۔ اس کے بعد ۱۸۸۱ء میں اس کے مضمین کا مجموعہ VIRGIN BUS PUGERISQUE کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں سٹیونس کے ذہن مضمین شامل ہیں جو بے حد دلچسپ اور سدا بہا ہیں۔ اس برس اس نے "نئی الف لیلا" بھی لکھی۔ جس کی کہانیاں دہشت ناک واقعات اور لرزا دینے والے قتل کی داستانوں پر مشتمل ہیں۔

سٹیونس کو اپنی جس کتاب پر سب سے پہلے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی وہ ہے "ٹریژر آئی لینڈ" (TREASURE ISLAND) یہ وہ کتاب ہے جو مقبول ترین رومان سمجھا جاتا ہے۔ ایک عرصے تک ہمارے ہاں بھی نصاب میں شامل رہا۔ بحری قزاقوں اور مہم جوؤں پر مشتمل اس ناول کے کردار زبان زد عام ہیں۔ اس ناول کا ہر زبان میں ترجمہ ہوا۔ فلمیں بنیں۔ اس کو ڈرامے اور ٹی وی ڈرامے کا بھی روپ دیا گیا۔ بچوں اور بڑوں میں یہ رومان یکساں مقبول ہے۔ ۱۸۸۵ء میں پرنس اولیو شائع ہوا۔ یہ بھی اس کا ایک شاہکار رومان ہے۔ اس کی بھی کسی بار ڈرامائی تشکیل ہو چکی ہے۔ ۱۸۸۶ء میں اس کا ایک اور مقبول اور شاہکار رومان "کڈنپڈ" کے نام سے شائع ہوا۔ بلیک ایرو

دراہٹ لولی سٹیونس۔ افسانہ نگار، مضمون نگار، ناول نگار ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھا۔ ایک ایسا شاعر جسے انگریزی زبان اور عالمی ادب کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۸۸۵ء میں شائع ہونے والا اس کا شعری مجموعہ اے چائلڈ گارڈن۔ آف درس آج بھی دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ ۱۸۸۷ء اور ۱۸۹۲ء میں بھی اس کے دو شعری مجموعے شائع ہوئے۔

سٹیونس کے نادلوں کی فہرست اچھی خاصی ہے۔ کچھ تصانیف اس نے اپنے سوتیلے بیٹے لائیڈ اوپرن کے اشتراک سے بھی لکھیں۔ کچھ رومان ناممکن رہے اس کی ایک بہت اہم اور عظیم تصنیف WEIR OF HEAMISTON اس کی موت کے بعد ہی ناممکن صورت میں شائع ہوئی۔ ایک تصنیف سیسٹ آئیونز کو بعد میں اے بی کیو کوک نے مکمل کر کے شائع کیا۔

سٹیونس ساری عمر علیل رہا لیکن وہ ناقابل شکست عزم اور تخلیقی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ بہت عالمی خواصہ اور خوش گفتار انسان تھا۔ اس کو ہر شخص چاہتا تھا۔ اس کے دور کے ہر بڑے لکھنے والے کے دل میں سٹیونس کے لیے پیار اور احترام تھا اس کے جو خطوط شائع ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا محبت کرنے والا انسان تھا۔ جس کے احباب کا دائرہ وسیع تھا۔ وہ صحت کی تلاش میں سفر کرتا رہتا۔ ۱۸۷۶ء میں اس کی پہلی ملاقات فینسی ادسبورن سے پیرس میں ہوئی تھی۔ اور

۱۸۷۹ء میں اس کی پہلی ملاقات فینسی ادسبورن سے پیرس میں ہوئی تھی۔ اور سٹیونس کو اس شادی شدہ خاتون سے عشق ہو گیا تھا۔ ۱۸۷۹ء میں جب سٹیونس کو جنرل فینسی ادسبورن امریکہ میں عیال ہے۔ تو اپنی بکڑی صحت و نامساعد حالات اور کم فرالٹ کے باوجود وہ ترک وطن کرنے والوں کے معمولی بھری جہاز پر سفر کرتا ہوا، سان فرانسسکو پہنچا۔ وہاں فینسی سے ملا۔ طویل غیر آرام دہ بھری سفر نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ کچھ عرصہ وہ آرام کرتا رہا اور ارمی ۱۸۸۰ء کو اس نے فینسی

ادسبورن سے شادی کر لی۔ جو طلاق لے چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انگلستان چلے آئے۔
 دونوں میاں بیوی مسلسل حالت سفر میں رہتے۔ مقصد یہ تھا کہ ایسی جگہ کی تلاش ہو
 سکے جو سٹیونس کی صحت کے لیے مفید اور سازگار ہو۔ وہ سوئٹزر لینڈ، لیویرا، سکاٹس
 ہائی لینڈز اور نیویارک بہک گئے۔ نیویارک میں سٹیونس نے جس مکان میں قیام تھا اب
 اسے یادگار کی صورت دی جا چکی ہے۔ پھر سٹیونس ایک طویل بحری سفر پر نکل کھڑا
 ہوا۔ اور بالآخر ۱۸۹۰ء میں سما میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں اس نے اپنا گھر تعمیر کیا۔
 یہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری برس تصنیف و تخلیق میں بسر کیے سٹیونس
 نے بھرپور زندگی گزار لی۔ سیر و سیاحت، محبت و عشق بے پناہ لکھا۔ جزیرے کی
 سیاست میں بھرپور حصہ لیا اور معتبر اور موثر شخصیت بن گیا۔ سما جزیرے کے مقامی
 لوگ اسے THSITALA کہتے تھے۔ جس کا مطلب ہے۔ ”داستان گو۔“
 ۲۴ دسمبر ۱۸۹۴ء کو سٹیونس کا سما جزیرے میں انتقال ہوا۔ اس کی خواہش
 کے مطابق اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دفن کیا گیا جو اس کے گھر کے عقب میں
 واقع تھا۔

ٹریٹری آئی لینڈ، کڈنیڈ، ماسٹر آف بلینڈے جیسے رومان لکھنے والا سٹیونس کئی
 کہانیوں کے حوالے سے بھی زندہ رہے گا۔ اس کی کہانی ”مارکھیم کا ترجمہ دنیا کی ہر
 زبان میں ہو چکا ہے۔ اسے فلمایا بھی گیا ہے۔ یہ کہانی اس کی دوسری کہانیوں سے
 مختلف اور جدا گانہ ہے۔ بالکل اس طرح ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ اس کا ناول۔
 ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ کا سن اشاعت ۱۸۸۶ء ہے۔ تب سے اب تک
 یہ ناول انگریزی زبان میں کئی بار اور کتنی تعداد میں شائع ہو چکا ہے اس کا کوئی
 اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس طرح اب تک یہ دنیا کی کتنی زبانوں میں کتنی بار
 ترجمہ ہوا۔ اس کا بھی کوئی حساب نہیں لگایا جاسکتا۔ کئی بار اس ناول کو فلمایا گیا۔
 سیٹج کیا گیا۔ اور ٹی ڈی ڈرائے کی صورت میں پیش کیا گیا۔

اُردو میں اس ناول کی متعدد بار تلخیص شائع ہو چکی ہے۔ پورا ناول ترجمہ کرنے کا سہرا ڈاکٹر محمد حسن کے سر بندھتا ہے۔

اس ناول کے واقعات اور کرداروں پر مبنی کئی دوسرے ناول لکھے گئے۔ فلم والوں نے اسے متعدد بار مختلف انداز میں ADOPT کیا۔

ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا شمار دنیا کے معنی خیز اور مقبول ترین کرداروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ نام علامتیں اور استعارے بن چکے۔ ان میں معنی کا جہان پوشیدہ ہے۔

یہ ناول جو ہولناک ناولوں کی سی فضا رکھتا ہے، انسانی تقدیر اور انسانی نفسیات کا معنی خیز آئینہ ہے۔ جس میں ہر انسان اپنی صورت دیکھ سکتا ہے۔ حرص و ہوس اور شر

کا غلبہ جو انسان کو مطیع کر لیتا ہے۔ اس کی شخصیت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اصل اور خیر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کا شر اس کو بے بس کر دیتا ہے

اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ انسان ہر کوشش کے باوجود اپنے اصل تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک ایسی اندرونی اور باطنی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ شر کی موت

ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ۔ ایک ہیں۔ ایک وجود، ایک شخص میں پلنے والے خیر و شر۔ اس ناول کا نفاذ دوں نے ہزار پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے۔ نفسیات والوں نے اس کو اپنے

مخصوص انداز سے سراہا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی نفس کی ایک سچی اور تکلیف دہ تفسیر پیش کرتا ہے

میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول کا مطالعہ اگر خالص اور وسیع تر مذہبی نقطہ نظر سے بھی کیا جائے تو اس کے معنوں کے کچھ اور پہلو اور وسعتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے بھی اس کا

مطالعہ معانی کے جہان کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ، دو مختلف چہروں دو مختلف جذبوں، دو مختلف انسانی اور

جوانی روئیوں، شر اور خیر کے ساتھ مل کر ایک انسان کا روپ دھارتے ہیں۔ جو انسان ہم سب میں کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے کہیں جیکل غالب ہے، کہیں ہائیڈ

لیکن دونوں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس بصیرت نے ہی اس ناول کو لازوال کر دیا ہے۔ ڈاکٹر جیکل ایک سائنس دان اور عالم ہے۔ وہ ایک ایسے تجربے میں مصروف ہے جس

کے بارے میں اس کے ہم عصر اور دوست اسے منع کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر جیکل اس سے باز نہیں آتا۔ اور پھر جب وہ تجربے سے گزرتا ہے تو اس کی کایا پیٹ جاتی ہے۔ فحلول پیتے ہی وہ مسٹر ہائیڈ ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس تجربے کے ساتھ ہی اس کے اندر کا جو شر اور شیطان ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کی اصل شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بد شکل اور بد ہیئت بن جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جیکل کی صورت میں وجہ اور جاذب نظر ہے جیکل کی صورت میں وہ نرم دل، عالم اور خیر کا نمائندہ ہے۔ لیکن ہائیڈ کی صورت میں وہ ہوس پرست ظالم اور متشدد انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ ہائیڈ وہ شر ہے جو ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات ارادی اور غیر ارادی طور پر اسے ایسی تحریک ملتی ہے کہ وہ خیر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کش مکش کو جو خیر اور شر کے درمیان ہوتی ہے سٹیونسن نے ایک بڑے انسانی رزمیے اور لیلے کی صورت میں پیش کیا ہے۔

ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کو لکھنے کی تحریک بھی سٹیونسن کی عجیب انداز میں ہوئی۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ جیسی سے اس نے اس ناول کا موضوع لیا۔ جو آج دنیا کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔

راہنسن کروسو

آج سے پونے تین سو برس پہلے ۱۶۱۹ء میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام "راہن سن کروسو" اور جس کا مصنف ڈینیئل ڈیلیٹیو تھا۔ اپنی اشاعت کے زمانے سے آج تک یہ کتاب پوری دنیا میں مقبول رہی ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں اور زبانوں میں یہ کتاب کتنی بار اور کتنی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ تاہم ایک بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ پچھلے پونے تین سو برس سے یہ کتاب مسلسل ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور یہ کتاب اتنی دلچسپ اتنی جاندار اور اتنی اہم ہے کہ آنے والے ہر دور میں اس کتاب کو پڑھا جائے گا۔

"راہن سن کروسو" بچوں اور بڑوں سب کے لیے یکساں دل چسپی کی حامل کتاب ہے اسے ہر نسل کے بچوں اور بڑوں نے ساری دنیا میں پڑھا ہے اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس کتاب کو بنیاد بنا کر بہت سے لکھنے والوں نے "راہن سن کروسو" کے نئے نسخے لکھے اور کارنامے کتابی شکل میں شائع کرائے۔ "راہن سن کروسو" ایک ایسا کردار ہے جو ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں فلم سازی کا آغاز ہوا ہے۔ "راہن سن کروسو" پر متعدد بار فلمیں بن چکی ہیں اسے دنیا بھر کے اہم فلمی ٹیٹھنوں نے اپنے اپنے انداز میں ماخوذ کیا اور اس پر فلمیں بنائیں۔ "راہن سن کروسو" کے بڑے پچھلے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔ بہت سے ملکوں میں ایک عرصے سے یہ کتاب انگریزی کے تعلیمی نصاب میں شامل رہی اور غیر زبانوں میں نصابی ضرورتوں کے تحت اسے شائع اور مقامی زبانوں میں

ترجمہ کیا گیا ہے۔

”راہن سن کر دوسو“ ایک ایسا ناول ہے جسے کتاب، فلم اور ٹی وی کے حوالے سے پاکستان کے بچے، لڑکے اور بڑے نسل مانسل سے واقف ہیں۔ لیکن اس کے مصنف ڈینیئل ڈیفنو کے بارے میں قارئین کی معلومات بہت کم، اور نامکمل ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تخلیق نے شہرت اور مقبولیت کے میدان میں خالق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈینیئل ڈیفنو ایک بڑا لکھنے والا تھا جس کے ہاں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ لیکن اس کی تمام تر عالمی شہرت ”راہن سن کر دوسو“ کی وجہ سے ہے۔

ڈیفنو کے سن پیدائش کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ قیاس اغلب ہے کہ وہ ۱۹۶۰ء میں لندن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ جیمز میٹھی کے اعتبار سے قصاب تھا۔ جب ڈینیئل بچہ عمر کو پہنچا تو اس نے اپنے خاندانی نام فوکس کے ساتھ ڈی کا اضافہ کر دیا یوں وہ ڈینیئل ڈیفنو کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کا باپ جیمز تھا تو قصاب لیکن آدمی غضب کا تھا۔ دینی نظریات کے اعتبار سے وہ ایک منحرف تھا۔ اس وقت جو مذہبی عقائد سرکاری اور دینی سطح پر مستحکم تھے۔ وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اور ان سے انحراف کرنے کی حرات رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کے باپ نے اپنے بیٹے ڈینیئل کو ایک ایسے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جو اس کے اپنے نظریات کے مطابق تھا۔ یہاں پونگٹن گرین میں ڈینیئل ۱۹ برس کی عمر تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔

وہ مصنف بننے کا خواہاں تھا اور جب وہ ۲۵ برس کا ہوا تو اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا جو پادریوں کے خلاف تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور پمفلٹ لکھا جو ترکوں کے خلاف تھا۔ اس دور میں یورپ والے ترکوں سے بے حد مخالفت رہتے تھے۔ ترکوں نے بہادری شجاعت اور فتوحات کے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ یورپ کے روشن دماغ لوگ بھی مذہبی تعصب اور ترکوں کی فتوحات کی وجہ سے ان کے خلاف لکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک لمبی مدت تک ترکوں کے خلاف لکھنا یورپ کے لکھنے والوں کے لیے ایک ”مجبوری“ یا فیشن کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

ڈینیل ڈیفونے اپنے دور کی سیاسی سرگرمیوں میں مجبور ہو چکے تھے یا وہ کئی ایسی سازشوں میں ملوث رہا جو اس دور کے انگلستان کے حکمران کے خلاف تھیں۔ کئی بار وہ سزا اور عقوبت سے ہل ہل سچا کئی بار اسے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔

”برٹش سیکرٹ سروس کی ایک اجمالی تاریخ کے نام سے رچرڈ ڈبکن نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے اہم فسادات کیسے کیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عالی مرتبت لوگ برطانوی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ ان میں ایک ڈینیل ڈیفونے بھی تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے برطانوی سیکرٹ سروس کے لیے جاسوسی کرنا قبول کر لیا تھا۔ ڈیفونے شاعر بھی تھا۔ اپنے عہد کے حالات پر اس نے ایک طنزیہ نظم ۱۹۰۱ء میں لکھی تھی جسے بڑا شہرہ حاصل ہوا تھا۔ اس نظم کو لوگوں نے خود شائع کر کے گلیوں اور بازاروں میں گا گا کر بیچا۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے اپنے عقائد کے بارے میں جو مضامین شائع کیا اس کی بنیاد پر ڈینیل ڈیفونے کو گرفتار کر لیا گیا اس پر مقدمہ چلا۔ سزا اور جرمانہ ہوا اور زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ سمجھتا رہا کہ اس کے مضامین کو غلط معنی دیے گئے ہیں اور اسے جو سزا دی گئی ہے وہ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ رہائی کے بعد ڈینیل نے ایک جریدے کا آغاز کیا جس کا نام ”ریویو“ تھا۔

”ریویو“ کو وہ تو بڑے ہی شائع کرتا رہا۔ ۱۹۰۶ء میں لارڈ گوڈولفن کے ایما پر اسے کمیشن میں شامل کر لیا گیا جو سکاٹ لینڈ اور انگلستان کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ رچرڈ ڈبکن نے لکھا ہے کہ اصل میں اسے بطور جاسوس کمیشن میں شامل کیا گیا تھا اور ڈینیل ڈیفونے اتنی قیمتی اور اہم معلومات حاصل کیں کہ حکومت نے اس کی خدمات سے حوش ہو کر اس کے لیے تاحیات پنشن مقرر کر دی۔

ان خدمات کی حکومت کے نزدیک اصل حقیقت کیا تھی۔ اس کا ثبوت ایک اور واقعہ سے ملتا ہے۔ ڈیفونے کو جیکوبین پارٹی سے شدید نفرت اور اختلافات تھے۔ اس نے اس کے خلاف ایک مضامین لکھ مارا جس کے نتیجے میں اسے پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جرمانہ ہوا، سزا دی گئی اور نیوگیٹ جیل میں ڈالا گیا۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس پمفلٹ کی پاداش میں اسے گرفتار کر کے سزا دی جاتی تو ڈیفینو ساری عمر سیاسی سرگرمیوں میں ہی ملوث رہتا اور علمی ادبی کاموں پر سنجیدگی سے توجہ نہ دیتا اس بار وہ نیوگیٹ جیل میں اپنے بارے میں بہت کچھ سوچنے اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا۔ اس نے غمخوئی کی کہ سیاسی سرگرمیوں میں اس کے لیے سوائے قید و بند کی صعوبتوں اور رسوائیوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ خدا نے اسے گورنر خیر فرسن دیا ہے اور بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اسے علمی ادبی کاموں پر اپنی ساری توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ سیاسی سرگرمیوں اور مذہبی مناقشات کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔

ہولی کے بعد ڈیفینو نے اپنے آپ کو علمی، ادبی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ۱۷۱۹ء میں بحالجب اس کا ناول ”راہن سن کرو سو“ شائع ہوا۔ اسے جو کامیابی حاصل ہوئی وہ فقید المثال ہے۔

”راہن سن کرو سو“ کے بعد بھی اس نے کئی اہم فن پارے تخلیق کیے۔ ۱۷۲۲ء میں اس اہم ترین تصنیف ”جرنل آف پلیگ“ شائع ہوئی جسے کلاسیک کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد بھی اس کی کئی کتابیں شائع ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو تحریر و تصنیف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک وہ لکھتا رہا۔ اس نے ناول لکھے، سوانح عمریایں تحریر کیں۔ اقتصادیات پر کتابیں لکھیں۔

ڈیفینو نے ۱۷۸۴ء میں شادی کی تھی اس کی کئی اولادیں تھیں ۱۷۳۱ء میں لندن میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے بہت سے بہت سے موضوعات پر لکھا۔ اقتصادیات، مذہبیات، جادو، سوانح عمریایں، ناول، جرنل اور طنزیہ شاعری۔۔۔ لیکن اسے جو ابدی شہرت حاصل ہوئی وہ اس کا مہماتی ناول ”راہن سن کرو سو“ ہے۔

یہاں اس امر کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ اگرچہ اس کتاب کو ہمارے ہاں مدتوں سے پڑھا جا رہا ہے اور عرصے بہک یہ انگریزی کے نصاب میں بھی شامل رہی ہے لیکن اس کا کوئی بھرپور اور مستند ترجمہ آج تک اردو زبان میں شائع نہیں ہوا۔ نصابی ضرورتوں کے تحت اس کے کئی مجھے اور بڑے ترجمے نصابی نامہ شائع کر چکے ہیں۔ کئی بار اس کی تلخیص بھی مختلف

جرائد میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ اے حمید نے بھی کیا ہے لیکن افسوس کہ اے حمید جیسے صاحب طرز لکھنے والے نے بھی اس ناول کے ساتھ لوہا انصاف نہیں کیا۔

”راہن سن کرو سو“ دینے اوب کا معروف اور مقبول ترین ناول ہے۔ جب اے ڈیفو نے لکھا تھا تو اس سے پہلے بھی اس کہانی اُدھر کردار کا سراغ موجود تھا۔ کیونکہ یہ ایک زندہ اور حقیقی کردار پر مبنی ناول ہے اسی لئے جب ڈینیئل ڈیفو نے اسے اپنے تخلیقی اسلوب میں لکھا تو کسی ناشروں نے اسے اس لیے شائع کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کہانی تو پہلے سے شائع ہو چکی ہے۔

دینے اوب میں یہ واقعہ کیا یا لکھا نہیں ہے۔ وارث شاہ کی پیر سے پہلے دامودر کی پیر پنجابی شاعری میں موجود تھی۔ اسی طرح لیونانی اساطیر اور دیو مال کے حوالے سے انگریزی ادب میں کئی شاہکار تصنیف ہوئے۔ شیکسپیر کے کئی ڈرامے ان کہانیوں اور کرداروں پر مشتمل ہیں جو پہلے سے لوگوں کو معلوم تھے۔ ”زومیو جولیٹ“ ہو یا ”ہیلٹ“ ان کی کہانیاں اسی دور کے لوگوں کو معلوم اور یاد تھیں۔ لیکن شیکسپیر نے ان کو فن پارہ بنا دیا۔ یہی تخلیقی کارنامہ ڈینیئل ڈیفو کا تھا کہ اس نے ایک جانے پہچانے قصے کو ایسے آہستہ میں تحریر کیا کہ وہ لافانی ہو گیا۔

ناشروں کے انکار کے بعد جب یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی تو اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ خود اسے شائع کرنے سے انکار کرنے والے ناشر ہاتھ ملتے رہ گئے مگر اگر وہ اسے شائع کرتے تو کتنی دولت اور شہرت حاصل کرتے۔

”راہن سن کرو سو“ کا قصہ ایک اصل کردار پر مبنی ہے۔ ایک صاحب الیگزینڈر ٹیلر کہتے تھے جو ایک سخی بحری جہاز پر بطور استاد ملازم تھے۔ ہوا یوں کہ کسی بات پر ٹیلر کی جہاز کے کپتان سے ملنے گئی۔ کپتان بھی ایک مسرہرا اور منقسم مزاج انسان تھا۔ اس نے ٹیلر کو ایک دیران علاقے کے ساحل پر جہاز سے اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ساحلی علاقہ امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع تھا اور یہ واقعہ ۱۷۰۲ء میں پیش آیا۔ ٹیلر کو اب اس دیران جزیرے میں زندگی گزارنے کے لیے مجبور تھا۔ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ سب

کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ جزیرے میں وہ اکیلا اڑتا تھا۔ کوئی آدمی تھا نہ آدم زاد اس نے اپنی دنیا بسانی اور بنانی شروع کر دی وہ کسی برس وہاں تنہا رہنے پر مجبور ہوا کیونکہ وہ ایک دور افتادہ جزیرہ تھا جہاں سے بحری جہاز شاؤنادر ہی گزرتے تھے۔ بہر حال کئی برسوں کے بعد ایک جہاز وہاں سے گزرا اور شیکلرک کو سوار کر کے واپس شہری آبادی میں لے آیا۔

شیکلرک کا قصہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا اور اس کو اس دور کے مختلف چھوٹے اور عام لکھنے والوں نے مختلف انداز میں لکھ کر گویا ڈینیل ڈیفنو کے لیے ایک بڑا فن پارہ تخلیق کرنے کی راہ ہموار کر دی ۱۷۱۹ء میں رابن سن کو رسو "شائع ہوا اس کے بعد اس کی اپنی مقبولیت میں جہاں اضافہ ہوتا رہا وہاں کئی دوسرے لکھنے والوں نے بھی رابن سن کو رسو کے کردار کی شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نئے نئے کارنامے اور ایڈوانچر لکھنے اور شائع کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ سلسلہ اب پونے تین سو برس گزر جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ اس سے انداز لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کردار اور یہ کتاب کتنی زرخیز اور فیض رساں ہے۔

"رابن سن کو رسو" ایک سیدھا سادا انسانی کارنامہ ہے۔ یہ ایک عوامی کہانی ہے جو بلاشبہ بہت عظیم الشان ہے دنیا کے ادب میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آج کے قاری کے لیے بھی اس میں وہی دل چسپی ہے جو ۱۷۱۹ء کے قاری کے لیے تھی آج کا جدید نقاد اس میں اپنے حساب سے مین میج نکال سکتا ہے۔ بہت سے اعتراضات کر سکتا ہے لیکن اس تنقید اور اعتراضات کے باوجود اس کی ادبی حیثیت اور ذوق چسپی سے انکار نہیں کر سکتا۔ نہ ہی اسے کسی طور جھٹکا سکتا ہے۔ اس ناول میں ایوژن (۱۷۷۵ء) اور حقیقت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو بہت کم کتابوں میں ملتا ہے۔ ڈینیل ڈیفنو نے جزئیات کو بنیاد بنا کر ناول میں ڈرامائی تاثر پیدا کیا ہے۔

موبی ڈک

ماہم نے میلول کے ناول "موبی ڈک" کا دنیا کے دس بڑے ناولوں میں شمار کیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ قارئین جنہوں نے اس ناول کا مطالعہ نہیں کیا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ناول کا شمار دنیا کے دس ناولوں میں ایک بڑا ناول نگار کر رہا ہے۔ اس کا دنیا سے ادب اور بالخصوص ناول کی صنف میں کیا درجہ ہوگا۔ ناول کی صنف جب سے معرض وجود میں آئی ہے۔ تب سے اب تک دنیا کی چھوٹی بڑی مختلف زبانوں میں کتنے ناول لکھے گئے ہیں اس کا شمار کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ نہ ہی کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے دنیا بھر میں لکھے جانے والے تمام ناولوں کو پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بات خاصہ یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے ناول لکھے گئے ہیں وہ اکثر و بیشتر مختلف ادوار میں ساری دنیا میں اپنی اصل یا دوسری زبان میں ضرور پڑھے گئے ہیں۔

"موبی ڈک" کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا سن اشاعت ۱۸۵۱ء ہے۔ جب یہ ناول شائع ہوا تو اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میلول امریکہ کے ان لکھنے والوں میں سے ہے جنہوں نے خالص امریکی تخلیقی ادب کے خدوخال تراشے اور اس کی صورت گئی ہیں۔ نمایاں ترین حصہ لیا۔ والٹ وٹمین، ہاتھورن، ایڈگر ایلین پو، ہتھوریو جیسے عظیم لکھنے والوں نے امریکی ادب کی صورت گری کی اور اس کی بنیادیں رکھیں۔ مخصوص حلقوں میں موبی ڈک کا کچھ ذکر ہوا اور اس حوالے سے محقوڑی شہرت میلول کو بھی ملی۔ لیکن میلول کے اپنے زمانے میں اس کی جس کتاب کو قدرے دل چسپی سے پڑھا گیا وہ اس کا ناول "بلی ڈ" BILLY BIRD

ہے۔ لیکن تھوڑی سی مدت تک اس کے کام کا چرچا ہوا پھر خود میڈول گننامی کی گود میں سو گیا۔ امریکی ادب کے بعض ناقدوں نے لکھا ہے کہ ۱۸۶۶ء سے بیسویں صدی کی تیسری چوتھی دہائی تک بالکل گننام تھا۔ اس کی کوئی کتاب نہ چھپتی تھی۔ لوگ اور نقاد اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ لیکن بیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں ہرمن میڈول کو از سر نو دریافت کیا گیا۔ اس بار دراصل میڈول اور موبی ڈک کو حیات نو ملی۔ جسے اس کی لافانی زندگی اور شہرت کا آغاز کہا جاسکتا ہے تب سے اب تک 'موبی ڈک' اور میڈول زندہ جاوید ہو گئے ہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں موبی ڈک اور بلی ڈک کے تراجم ہوئے ان پر فلمیں بنیں۔ فلم کا اچھا ذوق رکھنے والوں نے پاکستان میں بھی امریکی فلم 'موبی ڈک' دیکھی ہوگی جس میں گریگری ہینک نے کپتان آہرب کا کردار ادا کیا تھا۔

پشکن نے ایک نظم میں لکھا تھا کہ ایک دن کوئی نیک دل راہب آئے گا جو اس کی نظموں کے گرد آلود صفحوں سے گرد جھاڑے گا۔ اور اس کی آنکھوں کے آسوس کی نظموں کے الفاظ کو ہمیشہ کے لیے منور اور روشن کر دیں گے۔ کچھ ایسا ہی میڈول اور اس کے عظیم ناول 'موبی ڈک' کے ساتھ ہوا کہ مدتوں اس کا کوئی ذکر نہ کرتا تھا۔ لیکن اب یہ دنیا کے ادب کا جانا پہچانا نام ہے۔ ساری دنیا میڈول اور موبی ڈک کے نام سے آشنا ہے اور موبی ڈک اور اس کے مصنف کے بارے میں دنیا کی ہر زبان میں لکھا گیا ہے۔ اور رہتی دنیا تک لوگ میڈول کے عظیم فن پارے موبی ڈک کو پڑھتے رہیں گے۔

ہرمن میڈول یکم اگست ۱۸۱۹ء کو نیویارک میں پیدا ہوا۔ ہرمن میڈول کی وادی کے بارے میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ وہ آئیورینڈیل ہومز کی نظموں کی ہیروئن تھی۔ میڈول کا باپ چھا خا صا تاجر اور کاروباری آدمی تھا۔ جس کا میڈول کے لڑکپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ میڈول نے چھٹے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ اعشارہ برس کا تھا کہ وہ ایک جہاز میں کپتان ہوائے کی بیثیت سے ملازم ہو گیا۔ میڈول کو سمندر اور سمندری زندگی سے عشق تھا۔ یوں اس کی طویل سمندری زندگی کا آغاز ہوا اور پہلی بار انگلستان گیا۔ وہ چوبیس برس کی عمر کا تھا کہ جب اس نے

ایک ایسے جہاز میں ملازمت اختیار کر لی جو پہلے مچھلی کے شکار کے لیے نکلا تھا۔ اس جہاز پر وہ ڈیڑھ برس تک رہا اور فرار ہو گیا کیونکہ جہاز کا کپتان بہت ظالم تھا۔ جہاز سے فرار ہو کر میڈل ایک جزیرے میں جا نکلا جہاں آدم خور قبائلی رہتے تھے۔ انہوں نے میڈل کو چار ماہ تک اپنے ساتھ رکھا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آسٹریلیا کا ایک واپس مچھلی کا پڑنے والا جہاز اس علاقے میں آنکلا تو میڈل کو وہاں سے رہائی نصیب ہوئی۔ میڈل اس بحری جہاز میں کام کرتا رہا اور دو برس کے طویل بحری سفر کے بعد پھر نیویارک زندہ سلامت واپس پہنچ گیا۔ یہ میڈل کی آخری بحری ملازمت تھی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی وہ ۱۸۶۰ء میں سمندر کے راستے ایک جہاز پر دنیا کی سیر کے لیے نکلا لیکن تب اس کی حیثیت ایک مسافر کی تھی۔ میڈل نے بحری زندگی کا طویل مشاہدہ کیا تھا بلکہ وہ خود اس کو بسر کر چکا تھا۔ اس نے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ وہ ملاحوں اور جہاز کے ایک ایک فرد اور ان کی نفسیات سے واقف تھا۔ سمندر سے اس کی گہری دوستی رہی تھی۔ اپنی ملازمتوں کے دوران میں وہ یادداشتیں مرتب کرتا رہا تھا۔ جنہوں نے اس کے تخلیقی کام کی تکمیل میں بہت مدد دی۔ میڈل نے اس آخری بحری ملازمت کے بعد نیویارک کسٹم ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو تحریر و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔

میڈل کی پہلی کتاب کا نام خاصا طویل ہے جو اس زمانے کا عام رواج تھا۔ آج کل اسے اس مختصر نام TYPEE سے شائع کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اس کی اپنی سرگزشت ہے۔ اس کتاب میں اس نے ان چار ماہ کا احوال بیان کیا ہے جو اس نے آدم خور قبائلیوں کی قید میں گزارے تھے یہ کتاب ۱۸۴۶ء میں شائع ہوئی اور اسے خاصا پسند کیا گیا۔ اگلے برس اس کی دوسری کتاب "ٹریٹیو آف اینڈوینچران دی ساؤتھ سی" NARRATIVE OF ADUE
NATURE IN THE SOUTH SEA شائع ہوئی۔ اس برس اس نے میساچوسٹس کے ایک جج کی بیٹی سے شادی کی۔

بہرین میڈل اپنے زمانے کے اعتبار سے اسلوب موضوع میں ایک انقلابی بھی تھا اور ایک راحت فکر رکھنے والا مصنف بھی۔ ۱۸۵۰ء میں اس کی جو کتاب شائع ہوئی وہ خاص اہمیت

کی حامل ہے اس کا نام ڈائٹ جیکٹ ہے۔ اس کتاب میں اس نے بطور خاص یہ احتجاج کیا کہ ملائوں کو کسی غلطی یا جرم کی سزا میں کوڑے مارنا شدید قابل نفرت حرکت اور ظلم ہے اس کے اس احتجاج کا خاطر خواہ اثر ہوا اور حکومت کی طرف یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جج یہ سے کسی فرد کو اب کوڑے نہ مارے جائیں۔ کوڑے مارنے کی سزا منسوخ کر دی گئی۔ موبی ڈک کا سن اشاعت ۱۸۵۱ء ہے۔ اس کے بعد بھی میڈل نے کسی کتاب میں لکھیں لیکن ان کو خاص شہرت حاصل نہ ہوئی۔ نہ ہی ان کی کوئی خاص ادبی اہمیت رہی تھی۔ جلی بڈ۔ بہر حال اس کا ایک اور شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ میڈل شاعر بھی تھا۔ اس کی نظموں کا ایک مجموعہ بھی اس کی زندگی میں شائع ہوا۔ اپنی زندگی کے آخری برس اس نے علالت میں بسر کیے۔ اس کا انتقال ۲۸ ستمبر ۱۸۹۱ء کو نیویارک میں ہوا۔

موبی ڈک، میڈل کا ہی شاہکار نہیں بلکہ دنیائے ادب کا عظیم فن پارہ ہے۔ ۱۸۵۱ء میں اس کی اشاعت پر اس زمانے کے بڑے بڑے لکھنے والوں نے اسے سراہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے سمندر اور سمندر سے متعلق افراد کو موضوع بنایا ہے۔ اس میں بہت کم لکھنے والے ایسے ہیں جو سمندر کو اتنا جانتے اور سمجھتے ہوں جتنا کہ میڈل سمندر کو جانتا تھا سمندر اسی کے ہاں ایک علامت اور ایک حقیقت دونوں حقیقتوں سے سامنے آتا ہے۔ جان سیفیلڈ نے موبی ڈک کے بارے میں کہا تھا۔

”موبی ڈک“ ایک ایسا ناول ہے جو سمندر کے تمام راز اور اسرار بے نقاب کر

دیتا ہے۔

نیمتھن ہاتھوبن اس ناول سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے میڈل کو ایک شاندار اور تعمیری خط لکھا۔ رابرٹ کوئی سٹیٹنسن اس ناول کا مداح تھا اور اس نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ہیری نے اعتراف کیا کہ اس کا کردار کپتان ہب۔ میڈل کی دین ہے۔

اس عظیم فن پارے کو جسے بدلتوں کے لیے نظر انداز یا فراموش کر دیا گیا میسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں اس کو RE - DISCOVER کیا گیا۔ آر۔ ایم۔ ویلور، جان فری ہن اور لولی منصور ڈن نے اس کی سوانح عمریاں اسی دور میں لکھیں۔ اس کے شاہکار موبی ڈک

پر فہم بنی، جھپٹتی بڑ کو فلکیا گیا اور ۱۹۲۴ء میں اس کی تمام تحریروں کو میٹاکر کے مکمل صورت میں شائع کیا گیا۔

موبی ڈک، کتنا تخلیقی کام ہے اس کا اندازہ اس کی اس صلاحیت سے ہی لگایا جاسکتا ہے کہ یہ نظر انداز کیے جانے کے باوجود زندہ ہو کر سامنے آیا اور اپنی عظمت کا لوہا منوایا۔ میں فانی طور پر میول کو اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اردو میں اسے مرحوم محمد حسن عسکری نے ترجمہ کیا ... !!

موبی ڈک کس لیے عظیم تخلیق ہے؟

ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہنرمین میول کو اس موضوع پر پوری دسترس حاصل ہے جس پر وہ ایک ناول لکھ رہا ہے۔ سمندر، بحری جہاز، اس کی دنیا اور پھر انسان کی نفسیات، پوری جزئیات کے ساتھ اس ناول میں ملتی ہیں۔ مجھے اس کا ایک ایڈیشن بھی دیکھنے کا اتفاق ہے جس میں اصل ناول کے آغاز سے پہلے بیسیوں صفحات پر وہ حوالے درج کیے گئے تھے۔ جو موبی ڈک یعنی دہیل مچلی کے بارے میں قدیم ترین عہد سے لے کر میول کے اپنے عہد پر محیط تھے۔ جہاں کہیں دہیل مچلی کا ذکر ہوا۔ اس کا حوالہ اس میں موجود تھا۔

موبی ڈک کی دوسری اہم صفت۔ وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یعنی یہ ایک ایسا ناول ہے جو سمندر کے تمام اسرار اور راز ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک یہ ہے کہ جہاں یہ ناول مختلف النوع انسانوں کے مزاج، ظاہر اور باطن کا مرقع ہے وہاں انسان ازل سے فطرت کے خلاف، اسے تسخیر کرنے کے لیے جو جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ناول اس کا عظیم ترین اظہار ہے۔ یہ انسانی انتقام کی بھی داستان ہے جو دراصل فطرت کے قوی اور ظالم مظاہر کو مسخر کرنے کا ایک استعارہ بنتا ہے۔

میں جینگوے کا بڑا مداح ہوں لیکن اس کا ناول "اولڈ مین اینڈ دی سی" OLD MAN AND THE SEA اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود موبی ڈک کے مقابلے میں ایک چھوٹا ناول ہے۔ محمد حسن عسکری نے تو اس کا ذکر یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ اس میں سے "بڑے یونیورسٹی کی"

لیکن مجھے اس ناول کے حوالے سے جو کچھ پڑھنے کا موقع ملا اس کے اندر بطور خاص "موبی ڈک" کے حوالے سے میک کو پڑھا اور سمندر کو موبی ڈک کے مقابلے میں بہت چھوٹا من پارہ سمجھتا ہوں۔ یہ ذکر اپنی جگہ دلچسپ ہے کہ جس زمانے میں یہ ناول شائع ہوا اور اسے مقبولیت حاصل ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد "لائف" میں ایک بال تصویر فیچر شائع ہوا اس میں بتایا گیا تھا کہ ہینگوے کے اس ناول کا بوڑھا - زندہ ہے اور ہینگوے نے اس کی کہانی اس سے سن کر لکھ ڈالی تھی - خیر یہ تو ایک اور بات ہوئی - اس کی وجہ سے ہینگوے کے اس ناول میں جو سمندر پریش کیا گیا ہے اور تمام وسعت اور بیان کی جزئیات کے باوجود موبی ڈک کے سمندر کے سامنے ایک ندمی دکھائی دیتا ہے -

موبی ڈک میں ایک طرف وسیع و عریض لامحدود، بیکراں سمندر ہے دوسری طرف اس سمندر میں آزاد و پھرنے والی دہیل مچھلی - موبی ڈک ہے اور ان کے مقابلے میں کپتان آکاب ہے - ایک آدمی ... !

یہ آدمی کپتان آکاب - بے پایاں عزم و ہمت کا مالک ہے - انتقام نے اسے جنونی بنا دیا ہے - سمندر کے ایک سفر میں ایک دہیل مچھلی نے مقابلے میں اس کی ٹانگ چبا ڈالی اب وہ اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ زندہ اور کھڑا ہے اس ٹانگ میں بھی دہیل مچھلی کے بعض اجزاء شامل ہیں وہ اس دہیل مچھلی موبی ڈک سے انتقام لینا چاہتا ہے - اسے ہلاک کرنے کے لیے زندہ ہے - یہی اس کا مقصد حیات ہے - یہ کپتان آکاب ایک عظیم ہیرو ہے - اس کی تراش و تراش، اس کا بے پایاں عزم، اس کا جنون اس کی شخصیت اور پھر سمندر اور موبی ڈک کے ساتھ اس کی جنگ اور اس جنگ میں اس کی ہلاکت - اسے عظیم یونانی ایلیے کا ہر دبا دیتے ہیں -

وہ ایسا دیوتا ہے جو آدمی ہے - !!

اس ناول کا راوی اسماعیل ہے - وہ بے کار ہے - وہ ہمیں اس دور کے امریکہ کی سیر کراتا ہے - وہی اور عوامی زندگی کے مناظر پیش کرتا ہے - وہ ہمیں ملاحوں کے حالات، عادات اور نفسیات سے آگاہ کرتا ہے - وہ ہمیں پوری تفصیل سے بتاتا ہے کہ جہاز جس پر وہ ملازم

ہوا کیسے روانہ ہوا اور جب ناول ختم ہوتا ہے تو اس جہاز میں سوار ہر شخص مر چکا ہے۔ سوائے اس کے۔ جو یہ رزمیہ سنانے کے لیے زندہ بچ گیا ہے۔
میلویل کے اس عظیم اور لافانی ناول کے بعض ٹکڑوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ محمد حسن ملکوی مرحوم کا ہے کہ میرے خیال میں اردو میں اس ناول کا ترجمہ ان سے بہتر نہ کوئی کر سکتا تھا اور نہ ہی کر پائے گا۔

”موبی ڈک“ سے کچھ اقتباسات

۱۔ ہاں یہ بات تو سمجھی جانتے ہیں کہ پانی اور غور و فکر چولی وامن کا ساتھ ہے۔
۲۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ غلام کون نہیں ہوتا۔ بڑھے کپتان مچھ پر کتنا ہی حکم چلاتے ہیں اور میری گفتنی یہی ٹھکانی نہیں لیکن مجھے یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ سب ٹھیک ہی تو ہے۔ کسی نہ کسی طرح یہ آدمی پر ہی گذرتی ہے۔ جسمانی طریقے سے مابعد الطبیعیاتی طریقے سے سہی ساری کائنات میں جدھر دیکھو وہی ٹھکانی چل رہی ہے۔
۳۔ جہاں تک امیر آدمی کا تعلق ہے تو مہمجا آہوں کے برفانی محل میں شنستا ہوں کی طرح رہتا ہے۔ شراب خوری کے خلاف اس نے ایک انجمن بنا رکھی ہے۔ جس کا وہ صدر ہے چنانچہ وہ مٹیوں کے شیر گرم آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں پیتا۔
۴۔ قہقہہ بڑے غضب کی چیز ہے اور لہجہ سے نادر و کیاب۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو بھی پر دوسرے کھل کھلا کے ہنس پڑیں تو یقین مانئے وہ بڑی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔

۵۔ عقیدہ گیدڑ کی طرح قبروں پر پڑتا ہے اور بڑے سے بڑے شکوک و شبہات سے بھی نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔

۶۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں جس چیز کو میرا سایہ کہا جاتا ہے۔ وہی میرا اصلی وجود ہے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ روحانی حقیقتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مچھلیاں پانی کے اندر سورج کو دیکھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ پانی کی موتی سی چادر ہوا کی طرح ہلکی ہے۔ میں سمجھتا

ہوں کہ میرا جسم میرے اعلیٰ تر وجود کی لپیٹ ہے۔

ۛ۔ دنیا ایک جہاز ہے جو سمندر میں چل رہا ہے اور جس کا سفر کبھی پورا نہیں ہوتا۔

ۛ۔ شاید سچا فلسفی وہی ہے جسے معلوم نہ ہو کہ میں فلسفیانہ قسم کی زندگی بسر کرتا ہوں جب میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص اپنے آپ کو فلسفی کہتا ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ اس بڑھیا کی طرح جس کا معدہ کمزور تھا۔ اس شخص کی بھی ہاضمے کی مشین ٹوٹ گئی ہوگی۔

ۛ۔ آنکھیں بند کیے بغیر آدمی کو اپنی حالت کا احساس نہیں ٹھیک طرح نہیں ہوتا ہمارے اندر جو حصہ مٹی کا ہے اسے تو روشنی مرغوب ہے لیکن ہمارے اصل جوہر کے لیے تاریکی وہی چیز ہے جو مچھلی کے لیے پانی۔

ۛ۔ جب تک آدمی مذہبی اختلاف کی بنا پر کسی اور قتل یا ذلیل نہ کرے مجھے کسی کے مذہب پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔

ۛ۔ انسان ایک تصور کی حیثیت سے ایک بلند اور تابناک چیز ہے۔

ۛ۔ انسان کا اصلی وقار آپ کو اس بار دو میں نظر آئے گا جو سمجھا دڑا چلتا ہے یا ہتھوڑا اٹھاتا ہے وہ جمہوری وقار جس کا منبع خدائے تعالیٰ کی ذات ہے۔ جمہوریت کا مرکز اور محیط وہی قادر مطلق ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور یہی چیز ہماری مساوات کی ضمانت ہے اور اسے علویت بخشی ہے لہذا اگر میں حقیر جہاز یوں، میز دوں اور جلاوطنوں میں تاریک اور پر اسرار لیکن نہایت بلند صفات دکھاؤں۔ ان کی زندگی میں المیہ کا سا جلال اور حسن پیدا کر دوں۔ اگر ان میں سے کوئی انتہائی معززہ بلکہ انتہائی ذلیل شخص بعض اوقات روحانی بلندیوں پر جا پہنچے اگر میں کسی خلاصی کے بازو کو آسمانی نوز میں نہلا دوں۔ اگر میں اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی اندوہناک تاریکی میں ایک قوس و قزح روشن کر دوں تو اسے مساوات کی روح جس نے میرے سارے ہم جنسوں کو انسانیت کی ایک ہی خلعت بخشی ہے۔ تمام نقادوں کے مقابلے میں میری گواہ رہیو۔ اے جمہوریت پسند تو میرا گواہ رہیو۔

ۛ۔ دنیا میں جتنے آکات ہیں ان میں انسان سب سے جلدی حزاب ہوتا ہے۔

ۛ۔ اس عجیب و غریب ملعونے یعنی زندگی میں انوکھے مواقعے ایسے بھی آتے ہیں کہ جب آدمی کو یہ ساری کائنات ایک بہت بڑا مذاق معلوم ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ اس کی ظرفیت پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس مذاق کا نشانہ خود میں ہوں۔

ۛ۔ ہم جن پُر اسرار چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں باوجود قربت کبھی نہ کبھی یہ اتفاق کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے گرد نقاب کرتے ہوئے ہم یا تو کسی دیران، کسی مہجول بھلیوں میں جا پھنپتے ہیں یا راستے میں ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔

ۛ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ بڑی باقاعدگی سے بے قاعدگی برپا کیا جائے۔

ۛ۔ جو لوگ دنیا سے کہتے ہیں کہ ہماری گتھی سلجھا دو۔ ان کے لیے تکلیف تو بہت ہے اور فائدہ کم۔ یہ خود اپنی گتھی تو سلجھا نہیں سکتی۔

ۛ۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ موضوع چاہے کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو لیکن جب یہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو بعض میں اس کے ساتھ ساتھ بلندی اور وسعت آتی چلی جاتی ہے اگر موضوع بڑا ہرگز ہر چیز کو بڑا کر کے رکھ دے۔ ہم بھی پھیل کر اتنے ہی بڑے ہو جاتے ہیں جتنا ہمارا موضوع عظیم کتاب لکھنے کے لیے موضوع بھی عظیم ہی چننا چاہیے جو چڑچڑی کے متعلق کوئی عظیم اور دیرپا کتاب کہیں لکھی جاسکتی چاہے بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی ہو۔

ۛ۔ دنیا کی بڑی سے بڑی خوشیوں کے اندر ایک طرح کا بے معنی چھوٹا پن موجود رہتا ہے۔ لیکن تمام گمرے غموں کی تہ میں ایک پُر اسرار معنویت ملتی ہے۔ بلکہ بعض آدمیوں میں تو فرشتوں کی سی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ دکھوں کی نشانیاں دیکھ کر صرف یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ انسانی مصائب کے شجرہ نسب کا مطالعہ کرتے کرتے ہم آخر کار دیوتاؤں کے شجرہ نسب پر جا پھنپتے ہیں۔ لہذا ہنسنے کھلکھلاتے سورج اور نغمہ ریز چاند کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ دیوتا تک خوش نہیں رہتے۔ انسان کی پیدائش کے وقت سے جو دکھ، اور غناک داغ موجود ہے۔ وہ داغ لگانے والوں کے غم کی نشانی ہے۔

ۛ۔ انسان کے اندر جو واقعی حیرت انگیز اور ہیبت ناک عناصر ہیں وہ آج تک الفاظ یا کتابوں میں بیان نہیں ہوئے۔ موت جب قریب آتی ہے تو سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں۔ اور سب کے اوپر وہی ایک راز منکشف ہوتا ہے جس کا حال کوئی مردوں کی دنیا کا مصنف ہی بتائے تو بتائے۔ !

ۛ۔ مہذب آدمی بیمار پڑے تو اُسے اچھے ہونے میں چھ مہینے لگتے ہیں۔ جنگلی بیمار ہو تو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔

ۛ۔ میں تجھے پوچھا ہوں اور تجھ سے لڑتا بھی ہوں۔

ۛ۔ جتنی چیزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں وہ سب بے جسم ہوتی ہیں۔

ۛ۔ میری سب سے زیادہ عظمت میرے سب سے بڑے غم کے اندر پنہاں ہے۔

گلیورز ٹریولرز

دنیا میں آج کوئی ایسا تعلیم یافتہ لڑکا یا لڑکی نہ ہوگا جو کسی نہ کسی "گلیورز" اور ملی بیٹین سے واقف نہ ہو۔ آج یہ نام دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور ان کو علامتوں اور استعاروں کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اگرچہ لڑکے لڑکیاں نے سوئفٹ پر یہ بھٹی کسی تھی کہ سوئفٹ استعارے سے خوف کھاتا ہے۔

گلیورز ٹریولرز ایک ایسی طنزیہ اور مزاحیہ کتاب ہے جو ہر ملک میں پھیلی ڈھائی صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اسے فلم اور ٹی وی کے لیے بار بار فلمایا گیا ہے۔ اسے کارٹونوں اور اسٹیشنوں کی صورت میں ساری دنیا میں بار بار شائع کیا گیا ہے اور وہ ہر ملک جہاں کسی کتاب کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی "گلیورز ٹریولرز" کو دلچسپی سے پڑھا اور اپنا یا گیا۔ سیاست کی دنیا میں عہدیوں سے اس کے کرداروں کے حوالے سے سیاسی اصطلاحات وضع ہوئیں جو آج بھی ساری دنیا میں رائج ہیں۔ ان کو سن کر اگر سوئفٹ کی اس بے مثل کتاب کی طرف دھیان نہ بھی جائے تو ان اصطلاحوں کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور سننے پڑھنے والا حوصلہ اٹھاتا ہے۔

وہ شخص جس نے یہ عظیم ترین کتاب تخلیق کی وہ خود بھی ایک الونکا شخص تھا، بہت تک چڑھا، بہت منہ پھٹ اور دوسروں کی امانت کر کے دلی خوشی محسوس کرنے والا۔ فریڈرک لین نے سوئفٹ کا جو فلسفیانہ تجزیہ کیا ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ کیونکہ کوئٹین نے سوئفٹ کی بے مثل طنز کا سرشتہ اس کی اپنی ذات کو قرار دیا ہے اور ان محرمیوں اور تشنہ کامیوں کو اس کا سبب

قرار دیا ہے جن سے سولفٹ ساری عمر دوچار رہا۔

سولفٹ کا املیہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف انسان کو حقیر سمجھتا تھا بلکہ اس کی تذلیل کر کے بھی خوش ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور عظمتوں کے باوجود انگریزی ادب کا سب سے بدتر اور ناپسندیدہ لکھنے والا سمجھا گیا لیکن یہ ردِ عمل اس کے ذاتی رجحانات اور رویوں کی پیداوار تھا جہاں تک "گلویوز ٹریولرز" کا تعلق ہے اس کتاب کو صدیوں سے انسان نے چاہا اور دل میں بسایا ہے۔

وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا جو اپنی فیاضی نرم دلی اور خوش خلقی کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا تھا لیکن جو نا تھن سولفٹ پر اپنے خاندان کی پرچھائیں تک نہ پڑی تھیں۔ سولفٹ ۳۰ نومبر ۱۶۶۷ء کو ڈبلن رائٹ لینڈ، میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین آئرش نہیں بلکہ انگریز تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کا باپ مرچکا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے نھاری اور غربت کا بھینساںک اور خوفناک چہرہ دیکھا پھر اس کے رشتہ داروں نے بھی اس خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے بچپن میں سولفٹ کی زندگی میں تلخی اور کڑواہٹ بھردی۔ پہلے وہ کاسکینی سکول میں پڑھا پھر ڈبلن کے ٹینیسی کالج میں حصول علم کے لیے داخل ہوا۔ وہ کم آئین طالب علم تھا وہ خود بہت سست اور لاتعلیق واقع ہوا تھا اس کی والدہ نے کوشش کی اور یوں سولفٹ کو سر ولیم ٹیل کے ہاں سیکرٹری قسم کی ایک ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت کے دوران وہ پادری بننے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ۲۷ برس کی عمر میں وہ پادری بن گیا لیکن یہ کام اس نے دو برس تک کیا اور اسے چھوڑ کر پھر سر ولیم کے ہاں ملازمت کرنے چلا آیا۔ ۱۶۹۸ء تک اس نے یہیں وقت گزارا جب سر ولیم ٹیل کا انتقال ہوا تو پھر ملازمت خود بخود ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے آئر لینڈ کے مختلف گرجوں میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ ۱۷۱۳ء سے اپنی موت تک وہ لارڈ بریکلی کی سفارش سے ڈبلن میں سینٹ پٹرک گرجے میں ڈین کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس گرجے کے ساتھ اس کی وابستگی کی وجہ سے اس گرجے کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ کیونکہ سولفٹ کی کئی نظمیں اور نثری تحریریں شائع ہو چکی تھیں۔ ان میں اس کی ایک تحریر "دی ٹیل آف اے ٹب" ایسی تھی جس نے بہت مقبولیت اور شہرت حاصل کی اور لوگ اسے ایک

طنز نگار کی حیثیت سے جاننے لگے تھے۔ آج بھی بعض نقاد اس کی اس تخلیق کو اس کا شاہکار تسلیم کرتے ہیں۔

سولفٹ کو اپنی زندگی میں سیاست سے بڑی دل چسپی رہی۔ اس دل چسپی کا بین ثبوت اس کے شاہکار گلیورز ٹریولرز سے بھی ملتا ہے۔ اس نے ٹوری پارٹی سے ناٹجورڈ اور مخالف نوک پارٹی کے خلاف طنز و مزاح کے تیر برسوں کے شروع کر دیے اس کی یہ سیاسی اور ہنگامی طنز یہ تحریریں اس دور میں تو بہت مقبول ہوئیں لیکن آج ان کی کوئی ادبی حیثیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انگریزی کے طالب علم بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جب ملکہ این کا انتقال ہوا اور ٹوری پارٹی کا زور ٹوٹا تو پھر سولفٹ کی سیاسی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ لیکن اب اس نے آرٹس کا زمرہ دلچسپی لینے شروع کر دی۔ اور انگریز ہونے کے باوجود آئرلینڈ کی آزادی کی جدوجہد میں شریک ہو گیا۔ اس نے اپنے تیز و ترس قلم سے پھر طنز یہ سیاسی تحریریں لکھنی شروع کر دیں۔

"WOODPS COPPER COIN A C-G" کی ترکیب اسی زمانے میں سولفٹ نے ایک مضمون میں وضع کی تھی۔ جسے آج عالمگیر شہرت حاصل ہے اپنی ان سرگرمیوں اور تحریروں کی وجہ سے وہ ایک ہیر وکی حیثیت سے خاصا مقبول رہا۔

سولفٹ نے ساری عمر شادی نہیں کی لیکن اس کے دو عاشقوں کا سراغ ملتا ہے۔ بیٹلا اور ویسا۔ دونوں خواتین باری باری اس کی زندگی میں آئیں۔ اس نے ان سے محبت کی لیکن وہ دراصل سٹی لوز انسان سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ دونوں خواتین اس کے سلوک سے نالاں ہوئیں اور اس کی زندگی سے نکل گئیں۔ وہ ان کے ساتھ بھی بڑی حقارت اور تذلیل سے پیش آتا تھا۔

سولفٹ ایک نفسیاتی مریض تھا اور بعد میں خود اپنے لیے ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ بن گیا وہ دنیا سے شدید نفرت کرتا تھا۔ انسان اور دنیا کا ذکر حقارت اور تلخی کے بغیر اس کی زبان پر نہ آتا تھا۔ وہ دماغی طور پر بیمار تھا۔ یہی مرض پاگل پن کا سبب بنا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی خوشی آئی اور وہ بھی گلیورز ٹریولرز کی اشاعت اور اس کی مقبولیت، جو ناخن سولفٹ

دنیا کے بے مثل طنز نگار اور عالم ادب کے ایک بے مثل شاہکار کے خالق کا انتقال مرض دیونگی میں ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو ڈبل میں ہوا۔ جہاں وہ کئی برسوں سے دیونگی کے علاج کی وجہ سے ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھا۔

گلیورز ٹریولرز

دنیا میں جو مزاح اور طنز نگار ہوئے ہیں ان کے بارے میں جب لکھا جاتا ہے تو مزاح اور طنز دونوں صفات کو یکجا کر دیا جاتا ہے ایسے لکھنے والے۔ اتنے ہیں جنہیں خالص طنز نگار کہا جاسکتا ہو۔ سوئفٹ کا شمار ایسے ہی محدودے چند لکھنے والوں میں ہوتا ہے اگرچہ والیٹر کو اس کی تخلیقات ناپسند تھیں تاہم سوئفٹ کا شمار عالمی ادب کے چند بڑے بڑے طنز نگاروں میں ہوتا ہے اور انگریزی زبان میں تو اس کا کوئی ثنائی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ اس کا اسلوب بے حد مزیدہ اور سادہ تھا اس کا قلم تیزی سے مہکاؤ اور قہقہے نہیں لگاتا تھا۔ بلکہ اس کا قلم زہر لگتا تھا۔ طنز کا زہر۔ وہ طنز پیدا کرنے کے لیے پھکڑپن سے کام نہ لیتا۔ نہ ہی اس کی تلخی سستے جذبات کی پیداوار تھی۔

عالمی ادب کا یہ شاہکار ”گلیورز ٹریولرز“ جس کی بدولت سوئفٹ کو لازوال شہرت ملی ہے ۱۷۲۶ء میں شائع ہوا اور اس کی اشاعت کے لیے سوئفٹ خود لندن گیا۔

”گلیورز ٹریولرز“ دنیا کے ادب کا عجیب اور منفرد شاہکار ہے۔ اس عظیم طنزیہ شاہکار کو ہر عمر کے انسانوں نے پڑھا اور اس سے لطف اندوز ہوئے۔ ایک سادہ دلچسپ اور دل میں اتر جانے والی کہانی لی وجہ سے اسے چھوٹے بچوں نے بھی پڑھا پھر سکول کے طالب علموں نے بھی اور عالم و فاضل حضرات نے بھی اسے پسند کیا اور اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والوں کی کسوٹی پر بھی یہ شاہکار معیاری اور عظیم ثابت ہوا۔ گلیورز ٹریولرز نہ صرف بچوں، لڑکوں بلکہ بڑوں کا بھی پسندیدہ شاہکار ہے۔ عالمی ادب میں چند ہی ایسے کردار تخلیق ہوئے ہیں جنہیں لازوال زندگی ملی ہے۔ ایسے کرداروں میں سوئفٹ کا کردار گلیورز بہت نمایاں ہے۔

گیرا دسمتھ نے "گلیورز ٹریولز" کی کومنٹری لکھی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ دراصل اس طنزیہ شاہکار کے حوالے سے سوئفٹ نے اپنے عمدگی سیاسی صورت حال پر طنز کی ہے اس میں بادشاہ جارج اول اس کے دربار اور نیوٹن پر جو طنز کی گئی ہے وہ بہت کاری اور موثر ہے لیکن "گلیورز ٹریولز" کا اس پہلو سے مطالعہ مخصوص افراد کے لیے ہے۔ اس کی عالمی اور آفاقی اپیل کی وجوہات سے کتاب کی وہ صفات ہیں جو ہر انسان کے لیے کشش رکھتی ہیں: انشؤ عقل اور جہالت میں جو تضاد ہے وہ اس کتاب میں بہت نمایاں ہے۔ جانوروں اور انسانوں کی دنیا کا تضاد اور پھر انسان کے اندر جو خامیاں کمزور اور بدیاں ہیں ان کو اس کتاب میں انتہائی نقطہ تک پیش کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے، سر ڈالمرسکاٹ نے "گلیورز ٹریولز" کے بارے میں رٹے دی تھی "SEVERE, UNJUST AND DEGRADING" لیکن اسے کی کیے کے لیے یہ منفرد اسلوب کا شاہکار ہے۔ اس میں رمز و کنایے کا استعمال اتنا حسین اور وسیع کہ بہت کم عالمی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس میں وقت متخیلہ اتنی خوب صورت، بھرپور اور وسیع ہے کہ پڑھنے والا اس دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے۔

"گلیورز ٹریولز" سوئفٹ کا ہی نہیں عالمی ادب کا شاہکار ہے۔

کونٹ آف مانی کرسٹو

ایڈمنڈ ڈینیٹز - غلام قادر فصیح اور موتیوں کا جہیز۔

ان تین ناموں سے ایک لڑکی بنتی ہے۔ ایک نام یاد آئے تو اس کے ساتھ دوسرے دو نام بھی فی الفور یاد آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ زمانہ جواب کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ماضی کے نشان زیادہ تر مٹا چلا جاتا ہے یا وہ امتداد زمانہ سے خود مٹتے چلے جاتے ہیں لیکن بعض یادیں، بعض کیفیات، بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان کا حافظہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔

ایڈمنڈ ڈینیٹز، موتیوں کا جہیز اور غلام قادر فصیح میری روح میں رچے بسے ہیں۔ عمر عزیز کی پانچویں دہائی میں داخل ہونے کے ساتھ جب میں اپنی عمر کی دوسری دہائی کے ابتدائی برسوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ پینوں نام یاد آ جاتے ہیں۔

ایڈمنڈ ڈینیٹز - ایگزیکٹو ڈوما کے مشہور عالم ناول "کونٹ آف مانی کرسٹو" کا ہیرو ہے۔ جب میں اپنی عمر کی دوسری دہائی کے ابتدائی برسوں میں تھا تو میں نے ایک ناول پڑھا۔ مونیوں کا جہیز، یہ ایک حنیف ترجمہ تھا۔ بلاشبہ ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل۔ اس کے مترجم غلام قادر فصیح کا نام میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہی ڈوما کے اس شہکار کے مترجم تھے۔ اس کی سو صفحات پر مشتمل ناول کو میں نے اپنے لڑکپن میں پڑھا اور میرے دل پر نقش ہو گیا۔

مجھے یاد ہے کہ موتیوں کا جہیز پڑھنے کے بہت برس بعد جیسا پہلی بار مجھے ایگزیکٹو ڈوما

کایہ ناول انگریزی میں دکھائی دیا تو میں کسی ندید سے اور بھوکے کی طرح اس پڑھ لٹ پڑا۔ یہ ضخیم ناول میں نے دو دنوں میں پڑھ ڈالا اور غلام قادر نصیح نے اس کا چوترا ترجمہ کیا تھا۔ اب مجھے اس کا ذائقہ میں محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس وہ ترجمہ نہیں۔ اگر اب میں اسے پڑھوں تو یقیناً اس کے ترجمے کے معیار پر کچھ بات کر سکتا ہوں انگریزی میں اسے میں نے کئی بار پڑھا اور کئی مضمونوں کے ترجمے نظر سے گزرے ہیں۔

”کوئٹ آف ماسٹی کرستو“ کا شمار دنیا کے عظیم ناولوں میں ہوتا ہے۔ اس میں انسانی فطرت اور زندگی کی تفسیر ایسے انداز میں بیان کی گئی ہے کہ جس نے اسے ایک بار پڑھا وہ اس کے کرداروں کے سحر اور تاثیر سے کبھی دامن نہیں چھڑا سکتا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس میں اس کا ترجمہ ہوا۔ پاکستان میں اس ناول پر معنی دو مختلف فلمیں دیکھ چکا ہوں اسے بی بی سی ٹی وی نے فٹیل کی صورت میں پیش کیا۔

اپنی اشاعت کے سال سے اب تک یہ ناول دنیا میں پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ ایک زمانے میں اس کا ایک حصہ ڈرامے کی صورت میں ہمارے انگریزی نصاب میں بھی شامل رہا۔

ایگزینیٹر ڈوماکو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کا ایک دوسرا ناول ”مختری مسکیترز“ (THREE MUSKETEERS) بھی ان ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ جنہیں ہر دور میں پڑھا گیا ہے۔ ان دونوں ناولوں میں ”کوئٹ آف ماسٹی کرستو“ اور ”مختری مسکیترز“ میں ڈوماکو کا اسلوب نگارہ ہے۔ انسانی فطرت کے ساتھ اس کی شناسائی اتنی گہری ہے کہ بہت سے ناقابل یقین عناصر کو اس نے حقیقت کا روپ بخش دیا ہے۔

ایگزینیٹر ڈوماکو ۱۸۰۲ء میں پیدا ہوا۔ اس کا والد فرینچ ری پبلک میں ایک جرنیل تھا۔ ڈوماکو کا دادا ایک مارکونیس اور دادا کی ایک حبش تھی۔ ڈوماکو کے گھنے بال اور موٹے ہونٹ اس کے آباؤ اجداد کی خاندانی کرتے ہیں۔ اس کی فطرت میں جوانی پسندی اور اشتعال تھا اس سے بھی اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا سراغ ملتا تھا۔

۲۴ جولائی ۱۸۰۷ء کو ویلز کوٹرز میں پیدا ہوئے الیگزینڈر ڈوما کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا وہ باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا۔ ۲۰ برس کی عمر میں اس نے پیرس کا رخ اس حالت میں کیا کہ اس کا کل اثاثہ بیس فرانک تھے۔ پیرس میں اسے طالع آزمائی میں کامیابی حاصل ہوئی اور اسے ملازمت مل گئی۔

۱۸۲۶ء میں وہ ناول نگاری کی حیثیت سے سامنے آیا اس کی پہلی تصنیف کا نام ناو لا۔ (NOUVELE) تھا۔ ۱۸۲۹ء میں اس نے ہنری سوم کے نام سے ایک تاریخی کھیل لکھا۔ اس کھیل نے اس کی شہرت کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اس اعتبار سے اس کھیل کی حیران کن اور سنسنی خیز کامیابی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس دور میں جو ڈرامے کھیلے جاتے تھے وہ رومانی ہوتے تھے۔ رومانیت کا گہرا اثر اس دور کے فرانسیسی سٹیج پر تھا۔ اپنی اس بے مثل کامیابی کے زمانے میں بھی ڈوما ڈیوک آئرلینڈ کا ہی ملازم تھا جس نے اس کی کامیابی سے خوش ہو کر اس کی معمولی ملازمت کو ترقی دے کر اپنا نائب سربراہ مقرر کر دیا۔

ڈوما بڑا سیانا آدمی تھا۔ اس نے اپنی اس مقبولیت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ عمارتیں باروخ اور اکابرین سے تعلقات قائم کیے۔ اور اس سے مالی فوائد حاصل کیے۔

۱۸۳۶ء میں ڈوما نے ڈیوک ڈی مونٹپیسیر کے ساتھ سپین اور افریقہ کا سفر کیا۔ اس سیاحت کے زمانے میں اس نے خوب خرچ کیا۔ واپس آیا تو مالی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے عیش و عشرت اور مٹھا مٹھا بامعنی زندگی بسر کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اسلئے اپنے معیارِ ذلت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے پیرس میں اپنا تھیسز قائم کیا۔

وہ طالع آزمائیاں تھا۔ اس نے سیاسی شعبے میں بھی نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماسے۔ لیکن ناکام رہا۔ فرانس کے لوگ اسے بطور سیاسی رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ البتہ بطور مصنف اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے اخراجات اس کی آمدنی کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے مالی پریشانیوں میں پھنس کر وہ بلجیم چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو گیری بالڈی کا مداح بن چکا تھا جو اس وقت

یہ سسلی فنج کر چکا تھا۔ گیری بالڈی کی امداد کے لیے اس نے فرانسیسی عوام سے عطیات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

وہ کاہل اور سست الوجود ہو چکا تھا۔ دنیائے ادب میں وہ پہلا بڑا لکھنے والا ہے جس نے ایک نئی ترکیب نکالی۔ اور اس کے زمانے سے وہ اصطلاح رائج ہوئی جسے GHOST WRITER کہتے ہیں۔ ڈومانا دار حاجت مند اور غریب مصنفوں کی خدمات حاصل کر کے ان کو اپنے نادلوں اور تخلیقات کا خاکہ تفصیل سے بتا دیتا۔ اس کے بعد یہ لوگ لکھنے کا کام کرتے لیکن ان مسودوں پر نظر ثانی وہ خود کرتا اور ان میں سسلیس اور ڈرامہ بھی خود ہی پیدا کرتا۔ اگرچہ اس نے ضرورت مند لکھنے والوں کا استحصال کیا لیکن اس سے ڈومانا کی مخصوص صلاحیتوں پر کوئی محروم نہیں آتا۔ وہ اپنے ہر ناول کا خالق خود تھا اور اسے خود ہی آخری اور جہتی شکل دیتا تھا۔

کسانی بیان کرنے میں اسے جو صلاحیت حاصل تھی وہ بہت کم لکھنے والوں کو دہیبت ہوئی ہے۔

ڈومانا جس طرح اپنے نادلوں میں کسی خاص آئیڈیل کو سامنے رکھتا ہوا نہیں ملتا اسی طرح انے اپنی زندگی بھی گزاری۔ اس پر بہت الزامات عائد ہوئے لیکن اس نے اپنی زندگی کا چلن نہ بدلا۔ اپنے دور کی حسیناؤں سے اس کے تعلقات کی داستانیں رسوائیاں بھی بنتی ہیں اور تزییل آمیز قہقہے بھی۔ لیکن ڈومانا کو اس سے کچھ غرض نہ رہی۔ وہ اپنے انداز میں زندگی بسر کرتا رہا۔

ڈومانا کے قارئین کو اس کا احساس ہو گا کہ وہ اپنے نادلوں میں خوب صورت مکالموں سے کتنے کام لیتا تھا۔ اس کے ہاں مناظر کی تفصیل پر زور نہیں ملتا، بلکہ وہ یہ کام بھی مکالموں سے نکالتا ہے۔

اس کا پہلا تاریخی ناول "ازابیل ڈی بیائر" تھا۔ اسی ناول نے اسے سحر کین بخشی کہ وہ فرانس کی پوری تاریخ کو نادلوں میں قلم بند کرے اس کا یہ منصوبہ "کرانیکل آف فرانس" کی صورت میں سامنے آیا۔ جسے بعض نقاد اس کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ اس

کایہ عظیم و ضخیم کام سولہ نادلوں پر مشتمل ہے۔

وہ ساری عمر مقروض رہا لیکن اپنی زندگی کی طرز نہ بدل سکا۔ اس کے خلاف مقدمے دائر کئے گئے۔ لیکن وہ اپنی طرز حیات میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکا۔ اس نے اپنے لیے ایک محل بنا حویلی تعمیر کرائی جہاں وہ زندگی کے دھندوں اور مشاغل سے آزاد ہو کر اپنی عمر کے آخری برس بسر کرنے کا حوالہ تھا لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہوا۔ آخری عمر میں وہ ایک بیمار اور نادار بوڑھا تھا۔ اس کا بیٹا جو خود ایک ممتاز مصنف اور مشہور ڈرامے CAMILLE کا خالق تھا۔ وہ اپنے نامور لیکن نادار باپ کو زندگی کے آخری ایام میں DALLAS لے گیا جہاں ۵ دسمبر ۱۸۷۰ء کو الیگزینڈر ڈوما کا انتقال ہوا۔

ڈوما اگر غیر معتدل زندگی نہ گزارتا تو اس کا انجام مختلف ہوتا۔ اسی طرح وہ اگر غیر معتدل لکھنے والا نہ ہوتا تو اس پر لگائے گئے الزامات سے اس کا دامن پاک ہوتا۔ اس کے باوجود وہ دنیا کے بڑے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے مصنفوں میں سے ایک ہے۔ اس کے دو نادلوں کونٹ آف مانٹی کرسٹو اور مٹھی مسکیئر میں ایسی تاثیر ہے کہ آنے والے ہر دور کا قاری بھی ان میں دلچسپی لے گا۔

کونٹ آف مانٹی کرسٹو

ایک بڑا اور ضخیم ناول ہے۔

اس کا ہیرو ایک خوب صورت لڑکا ہے جو تاج ہے اس کا نام ایڈمنڈ ڈینیئر ہے اس کا باپ بوڑھا اور بیمار ہے۔ اس کی ایک محبوبہ ہے جسے وہ جی جان سے چاہتا ہے۔ ایک بحری سفر کے دوران میں اس جہاز کا کپتان مر جاتا ہے جس پر ایڈمنڈ ڈینیئر بیٹے کے عہدے پر فائز ہے۔ مرتے ہوئے کپتان کی خواہش پوری کرتے ہوئے وہ اس کا ایک خفیہ پیغام ایک شخص کو پہنچاتا ہے جس کی خبر اس کے حاسدوں کو ہو جاتی ہے۔

فرانس کی تاریخ کا یہ دور ہے جب نپولین اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اس کے حلیفوں اور ساتھیوں کو ملک دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ ڈینیئر واپس ساحل پر آتا

ہے تو جہاز راں کمپنی کا مالک جو اسے بہت چاہتا ہے اسے جہاز کا پاکستان بنا دیتا ہے ایڈمنڈ ڈینیئر کو اپنے بوڑھے باپ سے بے حد محبت ہے۔ وہ ایک نیک شعار فرزند ہے وہ اپنی محبوبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے حاسد اس کے خلاف ایک سازش کا حال بنتے ہیں اور پولیس کا حامی اور باغی ہونے کا الزام لگا کر عین اس روز گرفتار کر دیتے ہیں جس روز اس کی شادی ہونے والی تھی۔

ایڈمنڈ ڈینیئر کو زندان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ مجسٹریٹ جو اسے سزا دیتا ہے۔ وہ اسی انقلابی اور حکومت کو مطلوب باغی کا باپ ہے۔ جس کے پاس ایڈمنڈ ڈینیئر اپنے پاکستان کا پیغام لے کر گیا تھا۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ حکومت کو معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہے وہ سارا ملکہ ایڈمنڈ ڈینیئر پر ڈال دیتا ہے جو زندان میں پڑا سر رہا ہے۔

میاں ایڈمنڈ ڈینیئر کی ملاقات ایک بوڑھے عالم سے ہوتی ہے جو جیل سے فرار ہونے سے پہلے برسوں سے سرنگ کھود رہا ہے لیکن یہ سرنگ ایڈمنڈ ڈینیئر کی کوٹھڑی میں انکلتی ہے۔ یہ عالم ایڈمنڈ ڈینیئر کی کیا پلٹ دینا ہے۔ وہ اسے علم سے بہرہ ور کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ان کا دنیا میں کیا مقام ہے اور انسانی جذبات میں انتقام کا جذبہ قوی ترین جذبہ ہے۔

جب اس بوڑھے کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ ایڈمنڈ ڈینیئر کو مانی کر سٹو کے عظیم خزانے کا راز بتا چکا ہے۔ ایڈمنڈ ڈینیئر بوڑھے کی لاش کو کوٹھڑی میں رکھ کر خود اس کی جگہ ”مردہ“ بن جاتا ہے۔ جیل کے حکام اس کو لاش سمجھ کر جزیرے سے باہر سمندر میں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ آزاد ہے۔ وہ مانی کر سٹو کے جزیرے میں پہنچتا ہے اور وہاں وہ خزانہ تلاش کر کے اس جزیرے کو خرید کر کونٹ آف مانی کر سٹو بن جاتا ہے۔

اس کی دولت اس کے اثر و رسوخ اس کی ذہانت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ حیران کن شخص ہے۔ بوڑھے عالم نے اسے علم اور دولت کا بے بہا خزانہ بخشا تھا اب وہ اس منافی اعلیٰ سوسائٹی سے انتقام لیتا ہے جو ”مذہب“ کہلاتی ہے لیکن اسے کوڑھ

ہو چکا ہے اور اپنے کوڑھ کو اس نے ریشمی اور قیمتی لباس میں چھپا رکھا ہے۔
وہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو مظلوم ہیں۔ ان کے لیے اس کی دولت حاضر ہے
جنہوں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک کیا تھا۔ جب وہ برس برس جیل میں سڑ رہا
تھا تو اس کا باپ کسمپرسی کے عالم میں مر گیا۔ اس کی محبوبہ نے شادی کر لی تھی۔ اس کے
حاسد اور دشمن اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو چکے تھے لیکن وہ ان سب سے ٹکڑے ٹکڑے کا حوصلہ
اور وسائل رکھتا ہے۔ اس کی دولت، اس کی پراسرار شخصیت، اس کی بے پناہ ذہانت
مجسمہ انتقام بن جاتی ہے۔

وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ وہ سازش کے جال بنتا ہے اور اپنے دشمن کو ایسے
انجام سے روشناس کرتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا جاہ و جلال
اس کا کردار اور اس کا اندازِ زیست دوسروں کے لیے معرب کن ہے۔ اس کے چہرے میں
ایک ایسی کشش ہے جو بیک وقت گھناؤنی اور ہولناک بھی ہے اور خوب صورت بھی
وہ سرایا رحم ہے اور سرایا انتقام و عذاب بھی۔

اس کے کردار کے عمل اور رویے کے حوالے سے ڈوما ہمیں ایک ایسے معاشرے
اور اس کے افراد سے ملاتا ہے جو منافق ہے۔ ریاکار ہے۔ جو ظاہر سے بڑا خوشنما اور
خوب صورت دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کا باطن بے حد غلیظ اور مکروہ ہے انسانی نفسیات
کو ڈومانی بے شمار کرداروں کے حوالے سے پیش کیا ہے جہاں معاشرے کے راندہ درگاہ
اور دھتکارے ہوئے انسان انسانیت کے جوہر سے منصف دکھائی دیتے ہیں اور جو
لوگ معاشرے کے سربراہ اور عمائدین ہیں وہ گھٹیا اور انسانیت سے عاری
کوئٹ آف مانٹی کرسٹو۔ ایک عظیم ناول اور عظیم کردار ہے۔ وہ روایات کا امین
ہے۔ مشرق و مغرب کی روایات کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔

وہ اپنی سابقہ محبوبہ جو اسے پہچان نہیں سکی اس کے ہاں دعوت میں جاتا ہے جو دعوت صرف
اسی کے اعزاز میں دی گئی ہے کیونکہ کوئٹ آف مانٹی کرسٹو نے اس کے بیٹے کی جان
بچائی ہے۔۔

لیکن اس دعوت کا مہمان خصوصی۔ کونٹ آف مانٹی کرسٹو۔ اس دعوت میں کوئی چیز نہیں چھکتا۔

یہ روایت مشرق کی ہے کہ دشمن کے گھر کا اناج چکھنا بھی گناہ ہے۔
ایڈمنڈ ڈیٹینر۔ کونٹ آف مانٹی کرسٹو۔ مشرق کے لوگوں پر اعتماد کرتا ہے اس کا
سب سے قریبی معتمد اور رازدار اس کا ایک مشرقی ملازم ہے۔ جو کونٹ آف مانٹی کرسٹو
جس نے ایک ترک شہزادی کو بیسیا بنا لیا ہے۔ مشرق کا ایک لادوال کردار بن گیا ہے۔
مہیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ بڑھا جانے والا، ہمیشہ پسند کیا جانے والا۔
ایگزیکٹو ڈیوٹو مانے اس ناول کے حوالے سے ہیں ایسے معاشرہ کی سچی تصویر
دکھائی ہے جہاں معاشی ناہمواریاں ہیں۔ جہاں سیاسی استحصال ہوتا ہے۔ جہاں صرف
دولت کی پوجا ہوتی ہے۔

ہیومن کامپیڈی

چھوٹے بڑے لکھنے والوں کے ہاں ایک سے بڑھ کر ایک دعویٰ ملتا ہے۔ شاعرانہ اور حقیقی دعوئیں
کا کوئی حساب لگانے بیٹھے تو پاگل ہو جائے لیکن بالزاک نے جتنا بڑا دعوے کیا۔ اس کی مثال دنیائے ادب
میں نہیں ملتی اور پھر اپنے دعوے کے لیے جو ثبوت پیش کیا اس جیسا ثبوت بھی دنیائے ادب کم سی پیش
کر سکتی ہے۔

بالزاک کا دعوے تھا کہ وہ سماج کا جنرل سیکرٹری ہے۔

وہ لکھنے کے فن کو مقدس سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لکھنے بیٹھتا تو پادریوں کی کالی عبا پہن لیتا
تھا۔ اس نے ایک عجیب زندگی گزاری۔ قرض کے تلے پتا رہا۔ جیتا رہا اور لکھتا رہا۔

کارل مارکس اور اینگلز اور لینن جیسے اس کے ایک طرف ماح تھے تو دوسری طرف اس نے
بارلیئر، آندرے مورو اور اپنے بعد آنے والے دنیا بھر کے بڑے لکھنے والے سے عزاج تحسین حاصل
کیا۔ اب بھی دنیا میں ایسے ناقدوں کی کمی نہیں جو اسے دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔

اس کے ناولوں کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس کے فن پر ان گنت کتابیں لکھی گئی
ہیں۔ فرانس کے بڑے لکھنے والوں میں سے بالزاک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اردو زبان میں اس کے
دو بڑے شہکار منتقل ہو چکے ہیں۔ "بڈھا گریو" اور "یو مین گرانڈے" "کارت جبر" "سر ویران انڈیویر گھر"
دونوں کی مترجم سیدہ نسیم ہدائی ہیں۔ اس کی بے مثل کمائزیں Droll stories کی ایک

اپنی ہی لذت اور ذائقہ ہے اور کچھ کمائیاں بھی اردو میں منتقل ہو چکی ہیں۔ کرشن چندر اس کے ماح تھے۔
اور اسے ناسانی سے بڑا ناول نگار مانتے تھے۔ دوسری طرف محمد حسن عسکری اس کی تعریف میں مدحتوں

رطب اللسان رہے۔

بالزاک دینا نئے ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ ناول نگاروں میں بہت کم ایسے ناول نگار ہوئے ہیں جنہوں نے تعداد میں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے ناول لکھے ہیں۔

۱۹۵۰ء میں اس کی وفات کو پوری ایک صدی ہو چکی تھی۔ ایک صدی سے زائد عرصے میں دنیا میں ناول کے فن نے بڑی ترقی کی۔ اس میں بڑے بڑے اہم تجربے ہوئے۔ تکنیک میں اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ اس کے باوجود بالزاک کا نام اسی طرح جگمگا رہا ہے۔ ایک صدی نے اس کے کام کی معنویت اور اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ اسے دھندلا یا نہیں ہے۔ وہ اتنا طاقتور، زندہ رہنے والا مصنف ہے کہ اسے زمانہ بھلا نہیں سکتا۔

بالزاک کی اپنی زندگی ایک عظیم ان فن رزمیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسا ہیرو ہے، جو ہر ماننا جانتا ہی نہیں۔ مصائب اور آلام اس کو گھیرے میں لیے رکھتے ہیں۔ اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن وہ کسی پریشانی سے ہراساں نہیں ہوتا۔ وہ تخلیق کے منصب سے انکھیں نہیں چراتا دنیا کی بڑی سے بڑی ناکامی اور پریشانی اس کے تخلیقی صوتوں کو خشک کرنے میں ناکام رہی۔ وہ اپنے کام میں تخلیق کرنے میں بہترین مصروف رہا۔ فرانس میں ایک گاؤں تورس ہے جہاں وہ ۲۰ مئی ۱۷۹۹ء کو پیدا ہوا وہ اپنے چار بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ یعنی پہلو بھئی کا بیٹا۔ اس کے والدین درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ باپ قصبے میں ایک درمیانے درجے کے سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ بالزاک جب لاپرواہ کے مدرسے پیرس میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا تو یکدم عرم حالات نے چٹا کھایا۔ اس کے والد کی ملازمت چھین گئی۔ گھر کے حالات بھی اس سے بڑی طرح متاثر ہوئے۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا۔ مستقبل کے اس عظیم مصنف اور ناول نگار کو اپنے گھر کی حالات کے سخت ایک نوٹری آفس میں بطور کلرک ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ لیکن بالزاک کو نوٹری معمولات اور فرائض سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آئندہ رے موروانے لکھا ہے کہ بالزاک کی بہن Intuition of Renown کا مالک سمجھتی تھی۔ اس لیے بالزاک نے جلد ہی یہ ملازمت ترک کر دی اور ایک لکھنے والے کی حیثیت سے اپنا مقام بنانے کے لیے تحریر و تصنیف کو اپنا یا تھا۔ دو رات رات بھر جاگتا اور لکھتا رہتا۔

۱۸۲۶ء میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس نے ایک طالب بار پیٹر کے ساتھ شراکت کر لی اور نو

ہی اپنی کتابوں کا مشرب کیا۔ لیکن اس کی یہ کاوش بھی ناکام رہی۔ اس کام میں اسے شدید خسارہ رہا اور قرضہ کم ہونے کی بجائے اس پر قرضے کا مزید انبار کھڑا ہو گیا۔

اس کے باوجود اس نے مایوسیوں اور مصائب سے اپنے فن کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ وہ پہلے چیلے انہماک سے ہی تخلیق کرتا رہا۔ اور پہلی جلدی محنت اور لگن سے لکھتا رہا۔ بالآخر ۱۸۲۹ء میں اس کا ناول --- Lachouans شائع ہوا۔ جس سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ یہ ناول ایک تاریخی ناول ہے۔ اس ناول کی اشاعت اور مقبولیت سے بالزاک نے اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کیا اور اپنے پہلے سارے کام کو خود ہی مسترد کر دیا۔ اس ناول کی اشاعت سے پہلے اگر وہ غیر معمولی محنت اور لگن سے لکھتا تھا تو اس کی اشاعت کے بعد اس نے پہلے سے زیادہ وقت نظری، تخلیق، سچائی اور انہماک سے لکھنا شروع کیا۔

اتنی بھر پور مصروفیت اور محنت کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح محبت کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیا۔ اس محبت نے بھی اس کے مصائب میں اضافہ نہ کیا۔ کیونکہ اس کی محبوبہ ایک شادی شدہ پولش خاتون مادام ایلیٹا منیکا تھی۔

جیسی حیران کن، رزمیاتی زندگی بالزاک نے گزاری۔ ویسی اس کی محبت بھی ایلیٹا سے اس کی محبت اس کے لیے ایک روگ ثابت ہوئی۔ اس کے عشق میں اس نے کسی دوسری عورت کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ مصروفیت، تخلیق کی لگن نے اسے پہلے کبھی اتنی فرصت ہی نہ بھی لی تھی۔ جب عشق ہوا تو ایسی خاتون سے جو شادی شدہ، صاحب جائیداد اور سوسائٹی میں بڑا نام رکھتی تھی۔ ۱۸۴۲ء میں بالزاک کی زندگی میں ایک نیا موڑ پیدا ہوا ہے۔ اس کی محبوبہ ایلیٹا کا مقرب قرضہ الٹی سے فوت ہو گیا۔ اب وہ اس سے شادی کر سکتا تھا۔ لیکن بالزاک چاہنے کے باوجود بھی اپنی محبوبہ سے جلد ہی شادی نہ کر سکا۔

جس سے شادی کرنے کی آرزو میں اس کی عمر بیت گئی تھی۔ بالزاک کو کئی بیماریوں اور مصیبتوں نے آن گھیرا۔ جس سے شادی التو میں پڑی چلی گئی۔ اور اپنی موت سے صرف چند ماہ پہلے بالزاک اس قابل ہو سکا کہ وہ اپنی محبوبہ سے شادی کر سکے۔ جب اس کی عمر ۵۰ برس ہو چکی تھی۔

ابتداء میں اس نے ایک فرضی نام سینٹ این۔ ایم۔ ڈی ویلگرے سے جاسوسی ناول بھی لکھے۔ لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ تو تخلیقی ادب کی طرف آ گیا جو اس کا اصل میدان تھا۔ لیکن یہاں بھی آغاز بہت مایوس ن ہوا۔ بالزاک نے ناکامیوں سے گھبرا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے انتھک محنت اور لگن سے لکھنے کا عمل

جاری رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی ادب کی تاریخ میں شاید ہی کوئی سمٹ اور لگن کے معاملے میں بالزاک کا مثیل ہو۔ ناکامیوں نے اسے آلام و مصائب میں گرفتار کر دیا۔ عزت کے بھڑیے نے گھر کی دلیز پر ڈیرے ڈال دیے اور قرضے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری وہ تھک کر نہ ڈھال ہو جاتا۔ لیکن لکھتا چلا جاتا۔ اپنے فن کے ساتھ وہ اتنا مخلص تھا کہ ایک مناسب موزوں اور بر محل لفظ کے انتخاب کے لیے گھنٹوں سر کھٹاتا رہتا تھا۔

ایلوینا سے اس کی محبت اور پھر اس سے ملاقات کے لیے دور دراز کے مقام تک آنے جلنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک بالزاک کی تخلیقی پیداوار میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ لیکن اس کی تخلیق توانائی کے سوتے کبھی خشک نہ ہونے پائے۔ بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بالزاک پوری دل جمعی سے اپنا کام نہ کر سکا۔

بالزاک نے دوسری انگنت تحریروں کے علاوہ ستر ناول لکھے۔ دسی بیویں کا میڈی ۵۵ ناولوں پر مشتمل ہے تمام ناول اپنی اپنی جگہ مشکل ہیں، لیکن ایک خاص رشتے میں منسلک ہیں۔ اس کے ناولوں میں ”دیہات کی زندگی کے مناظر“ شہر کی زندگی کے مناظر“ بدلتا گوریو“ یوحین گلانڈے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں جو چار ناول لکھے۔ ان کا شمار عالمی شہکاروں میں ہوتا ہے اور ان چاروں کی شہرت سے اس کا عظیم الشان کارنامہ ”بیویں کا میڈی“ مرتب ہو کر تکمیل پاتا ہے۔

وہ چار ناول ہیں۔ ”کزن میٹو“، ”کزن پون“، ”عصری زندگی کے مناظر“ اور ”فرہاری زندگی کے مناظر“ بالزاک کا منصوبہ دنیا کے عظیم ترین ادبی معنوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تقلید بعد میں زد لانے کی اور گزوردی نے بھی کہ اپنی اپنی جگہ مکمل ہونے کے باوجود ایک رشتے اور ایک خیال میں منسلک ناول لکھے اور ان کو یکجا کیا گیا۔ بالزاک کے سامنے انسانی فطرت تھی۔ وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ انسانی سماج کا سیکرٹری جنرل ہے۔ وہ انسانوں کی نفسیات کا سب سے بڑا ماہر تھا۔ وہ انسانی کائنات کو ایک طریقے کی صورت میں دیکھتا اور پیش کرتا ہے۔ اب یہ تو بالزاک کے پڑھنے والے ہی جانتے ہیں کہ اس نے یہ انسانی طریقہ کیسے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور انسانی مقناشاکت بڑا المیہ بن کر سامنے آتا ہے۔

جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے اور اس کی تائید بعض نامور لکھنے والوں نے بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے کردار تعداد میں بالزاک نے تخلیق کیے ہیں۔ اتنے کردار کسی دوسرے لکھنے والے نے تخلیق نہیں کیے

مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فرانس کے ایک محقق اور نقاد نے کئی جلدوں پر ایک کتاب مرتب کی۔ جو شائع ہو چکی ہے۔ جس میں اس نے صرف بالزاک کے ناولوں کے تمام کرداروں کا شمار کیا ہے اور ان کے بارے میں وضاحتی اور تشریحی نوٹ لکھے ہیں۔

بعض نقادوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسانی نفسیات سے جتنی واقفیت ٹیکسیپیئر کو تھی دوسرے کسی لکھنے والے کو حاصل نہ ہو سکی۔ ٹیکسیپیئر کے بعد جس شخص کا نام لیا جاسکتا ہے وہ بالزاک ہے۔ اس رائے پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اختلاف کر سکتا ہوں نہ اتفاق۔ کیونکہ اس پر وہی شخص رائے دے سکتا ہے جو ٹیکسیپیئر بالزاک اور پھر انسانی نفسیات پر عادی ہوا اور میرا ایا کوئی دعوے انہیں ٹیکسیپیئر کی ہر تحریر پر پڑھنے اور بالزاک کے چار ایس ناولوں کا تاریخی ہونے کے باوجود میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔

بعض نقادوں نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ بالزاک کے ہاں کردار نگاری ایسے عروج پر پہنچی ہوئی ہے کہ جس کی مثال دنیائے ادب میں نہیں کر سکتی۔ کردار نگاری کے ضمن میں اس کا کوئی ثانی نہیں لیکن اس کے بیشتر ناول اس چیز سے محروم ہیں۔ جسے حق توازن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رائے ہے جس پر میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ لاکامیڈی ہیوسن کے بعض ناولوں میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے۔ یہ ناول حسن توازن سے محروم ہیں لیکن لاکامیڈی ہیوسن کے بیشتر ناول ایسے ہیں جن پر حسن توازن کے نقادان کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ اصل میں بالزاک کو اپنی زندگی میں اتنا کچھ لکھنا پڑا کہ تمام تر انہماک، لگن اور محنت کے باوجود وہ بعض ناولوں میں بعض خامیوں کو کبھی دور نہ کر سکا۔

ایک بات بہر حال ہے کہ ٹیکسیپیئر کے ساتھی ڈراموں کے مجموعی کرداروں کی تعداد، بالزاک کے ناولوں کے کرداروں کی تعداد سے بہت کم ہے۔!

جیسے جیسے چہرے اور جیسے لوگ بالزاک کے ناولوں کی کائنات میں دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے اور اتنے چہرے کسی بڑے لکھنے والے کے نگار خانہ تخلیق میں دکھائی نہیں دیتے۔!

بالزاک جس کا انتقال ۱۸ اگست ۱۸۵۰ء کو پیرس میں ہوا۔ اس کے بارے میں میں نے لکھا تھا۔

The greatest store house of documents that we have of human nature.

لاکامیڈی ہیوسن کے دیباچے میں بالزاک نے ایک اور دعوے کیا تھا کہ وہ زندگی کو پیش کر رہا ہے۔

اس کا دعوے صادق تھا جس انداز میں اس نے اس دعوے کو ثابت کیا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جس طرح علم الحیوانات کے ماہرین حیوانوں کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ میں انسانوں کی اسی طرح درجہ بندی کروں گا۔ انسانوں کی انواع کو سامنے لاؤں گا۔ اور ان کی انفرادیت کو ان کے پورے کردار کے ساتھ پیش کروں گا۔ یوں بالزاک نے کامیڈی ہیوسن میں پوری انسانی زندگی کی ایک مدور شکل میں تصویر کھینچنے کی سعی کی جس میں وہ بے حد کامیاب ہوا۔ اس نے کامیڈی ہیوسن کے ناولوں کے حوالے سے ہزاروں کردار تخلیق کیے۔ اپنے ناممکن کام کی تکمیل کے لیے ساری عمر جتار لڑا۔ اولی مورخ اور نقاد متفقہ طور پر اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ اس نے جس منصوبے کی تکمیل کا دعوے کیا اور بیڑہ اٹھایا وہ اس میں کامیاب رہا۔

کامیڈی ہیوسن میں شامل ناول، محض ناول نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی کا ہینڈ راما ہے۔ اس نے جس طرح سے سوچا تھا اسی طرح مکمل کیا۔

اور دنیائے ادب میں یہ بہت بڑا بے مثل کارنامہ ہے۔۔۔

اب میرے جیسے ادب کے طالب علم اور بالزاک کے پرجوش مداح کے لیے یہ بے حد مشکل ہے کہ وہ کامیڈی ہیوسن میں سے کسی ایک ناول کو چھانٹ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اس کا شاہکار ہے۔ بالزاک کے شاہکار تعداد میں بہت زیادہ ہیں یہ تمام ناول ایک کشف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں انسانی نفسیات کے بارے ایسے انکشافات ملتے ہیں جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کی تخلیقات میں شاید نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے چھ ناولوں کے بارے میں اشارہ کرتا چلوں۔ کیونکہ ان ناولوں میں انسانی کرداروں، ان کی نفسیات اور ان کی جو کائنات آباد ہے اسے کسی ایک مضمون میں پیش کرنا ناممکن ہے۔

تو پہلے کس ناول کا ذکر کروں؟

نکن بیٹی کا جسے ساری عمر دو لڑکیوں کی خدمت سے فرصت نہ ملی۔ وہ اپنے عزیزوں کے لیے کولہو کے بیل کی طرح تھی۔ دن رات کام کرتی رہتی۔ اور کوئی اس کا غمگسار نہ بنا۔ کسی نے اس کے دل میں جھانک کر نہ دیکھا۔ اس کی انگلیوں اور حسرتوں کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا یا پھر COUSIN PONS کا جو دنیا میں تنہا تھا جسے پناہ ملی تو اپنے جیسے ایک بوڑھے موسیقار کی دوستی تھی۔ دوستی کا انسانی زندگی

میں جو مقام ہے اس پر یہ ناول آمد سے موردا کی نگاہ میں سب سے بڑا اور موثر ناول اپنے رشتہ داروں اپنے عزیزوں کی کج خلقی سے نالاں اور رنجور پونز کے پاس لڑاؤرات کا ذخیرہ ہے لیکن اس کا دل دوستی سے خالی ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس کے امیر اور دولت مند رشتے دار اسے دیکھتے ہی منہ پھیر دیتے ہیں۔ اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں تر اس میں بھی تعقیر اور امانت کا عنصر شامل ہوتا ہے پھر اسے ایک اپنے جیسے عمر خوردہ بوڑھا ملتا ہے۔ یہ اس کا دوست ہے۔ ان دونوں کی زبان مختلف ہے۔ دوسرا موٹیا بوڑھا جرمن ہے۔ لیکن ان کے دل دوستی کے رشتے میں بندھے ایک دوسرے سے ہمکلام ہوتے ہیں۔ بوڑھے پونس کو زندگی دوستی کا دامن پھیلا کر پناہ دیتی ہے لیکن اس کی موت۔ یہ سب کچھ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر مجھے The great illusions. کا ذکر کرنا چاہیے۔ شہری اور دیہاتی زندگی کا منفرد مشاہدہ اور مطالعہ انسانوں کے وہ رویے جو کشف کی طرح پڑھنے والے پر بظاہر ہوتے ہیں۔ شہریت کس طرح رسوائی بنتی ہے۔۔۔ یا پھر میں Ass. skin کا ذکر کروں جس کا امیر و زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی روح بیچ دیتا ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار گدھے کی کھال کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ہے اور جب اس نے معدوم ہونا ہے تو اسے مرجانا ہے۔ یہ نوجوان گوسٹے کے فائرسٹ سے بہت مختلف ہے۔ اس کا اپنا کردار ہے۔ اپنی نفسیات ہے اور پھر جس طرح وہ اپنے ہونک انعام سے دور چار ہوتا ہے وہ دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔

کا میڈی سیوسن کے ناول Man and Harlot. کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے یہ شہر کی دنیا ہے۔ تھئیٹر دن اور اخباروں کی دنیا۔ جمالی تخلیقی مکھنے والا اخباروں کی سنسنی خیزی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ جہاں ناول نگار اور شاعر۔ ایک نئی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اس صنعتی اور سرمایہ داری نظام کی پیداوار ہے۔ وہ صحافی بن جاتا ہے۔ eugene grandet. کے ذکر کے بغیر کارپائی ہیوسن کے ناولوں کی اہمیت کس طرح اُجاگر کی جاسکتی ہے۔

اس ناول میں بالزاک نے ایک کبوترس کا ایسا بے مثیل کردار کیا ہے کہ جو انسانی فطرت کے ان دھکے چھپے گوشوں کو سامنے لاتا ہے جو پڑھنے والے کو ہتھکڑا دیتے ہیں۔ یہ ناول محبت کا نوحہ ہے اس لڑکی کا نوحہ ہے جو اس کبوترس کی بیٹی ہے اور اپنے دیوانہ اور خود کشی کرنے والے چچا کے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہے۔ کس کس انداز میں وہ ایثار کر کے اپنے محبوب کے لیے چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی آسائشیں فراہم کرتی

ہے اور یہ کنوئس اپنی کج فہمی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ کاغذ بچانے کے لیے اس اخبار پر اپنے نفع و نقصان کے اعداد و شمار رکھتا ہے جس میں اس کے بھائی کی موت کی خبر چھپی ہے۔ مرتے ہوئے آخری لمحوں میں پادری کے سینے پر ٹنگتی ہوئی سونے کی صلیب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ ایسے مشاہدہ اور اتنی حسین کردار نگاری کا نمونہ ہے جو صرف بالزناک کے ہی بس کی بات تھی۔

اور پھر اس ناول کا ایک کردار ملازمہ نانوں کو بھلا سکتا ہے اپنے آقا کے ساتھ اس کی جانوروں جیسی وفاداری محبت کی کوئی قسم ہے۔ کوئی اداس ہے؟

اور پھر کامیڈی ہیومن کے ناول بڈھا گریو، کا گوریو ٹیکسپیئر کے لنگ لیٹر سے شانے سے شانے ملائے ہوئے کھڑا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ لیکن اسے کسے بغیر چارہ نہیں کہ اپنی تمام تر عظمتوں اور فنون کے باوجود۔ باپ اریسٹو کی محبت کے موضوع پر جتنا بڑا ناول بڈھا گریو ہے اتنا بڑا ڈرامہ لنگ لیٹر نہیں ہے۔

یہ بڈھا گریو جو اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا ہے ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹیوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے آپ بھوکوں مر سکتا ہے لیکن ان کے لیے سب کچھ بچتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس حد تک اپنی بیٹیوں پر فریفتہ ہے ان کی خوشیوں کا طلب گاہ ہے کہ وہ ان کے عاشقوں تک کو دعائیں دیتا اور ان کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہ دھتکارہ ہوا ان ہے اس کی بے انتہا محبت کی کسی کوتاہی نہیں وہ ایسی ہی بے چارگی کی موت مرتا ہے جیسی موت ایسے مرنے والے بے مہر معاصرے میں ایسے دنا شعار اور محبت کرنے والے لوگوں کا انجام اس سے مختلف کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے انجام سے اس ناول کا جوان ہیرو دیریں میں منت نئے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے آنے والا پوٹین۔ نیا دلولہ حاصل کرتا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ بے مہر شکر کی طرح فتح کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں فتح کرنے کے لیے ہر اور محبت کی نہیں بلکہ سفاکی کی ضرورت ہے بڈھا گریو، میں وہ مظلوم جو ہمیں اپنے بھائی پوٹین کے نام کھتی ہیں۔ وہ بھائی اور بہنوئی کی محبت کے رشتے کی خوب صورت اور موثر ترین تفسیر بن جاتے ہیں۔

کامیڈی ہیومن کے بارے میں کیا کچھ لکھوں؟ کس کس ناول کا کس کس طرح ذکر کروں؟ ان پر لکھنے کے لیے بڑا ذہن اور بڑا قلم اور ایک عمر چاہیے اور یہ سب کچھ مجھے میسر نہیں!!

وار اینڈ پیس

کونٹینس کارنٹ کا انگریزی ترجمہ اور ایک دورِ افتادہ گاؤں موضع دُنڈیاں ...۔ انسانی زندگی کے بعض ایسے تجربات اور واقعات ہوتے ہیں جن کا ذائقہ انسان اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک محسوس کرتا ہے۔ عالمی ادب میں فکشن کا سب سے بڑا شاہکار ٹالسٹائی کے ناول وار اینڈ پیس کو مانا جاتا ہے اس کی شہرت سن سن کر کتنا اشتیاق تھا کہ اسے پڑھا جائے۔ اور پھر پہلی بار اس کا پورا اور مکمل ترجمہ ہاتھ آیا۔ جو کونٹینس جیسے استاد اور عظیم مترجم کا کیا ہوا تھا۔ اسے اتفاق کیسے کہ ٹالسٹائی کا شاہکار عالمی ادب کا عظیم فن پارہ ”وار اینڈ پیس“ مجھے ایک گاؤں میں پہلی بار پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ پرسکون خاموشی اور گھٹا ہوا گاؤں، موسمِ بہار کا ...۔ اور ٹالسٹائی کا ”وار اینڈ پیس“ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ماحول اور اس عظیم تخلیق کے حوالے سے جس تجربے سے روشناس ہوا وہ خدا کی بڑی دین مہتی۔

اور خدا ٹالسٹائی پر بھی یقیناً بے حد مہربان تھا کہ اسے ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ جن کی بدولت وہ عالمی ادب کا سب سے بڑا اور منفرد شاہکار ”وار اینڈ پیس“ لکھ سکا۔

”وار اینڈ پیس“ میں ایسا سحر ایسا جادو اور ایسے معانی ہیں کہ آپ اسے کسی ماحول میں پڑھیں۔ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دنیا کا یہ عظیم شاہکار۔ ٹالسٹائی کا ہی نہیں، پورے عالمی ادب کا عظیم فن پارہ ہے۔ ٹالسٹائی نے جب اسے لکھنا شروع کیا تو شاید اسے خود علم نہ تھا کہ وہ کتنے عظیم شاہکار کو تخلیق کر رہا ہے۔ لیکن یہیں ایک بات کا پتہ ضرور چلتا ہے اور اس کی راوی انا ٹالسٹائی ہے۔ جس نے لکھا ہے کہ ”وار اینڈ پیس“ کے مسودے کو کم از کم پچاس بار REVISE کیا گیا۔ ٹالسٹائی ایک بار مسودہ کی نظر ثانی کرتا تو پھر اسے دوبارہ پڑھتا پھر تبدیلیاں اور اضافے ہوتے اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا

۱۔ بالآخر دنیائے ادب کا یہ شاہکار پہلی بار ۱۸۶۵ء سے ۱۸۶۹ء میں شائع ہو کر اختتام کو پہنچا۔

تب سے اب تک دنیا کی ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگریزی میں اس کا سب سے خوب صورت اور اچھا ترجمہ کونٹینس کارنٹ کا ہے۔ دار اینڈ پیس کو مختص صورت میں بھی کئی زبانوں میں ترجمہ اور شائع کیا گیا۔ کیونکہ اصل ناول بہت ضخیم ہے۔ اس ناول پر امریکی اور روس میں فلمیں بن چکی ہیں۔ لیڈی کے لیے اسے کیا گیا اور اس کی ڈرامائی تشکیل کی گئی کہتے ہیں اردو میں محمود جالندھری نے اس کا ترجمہ کیا تھا جو مکمل بھی ہوا لیکن آج تک شائع نہیں ہو سکا۔ اس بڑے کام کا آغاز خذور احمد نے بھی کیا۔ اردو کے ایک جدیدے میں دار اینڈ پیس کا ترجمہ ہرماہ شائع ہوتا رہا۔ بیس ایک قسطوں کے بعد میں خود یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا اور اصل اور پورے ناول کے ایک پوختائی حصے کا ہی ترجمہ ہوا جو شائع ہو گیا۔ اس کے بعد غمزدگار نے فرصت ندی کہ ٹالسٹائی کے اس شاہکار ناول کو مکمل کر سکوں ٹالسٹائی کی بعض کہانیاں البتہ اردو میں شائع ہوئی ہیں اس کے ناول اینا کر سینا کا ایک مکمل ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

کاونٹ یونکو لائیوچ ٹالسٹائی بہت معزز اور دولت مند گھرانے کا فرد تھا۔ وہ جس محل میں پیدا ہوا اس کے کمروں کی تعداد چالیس تھی۔ اس کی جاگیر لیسانی پولیا ناکا شہرہ آج ساری دنیا میں ہے۔ یہیں ۲۸ اگست ۱۸۲۸ء کو ٹالسٹائی نے جنم لیا۔ وہ اجمی شیرخوار تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو برس کا تھا کہ باپ بھی چل بسا۔ اس کی پرورش اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے کی۔ ۱۸۴۲ء میں وہ کازان یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ ٹالسٹائی کی عمر کا یہ وہ دور تھا جب اس نے دہری چلن اختیار کیا جو اس کے طبقے سے مخصوص تھا۔ اس نے جی بھر کے دل کے ارمان نکالے۔ زندگی کی سرستیں میں ڈوب گیا لیکن اس لہو و لعب میں پڑنے کے باوجود ٹالسٹائی نے ایسے لمحوں کو ڈھونڈ نکالا جن میں وہ اپنی ذات کا اظہار کر سکتا تھا۔ ٹالسٹائی نے فوج میں کمیشن لیا اور اسی زمانے میں اس نے اپنی پہلی تخلیق کو جنم دیا۔ جو "کاسک" کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کی پہلی کتاب "بچپن" تھی جو خود نوشت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد "لوکین" "پھر جوانی" شائع ہوئیں۔ سیرتاپوں کی کہانیاں اس کے بعد شائع ہوئیں۔ ٹالسٹائی نے جنگ میں بھی حصہ لیا اور اس کے یہ تجربات بڑے فنکارانہ انداز میں اس کے شاہکار دار اینڈ پیس میں ظاہر ہوتے ہیں۔

ٹالسٹائی نے دوبارہ غیر ملکی سیاحتیں بھی کیں کچھ عرصہ پٹربرگ میں رہا اور پھر اس نے اپنی جاگیر کو ہی مستقل قیام گاہ بنالیا۔ وہ دہشتانوں کی حالت زار سے بے حد متاثر ہوا۔ اس دور میں ٹالسٹائی نے ان منصوبوں پر عمل کرنے کا آغاز کیا جو کسانوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے تھے۔ اور اس کام کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہا۔ اس نے ایک مدرسہ گاؤں میں قائم کیا۔ جہاں وہ خود بھی پڑھایا کرتا تھا۔

اب ہم ٹالسٹائی کی شہرت ساری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ وہ ایک معتبر، مقدس اور عظیم انبیا کی تصدیق کیا گیا تھا۔ ۱۸۶۲ء میں ٹالسٹائی نے شادی کی۔ اور یوں ٹالسٹائی کی زندگی کا ایک دور ختم ہوا۔ اس شادی نے اس کی زندگی کو آنے والے برسوں میں اجیز کر دیا۔ میاں بیوی کے مزاج میں بہت نمایاں فرق تھا۔ دونوں میں عموماً جھگڑا اور ناچاقی رہی۔ اس کی بیوی کو ٹالسٹائی کی عوام اور دہشتان دوستی اور اس کے فلاحی منصوبوں سے چڑھتی۔

ٹالسٹائی نے کسانوں کی حالت زار پر کچھ لکھا ہے، وہ اپنی سچائی، واقعیت پسندی اور حقیقت نگاری کے اعتبار سے عالمی ادب کا ایک ممتاز کارنامہ ہے۔ اس دور میں اس نے جو مختصر کہانیاں لکھیں انہوں نے ٹالسٹائی کو دنیا کے عظیم مصنفوں میں لاکھڑا کیا، ساری دنیا میں اس کے مطالعہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

اور پھر اس کے عظیم فن پارے منظر عام پر آئے۔ ”دارا اینڈ پیس“ اور ”اینا کرنین“ دارا اینڈ پیس کا سن اشاعت ۱۸۶۵ء۔ ۱۸۶۹ء ہے اور ”اینا کرنین“ کا سن اشاعت ۱۸۷۷ء۔ ۱۸۷۸ء ہے ان دونوں ناولوں کی بدولت اسے دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار تسلیم کیا گیا۔ یہاں اس امر کا ذکر دل چسپی سے خالی نہ ہو گا کہ آخری عمر میں جب ٹالسٹائی ایک بڑے مورالسٹ کی حیثیت سے نمایاں ہوا تو اس نے اپنے شہکار ناول ”اینا کرنین“ کو خود ہی ۱۸۷۸ء میں چھپوا کر دیا۔

”دارا اینڈ پیس“ عالمی ادب کا بہت اہم فن پارہ ہے۔ اس ناول میں روس زندہ اور جیتا جاگتا دکھائی دیتا ہے۔ نپولین کے حملے کے حوالے سے جنگ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور اس ناول میں تین سو سے زائد ایسے کردار ہیں جو دنیوی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا کیمنوس اتنا وسیع اور بھرپور ہے۔ اور اس کو ایسے فنکارانہ انداز میں لکھا گیا ہے کہ جس کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا فن پارہ

پیش نہیں کرتا۔

ٹالسٹائی اپنی زندگی میں ایک بڑے بحران سے بھی گزرا۔ ۱۸۸۱ء کا سن اس کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹالسٹائی نے اپنے افکار و نظریات اور اعمال میں یکسانیت پیدا کرنے میں انتہائی خلوص کا اظہار کیا تھا۔ وہ انتہائی سادہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے باوجود باطنی اور ذہنی بحران اسے کئی بار خودکشی کرنے پر آمادہ کرتا رہا۔ بالآخر اسے تسکین خاص قسم کی مذہبیت اور اخلاقیات میں ملی۔ جس کا پرچار اس نے خود ہی شروع کر دیا۔ اس نے کہا خدا کی بادشاہت آپ کے اپنے دل میں بسنی ہے۔ محبت خدا ہے اور زندگی کا مفہوم محبت پر یقین ہے۔ اپنی زندگی کے اس دور میں اس نے جو کتابیں لکھیں وہ اس کے عقائد میں رچی بسی ہیں۔ جس میں "اعتزافات" میری زندگی "میرا عقیدہ" کیا ہے۔ اپنے انہی عقائد اور نظریات کو اس نے ادب میں بھی پیش کیا۔ کئی کہانیوں کے علاوہ اس کے آخری دور کا ناول "ریزکشن" اس کے عقائد و نظریات کا منظر ہے۔

اپنی زندگی کے آخری برسوں میں ٹالسٹائی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر عام کمائوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے۔ اس پر اس نے عمل کرنے کی کوشش بھی کی، ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۰ء کو سب کچھ چھوڑ چھارہ گھر سے نکل کھڑا ہوا لیکن راستے میں ریل کے سفر کے دوران وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اور ۷ نومبر ۱۹۱۰ء کو اس کا ایک ریلوے سٹیشن پر انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش اس کی جاگیر میں لائی گئی۔ وہیں اس کو دفنایا گیا۔ اور اس کی جاگیر کو اس کی یاد میں میوزیم بنادیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی فوجوں نے اس کی جاگیر اور میوزیم کو بہت نقصان پہنچایا لیکن جنگ عظیم کے بعد اس کی تعمیر نو ہوئی اور آج دنیا بھر کے لوگ اس کی قبر اور میوزیم کو دیکھنے جاتے ہیں۔

ٹالسٹائی عظیم مصنف ہی نہیں ایک عظیم انسان بھی تھا۔ اس نے زندگی کو جس انداز میں برتنا اور گزارا۔ اس کی مثال بھی قدرے کم ہی ملتی ہے۔ دارا پنڈتیس کے خالق کی حیثیت سے وہ لازوال ہو چکا ہے۔

روس میں جب انقلاب آیا تو دوسرے کئی مصنفوں کی طرح ٹالسٹائی کو بھی نئی انقلابی حکومت کے کارندوں اور انقلابیوں نے رجعت پسند قرار دیا اور اس وقت خود لیٹن ٹالسٹائی کے دفاع کے لیے نکلا۔ لیٹن نے ایک مضمون "ٹالسٹائی انقلاب روس کا ایک آئینہ تھا" کے عنوان سے لکھا۔ اور

ٹالسٹائی کے مخالفوں کو دندان شکن جواب دیا۔ لیمن کا یہ اقدام عالمی ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیمن نے لکھا تھا:-

”وہ عمدہ جب بورژوا انقلاب روس میں رونما ہو رہا تھا۔ ٹالسٹائی کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ وہ لاکھوں اور ان گنت کلاؤں کے جذبات و خیالات کا ترجمان بنا۔ ٹالسٹائی پر کسی کا اثر نہیں لیکن اس کے خیالات و تصورات بحیثیت مجموعی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ٹالسٹائی کے ہاں جو تضاد ملتا ہے وہ اس معاشرے کا تضاد ہے۔ ٹالسٹائی ایک آئینہ ہے جس میں پورا معاشرہ اپنا عکس دکھاتا ہے اور انہی تضادات نے انقلاب میں ایک اہم تاریخی کردار ادا کیا ہے۔“

آج ٹالسٹائی پر پورے روس کو فخر ہے ۱۹۷۴ء میں ٹالسٹائی کا ڈیڑھ سو سالہ یوم پیدائش پورے روس میں انتہائی رجوش و عقیدت سے منایا گیا۔ ٹالسٹائی کس قسم کا انسان تھا وہ دوسروں پر کس طرح اثر انداز ہوتا تھا اس کا اندازہ گورکی کس اس مضمون کو پڑھ کر ہوتا ہے جو گورکی نے ٹالسٹائی کی موت پر لکھا تھا۔ اس کے آخری جملے یوں ہیں جن میں گورکی نے ٹالسٹائی سے اپنی ملاقات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔

”میں خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بعض وجوہات کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو اسے ٹالسٹائی کو غور سے دیکھتے اور کچھ خیالات کے ساتھ سوچتے ہوئے پایا۔ یہ آدمی خدا کی طرح ہے۔۔۔“

~*~

اپنی زندگی میں ہی ٹالسٹائی نے ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ”دار اینڈ ٹیمپس“ کو عالمی ادب کا فن پارہ تسلیم کیا جا چکا تھا اور پھر دنیا بھر کے رہنما، ادیب، فلسفی اور دانشور اس کو عزت و احترام کی جگہ دے رہے تھے۔ اس کے ہاں ملاقاتیوں کا اتنا بندھا رہتا تھا۔ نہ صرف روس سے بلکہ دوسرے ممالک کے پڑھنے لکھنے والے اس سے ملنے آتے تھے۔ اس دور کے ہر بڑے آدمی کی ٹالسٹائی سے خط و کتابت تھی۔ اس ساری عظمت اور مقبولیت کی کئی وجوہات تھیں۔ لیکن ان میں دو وجوہات بہت نمایاں ہیں ایک اس کی شخصیت اور افکار اور دوسرے اس کا ناول ”دار اینڈ ٹیمپس“۔

”دار اینڈ پیس“ اور ٹالسٹائی کے اثرات کا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ قمار موٹیلانا کا ایک مضمون بطور خاص اس حوالے سے پڑھنے کی چیز ہے۔ جس کا انگریزی میں ترجمہ ”ٹالسٹائی اینڈ وی لٹریچر آف ٹو نیٹھ سینچری رائٹرز آؤٹ سائیڈ ریشیا“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس مضمون میں قمار موٹیلانا نے بیسویں صدی کے ان بڑے ادیبوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ٹالسٹائی کے اثرات قبول کیے اور جنہوں نے ”دار اینڈ پیس“ سے بہت کچھ سیکھا۔

”دار اینڈ پیس“ جو کرداروں، اپنے تناظر، موضوع اور پھیلاؤ کے اعتبار سے دنیا کا بڑا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف اہل قلم حضرات نے لکھا ہے لیکن اس کے حوالے سے ایک کام بے حد اہم ہے اور وہ ہے دارنارنگورنگا کا۔ اپنی کتاب میں دارنارنگورنگا نے بتایا ہے کہ ”دار اینڈ پیس“ کے کردار کہاں سے آئے۔ اس کے پیش لفظ کے چند جملے یہاں پیش کرتا ہوں۔

”ٹالسٹائی نے اپنے ناول ”دار اینڈ پیس“ کے لیے جن کرداروں کو تخلیق کیا۔ وہ فرضی نہیں ہیں کرداروں کی اکثریت حقیقت پر مبنی ہے۔ حقیقی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ بہت سے کرداروں کے لیے مواد ٹالسٹائی نے اپنے آباؤ اجداد کی زندگیوں سے حاصل کیا۔ اور بہت سے کرداروں کو اس نے اپنے معاصر اور جاننے والے لوگوں کو سامنے رکھ کر تخلیق کیا۔“

نقاش کا کردار۔ جو دار اینڈ پیس کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر دارنارنگورنگا نے بہت تحقیق کی ہے اور جس خاتون کو ماڈل بنا کر ٹالسٹائی نے نقاش کا لائونڈال کردار تخلیق کیا۔ اس کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔

~*~

”دار اینڈ پیس“ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ یہ ناول ایک ایسی تخلیق ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ زندگی سے بھی عظیم تر ہے۔ ”دار اینڈ پیس“ لفظوں کا ایک سندرچہ ایک ایک لفظ گہرائی اور گیرائی کا حامل اور عمیق انسانی مقصد، جذبات، نفسیات کا آئینہ، اس کا ایک ایک کردار انسانی اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے تھا من مانے لکھا تھا کہ ٹالسٹائی ایسا لکھنے والا تھا کہ کشف کا حامل تھا اور پڑھنے والے پر اسرار کا انکشاف کرتا تھا۔ ”دار اینڈ پیس“ دنیائے ادب کا سب سے اہم کشف اور انکشاف ہے۔

ڈان کیخوٹے

عظیم مصور ڈان کیخوٹے کو پیٹ کیا ہے۔ ایب ایسی تصویر تخیلی کی ہے جو آنکھوں کے سامنے اپنے پورے باطن کے ساتھ اس ڈان کیخوٹے کو لے آتی ہے جس کو میگوئیل ڈی سروائیز نے تخلیق کیا تھا۔۔۔

ڈان کیخوٹے دہلا پتلا، کم رو، پچکلے ہوئے جڑوں والا آدمی۔ رنگ موزوں چمک دمک سے خرد زہرہ بکتر اور خود پہنے ہاتھ میں لمبا نیزہ لیے اپنے گھوڑے روز سینٹ پر سوار۔۔۔ جو گھوڑا کا ہے کو ہے، اتنا دہلا پتلا مرلی ہے کہ جیسے گھوڑے کا ڈھانچہ ہو۔۔۔ صدیوں سے وہ اس حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا نائب سانچو پائیزا ہے۔ پھولے ہوئے پیٹ والا سانچو پائیزا۔۔۔ یہ جوڑا۔ دنیا کا عجیب الخلق اور مقبول ترین جوڑا ہے جو صدیوں سے انسانوں کو متاثر کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک۔۔۔ اور ہمیشہ یہ جوڑا ہمیں متاثر کرتا رہے گا۔

سروائیز کا ڈان کیخوٹے اتنا ہی مقبول اتنا ہی اہم ہے جتنے دنیا کے دوسرے کردار۔ پولیسٹر، سندباد، علی بابا۔ گلیور۔۔۔ رابن سن کر و سوار پرک وک پیرز کے مسرد پک وک۔۔۔ سروائیز کا ڈان کیخوٹے دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی کوئی زبان نہیں جس میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ ان کرداروں اور اس کتاب نے دنیا کے ادب کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے زمانے (۱۹۸۳ء) میں مشہور ناول نگار اور لولیتا کے خالق نابوکوت کے ان لیکچروں کا مجبوعہ شائع ہوا ہے جو اس نے ڈان کیخوٹے پر دیے تھے۔ ان لیکچروں میں جہاں نابوکوت نے پرانے

عہد کے مصنفوں اور تحریروں پر سرائیٹز کے ڈان کیخوٹے کے اثرات کا ذکر کیا ہے وہاں موجودہ عہد کے کھنے والوں جان اپڈائیک، ساؤل بیلو اور خود اپنی تحریروں میں ان عناصر کی نشاندہی کی ہے جو ڈان کیخوٹے کی عطا ہیں۔

ڈان کیخوٹے اور سانچو پائٹرا دونوں جانے پہچانے نام اور کردار بن چکے ہیں۔ انہیں جس انداز میں سرائیٹز نے پیش کیا تھا وہ اس طرح زندہ ہیں کہ انہوں نے زمانے کے اثرات قبول کرنے اور بوڑھا ہونے سے انکار کر دیا وہ امتداد زمانہ سے دھندلائے بھی نہیں۔ ان کے چہرے منور ہیں۔ ایک ایک نقش واضح اور صاف ہے۔ نابوکوف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔

”وہ انسانی خیالات کے جنگل اور کرک کی دنیا میں گزشتہ ساڑھے تین سو برسوں سے اپنے گھوٹے پر سوار سفر کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب ہم اس کا مزید مذاق نہیں اڑا سکتے۔ وہ ایک لیجنڈ ہے۔ اس کا حسن اس کا جذبہ ترحم ہے۔ اس کا پرچم حزب صورتی ہے۔ وہ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ جو نرم، تنہا، خالص، بے نفسی اور شجاعت کہلاتی ہے۔ یہاں پروڈی پیراگون بن گئی ہے۔“

سرائیٹز کے ڈان کیخوٹے کو دنیا کا پہلا جدید اور باقاعدہ ناول بھی کہا جاسکتا ہے۔ اگرچہ عالمی نقادوں کی یہ متفقہ رائے نہیں ہے تاہم بہت سے نقاد اور عظیم لکھنے والوں نے ”ڈان کیخوٹے“ کو دنیا کا پہلا ناول قرار دیا ہے۔ نابوکوف نے اپنے پیکچرز میں اس موضوع کو چمپڑے کی ضرورت محسوس نہیں۔ تاہم اس کا ایک جملہ خاصا معنی خیز ہے نابوکوف ڈان کیخوٹے کے بارے میں لکھتا ہے:

اس ناول ڈان کیخوٹے میں کسی تقاضی اور نمایاں ہو سکتی ہیں لیکن ڈان کیخوٹے آدمی مستحکم اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔

~*~

اس سب سے زیادہ رہنے والے ناول کا اردو میں متن نامتھ سرشار نے ترجمہ کیا ہے جو بہت عرصہ پہلے لٹکشتور نے ”خدا کی فوجدار“ کے نام سے شائع کیا تھا۔ اس ترجمے کے بارے میں مرحوم محمد حسن عسکری نے جو رائے دی ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ سرشار نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا اور اسے کچھ کچھ بنادیا۔ جس کا اپنا ذائقہ اور حسن ہے اس میں سرائیٹز بہر حال موجود ہے۔ عسکری صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ کرتا تو یقیناً سرشار سے بہتر ہوتا۔ لیکن سرشار نے اسے

جو رنگ دیا ہے وہ کبھی اسے نہ دے سکتا۔

”سروائیٹز اور - ڈان کیخوٹے“

اپنی وفات سے چاروں پہلے سروائیٹز نے اپنے آخری بیٹے کا انتقال اپنے مرنے کو دے دی
سیموس کے نام لکھا۔ اس نے لکھا۔

”الوداع زندگی کی شیریں ساعت، الوداع میرے مسرور ساتھیو اور دوستو۔

کیونکہ میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں مر رہا ہوں۔ اب میرے دل میں ایک ہی خواہش
ہے کہ میں آپ سب کو دوسری زندگی میں دیکھ سکوں۔“

وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میرے دکھ بڑھ رہے ہیں۔ امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔

۲۳ اپریل ۱۹۱۶ء کو ہفتے کے دن سروائیٹز کا انتقال ہوا۔ دبیر ٹیکسپیئر اور سروائیٹز کا یوم دنا

ایک ہے۔ ٹیکسپیئر نے بھی باؤگارڈار ڈراموں کے حراسے سے تخلیق کیے۔ لازوال ڈان کیخوٹے
کا خالق بھی۔ اس اعتبار سے ٹیکسپیئر کا ہم پلہ ہے کہ اس نے بھی ایسا کردار تخلیق کیا جو ہمیشہ زندہ رہے
گا۔ لیکن ان دونوں کی زندگیاں مختلف انداز میں گذریں۔

۲۳ اپریل ۱۹۱۶ء کو سروائیٹز ڈی انتقال کرنے والا۔ ٹیکسپیئر بڑے سکون اور آسودگی کے

عالم میں اس دنیا سے اٹھا وہ خوش حال تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا۔ اس نے زندگی کا بیشتر حصہ آسودگی
سے بسر کیا تھا۔

..

۲۳ اپریل ۱۹۱۶ء کو میڈرڈ میں انتقال کرنے والا سروائیٹز دوسروں کی فیاضی پر زندہ رہا۔

غربت کے خلاف ایک طویل جنگ لڑتے ہوئے وہ مرا تو کبھی دوسروں کی نیک دلی اور فیاضی
کا محتاج تھا۔

~*~

سروائیٹز ۱۹ اکتوبر ۱۹۵۴ء کو پیدا ہوا۔ سلاوا کا اور میڈرڈ میں تعلیم حاصل کی۔ بعض نقادوں نے

رائے دی ہے کہ وہ اپنی تخلیق ڈان کیخوٹے کے مقابلے میں بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی
تخلیق اس سے عظیم تر ہے وہ ایک روایتی ہسپانوی تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے کٹر کمیونسٹ۔

مردوں اور برہمنی عیسائیوں کے خلاف سپین میں جو رسوائے زمانہ تعزیری محکمہ قائم ہوا وہ اس کا بھی محضرت اور موبد تھا۔

یہ حدود جو بعض نقادوں نے قائم کر دی ہیں ان کی اس عظیم الشان قوت متخفید اور تخلیقی صلاحیتوں کے سامنے کیا وقعت رہ جاتی ہے۔ جنہوں نے ڈان کیخوئے کو جنم دیا اور لازوال بنا دیا۔ ڈان کیخوئے کو انسانی حماقتوں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سپین کے دور انحطاط پر ایک طنز نہیں ہے بلکہ اس میں وہ آفاقیت ہے جس نے اسے ہر ملک کے ہر دور کے انسان کو متاثر کیا ہے۔ روایتی عمدہ شجاعت پر مبنی دومانس پڑھ کر ڈان کیخوئے ہی جہنم میں لیتا بلکہ خود سردانیئر نے ایسے روایتی رومان خاصی تعداد میں پڑھے اور وہ ان کی تعریف پر آمادہ ہوا۔ لیکن اس میں جو عالمی اور کافاتی احساس اور صداقت ہے اس نے اسے لازوال بنا دیا۔ ڈان کیخوئے اور سانچو پارٹیزا جاسے ہیں۔ ایسے میں ڈان کیخوئے ایک گیت گارہا ہے۔

”میں جنگ پر اس لیے جارہا ہوں کہ کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں زیادہ شعور کا ثبوت دیتا۔“

کیا یہ دولائیں۔ انسانی تاریخ میں لڑائی جانے والی ہر جنگ کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ کیا یہ ایک آفاقی سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ایسی طنز نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایسی کتنی ہی انسانی سچائیاں اور انسانی حماقتیں ہیں جنہوں نے ڈان کیخوئے کو ہر دور کے لیے قابل قبول ادب یا معنی بنا دیا ہے۔

سردانیئر نے جس قدیم روایت شجاعت کو طنز کا ہدف بنایا ہے۔ اس کے معنی ہمہ گیر ہیں۔ ڈان کیخوئے کے گھرے اور باطنی معانی سے پوری طرح متعارف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سردانیئر کی زندگی کو بھی سامنے رکھا جائے خود سردانیئر نے ایک ایسی زندگی بسر کی جو ایک شجاع KNIGHT کی مثالی زندگی تھی۔ اگرچہ اس کے معنی کچھ مختلف بنتے ہیں۔

سردانیئر پیشہ درسا ہی تھا۔ اگر قسمت اور حالات اس کے لیے ناسازگار نہ بن جاتے اور غربت کو دور کرنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی نہ پڑتی تو شاید وہ کبھی مصنف نہ بن پاتا اس نے لکھنا صرف اس لیے شروع کیا کہ کسی طرح وہ اس دھندے سے روپیہ کما کر اپنی

غربت کو دور کر کے ڈان کیخڑے میں ڈان کیخڑے ایک جگہ لکھتا ہے۔

The Lance has Never Blunted the Pen, "Not the Lance."

والٹر سار کی نے اس ایک جیلے کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس ایک جیلے میں سپین کی پوری تاریخ ساگتی ہے کیونکہ سپین ہی ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ کے ابتدائی دور سے اب تک ایسے مصنف پیدا ہوئے ہیں جو شاندار سپاہی بھی تھے۔۔۔

ڈان کیخڑے کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل کرنے سے پہلے بھی سروائیٹرز ایک بڑی شخصیت اور بہادر سپاہی تھا۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار اور انسانی سچائیوں اور حماقتوں سے بھرپور کتاب لکھنے سے پہلے اس نے اپنی عمر کا ایک طویل دور زندگی کے تجربات سے سبق حاصل کرنے میں بسر کیا تھا۔

چارلس ڈکنز، ٹیکسٹ پیئر اور بنار ڈش کی طرح اس کے والدین بھی بے حد نادار اور غریب تھے۔ بھوک کا بھیرا یا ہمیشہ اس گھر کے دروازے بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا باپ ردویر گیکو ایک عطالی حکیم اور بہرہ بھی تھا۔ اس غربت اور ناداری نے سروائیٹرز کے دل کو دوسرے انسانوں کے دکھ درد محسوس کرنے کا تجربہ عطا کیا، غربت و افلاس نے ہی سروائیٹرز کو کنبے اور خاندان کی اجمیت کا احساس دلایا۔ زندگی کے ناسازگار ترین لمحوں میں سروائیٹرز کی ماں اور اس کی بہنوں نے جس حوصلے اور ایثار کا مظاہرہ کیا، سروائیٹرز ساری عمر اس سے متاثر رہا۔ اس کی کوئی کتاب دیکھ لیجئے اس میں غریبی اور ناداری کا موضوع کسی نہ کسی صورت میں اظہار پاتا ہے۔ ڈان کیخڑے میں وہ اس کا اظہار ایک ایسے انداز میں کرتا ہے جس کی مثال دنیائے ادب میں شاید نادار ہی ملتی ہے۔ اپنے مشہور عالم کردار سانچو پانزرا کا تعارف کراتے ہوئے۔ سروائیٹرز ہمیں جس کرب سے آشنا کرتا ہے اور طنز کا جو وار کرتا ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سانچو پانزرا۔ ایک ایماندار آدمی ہے اگر ایسا القاب ایک ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہو جو غریب ہو، شاک کی طرح سروائیٹرز افلاس اور ناداری کو جرم تو قرار نہیں دیتا لیکن ڈکنز کی طرح وہ ساری عمر اس احساس ناداری میں مبتلا رہا۔ اس سے کبھی چھٹکا حاصل نہ کر سکا۔

جوان ہونے پر وہ فوجی محمولوں میں شریک ہوا۔ ۱۵۷۱ء میں اس نے یسائٹوں کی جنگ میں حصہ لیا۔ شجاعت کے کارنامے انجام دیے اور زخمی بھی ہوا۔ ۱۵۷۵ء میں جب وہ کئی معرکوں کے بعد وطن واپس آ رہا تھا تو اس کے بحری جہاز پر حملہ ہوا وہ اور اس کے بھائی کو دشمنوں نے قیدی بنالیا۔ انہیں الجزائر پہنچا دیا گیا کہ یا تو انہیں فروخت کر کے غلام بنا دیا جائے یا یرغمال کی رقم وصول کر کے واپس وطن بھجوا دیا جائے۔

سردانٹیز پانچ برس تک دشمنوں کی قید میں رہا۔ اس نے چار دفعہ فرار ہونے کی ناکام کوشش کی۔ ۱۵۸۰ء میں سردانٹیز سپین واپس پہنچا۔ یرغمال کی رقم ادا کر کے اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اسے شدت سے احساس ہوا کہ گھر کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اس کی رہائی کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ کتنے ہی لوگوں سے قرض لیا تھا۔ جواب قرض کی واپسی کا شدت سے تقاضا کرنے لگے۔ سردانٹیز کی شجاعت اور صعوبتوں کا اسے کوئی رصلہ نہ ملا۔ کوئی مستقل ملازمت اسے نہ مل سکی۔ اس نے تصنیف و تخریر کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کی۔ ۱۵۸۴ء میں اس کا ایک رومانس GALATEA لکھا گیا۔ لیکن اس سے اسے کچھ آمدنی نہ ہو سکی۔ وہ ایک کامیاب اور مقبول ڈرامہ نگار بن کر اپنی غربت دور کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی یہ امیدیں بھی ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ سپین کے تھیمسٹوس میں یہ دور لوپ ڈی ویلگا جیسے ڈرامہ نگار کا تھ جو جوان تھا اور بڑی کامیابی سے اس فن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ۱۶۱۳ء میں سردانٹیز نے اپنی کتاب "جرنی ٹوڈ پازناکس" کے مسودے کے آخر میں لکھا تھا۔

When a poet is poor half of his Genuine Fruits and Fancies
Miscarry, by reason of his Anxious cares to win the Daily Bread.

۱۵۸۴ء میں تولید کے قریب واقع ایک گاؤں کی ایک انیس سالہ لڑکی سے اس نے شادی کی۔ لیکن سردانٹیز کے حالات ایسے تھے کہ وہ اپنا کوئی رگھر نہ بنا سکتا تھا۔ نہ ہی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اس زمانے میں عظیم سپانزی آر میڈیٹاری کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ سردانٹیز بھی اسی کی تیاری کے لیے مالی وسائل کے سلسلے میں سرکاری ملازم تھا۔ لیکن کبھی مستقل

اور بدقت تنخواہ نہ ملتی تھی۔ عرصے پہلے اس کی بیوی اپنے بھائیوں کے پاس رہی اور سردانئیز سپن میں گھومتا رہا۔ اگر میڈا کی تیاری کے لیے رقم اور اثاثہ جمع کرنے والے عملے کا رکن بن کر بھوک اور قافلوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ۱۵۹۷ء اور ۱۶۰۲ء میں اسے دوبارہ جیل میں جانا پڑا۔

جرم - غربت !

۱۶۰۵ء میں ڈان کینجٹے کا پہلا حصہ شائع ہوا۔ جلد ہی ڈان کینجٹے اور اس کے نائب سانچو پائیز کو پورے ملک میں شہرت حاصل ہو گئی اور اس کے فوری بعد یورپ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ ابدی اور عالمگیر شہرت کا آغاز ہوا۔

پہلے حصے کی اشاعت ۱۱ء اس کی ملک گیر کامیابی کے باوجود سردانئیز کی غربت دور نہ ہو سکی۔ اس نے اس کا انتساب اپنے مربی کاؤنٹ آف لیموس کے نام سے کیا۔ اور اس سے اپیل کی کہ وہ اس سے فیضانہ سلوک کرے۔ کیونکہ وہ بیمار بھی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اپنی غربت، بیماری اور ناسازگار حالات کی وجہ وہ دوبرس تک اپنے کامیاب اور مقبول ناول کے دوسرے اور آخری حصے کو مکمل نہ کر سکا۔ ڈان کینجٹے کی مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے مصنف آرمینیڈا نے اس کا دوسرا حصہ مکمل کر کے شائع کر دیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے سردانئیز کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا۔ بہر حال اس صدمے کو ان نے برداشت کیا اور ڈان کینجٹے کو مکمل کر کے شائع کرانے میں کامیاب ہو گیا۔

سردانئیز نے ڈان کینجٹے کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا۔

EXEMPLARY TALES (جس میں بارہ ناولٹ شامل ہیں) اس کا ایک خاصا

واقعہ کام ہے لیکن اس کی یہ کتاب اور یہ تحریر ڈان کینجٹے کی شہرت کے نیچے دب چکی ہے۔ "ڈان کینجٹے" اس کا عظیم کارنامہ ہے۔ دنیائے ادب کا ایک لازوال شاہکار۔

مجھے اعتراف کرتے ہوئے کوئی جھجک یا ندامت محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اس مضمون کے اختتام پر ڈان کینجٹے کی تلخیص پیش نہیں کر رہا۔ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تلخیص کا اہل نہیں یہ پوری کتاب ترجمہ ہونی چاہیے یا ایسے انداز میں اس کی تلخیص ہونی چاہیے جیسی دائرہ سرکاری نے کی ہے جو تلخیص ہونے کے باوجود ۶۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

ڈان کیخوٹے، پر مضمون لکھنے کی تیاری کرتے وقت میں نے اسی کے کئی حصوں پر نشان لگائے کہ میں اس کے ان ٹکڑوں کا ترجمہ پیش کر دوں گا لیکن بعد میں میرے لیے ان ٹکڑوں میں سے بھی کسی ٹکڑے کا انتخاب کرنا بے مدد شکل ہو گیا۔

ڈان کیخوٹے کا ہوا چکیوں (WIND MILLS) پر حملہ دنیائے ادب میں ایک استعارہ اور عظیم علامت بن کر پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے۔ اسے ضرب المثل کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اسی ٹکڑے کا غمخوار احمد ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کی نہ مجھ میں اہمیت ہے نہ یہاں گنجائش موجود ہے۔

”پھر انہوں نے تیس یا چالیس ہوا چکیوں کو دیکھا جو سطح زمین پر ابھری کھڑکی تھیں جو نی ڈان کیخوٹے کی نگاہ ان ہوا چکیوں پر پڑی۔ وہ اپنے نائب سے مخاطب ہو کر بولا۔

”قسمت ہماری آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ ہم نے جو چاہنا اس سے بھی بڑھ کر نہیں مل رہا ہے کیا تم ہاں اوپر دیکھ رہے ہو میرے دوست سانچو پانزا، تیس بلکہ اس سے بھی زیادہ دیوتا مات عظیم الجثہ دشمن۔ میں ان سے جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے ملنے والے مال و دولت سے ہم دولت مند ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ایک مقدس جنگ ہوگی ان جیسے مغرور دشمنوں کو صغیر نہستی سے مٹا دینا خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے اور اس سے وہ ہم پر مہربان ہوگا۔“

”کیسے دیوتا مات لوگ؟“ سانچو پانزا نے حیرت سے پوچھا۔

”وہ سامنے کھڑے دیوتا مات لوگ، جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے آگے جواب دیا۔ وہی جن

کے پاس لمبے لمبے ہتھیار ہیں۔ ان میں سے بعض ہتھیار تو ناقابل بیان حد تک طویل ہیں۔“

”جناب والا، امتیاز سے کام لو۔“ سانچو نے جواب دیا۔ وہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیوتا

مات ان نہیں بلکہ ہوا سے چلنے والی چکیاں ہیں اور جنہیں تم ہتھیار سمجھ رہے ہو وہ ان کے پر ہیں

یہی وہ پر ہیں جو ہوا سے گھومتے ہیں تو چکیاں کے پتھر کو بھی گھما دیتے ہیں۔“

”صاف ظاہر ہے ڈان کیخوٹے نے جواب دیا۔ کہ تم ہم جوں اور شجاعانہ کارناموں کا کوئی تجربہ

نہیں رکھتے۔ وہ دیوث قاتل لوگ ہیں اور اگر تم ان سے خوفزدہ ہو تو ایک طرف جا کر بیٹھ جاؤ اور میرے لیے دعا کر دو کہ میں ایک ایسے معرکے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں جو بہت حد خوفناک اور میرے مقابلے میں ان کی تعداد و قوت بہت زیادہ ہے۔

اپنے نائب و خادم ساچو پانزا کی چیخ و پکار سنے بغیر بڑبڑاتے ہوئے ڈان کیخوٹے نے اپنے گھوڑے روز کو ہمیز لگائی۔ ساچو پانزا چیختا رہ گیا کہ آقا آپ دیوث قاتل دشمنوں پر نہیں بلکہ ہوا چکیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈان کیخوٹے اٹا مگن اور منہمک تھا کہ اس نے ساچو کی ایک نہ سنی۔ وہ ہوا چکیوں کو لوپسے خلوص سے طویل القامت جیم دشمن سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ اب وہ ان ہوا چکیوں کے بہت قریب پہنچ چکا تھا وہ اپنے گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتا اور دھڑکتے ہوئے چیخ رہا تھا۔

”بزدلو! بھاگنا نہیں۔ دیکھو صرف اکیلا شجاع ہی تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی لمحے ہوا چلنے لگی اور ہوا چکیوں کے بڑے بڑے پر گردش میں آ گئے۔ جب ڈان کیخوٹے نے یہ حالت دیکھی تو وہ پھر چیخا۔

’اگرچہ تم سب بے باز وادہ اختیار تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن تمہیں اس شجاع کی قوت کا اندازہ نہیں جو تمہیں مزہ چکھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔‘

اس طرح چیختے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو خود کے پیچھے چھپایا۔ اپنے نیزے کو آگے بڑھا کر تار و زیت کو ہمیز لگائی اور داسے میں کٹے والی پہلی ہوا چکی پر حملہ کر دیا۔ اس نے نیزہ ہوا چکی کے پر پر دے مارا لیکن ہوا اتنی تیز و خالم اور قوی تھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہوانے اسے اس کے گھوڑے کو اپنے ٹھیکنے میں کس کر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ ڈان کیخوٹے ٹپٹخ کر رہ گیا۔

ساچو پانزا کا گدھا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا وہ اسے بھاگتا ہوا اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کا بہادر اور شجاع آقا حرکت نہ کر کے سبک دے رہا ہے۔

”خدا ہماری مدد کرے۔“ ساچو بولا۔ ”جناب کیا میں نے آپ سے عرض نہ کیا تھا کہ آپ جو

کچھ کر رہے ہیں اس پر ذرا ہوشمندی سے توجہ دیں۔ وہ تو ہوا چکیاں تھیں اور کوئی شخص اس وقت ان سے دھوکا نہیں کھا سکتا جب تک خود اس کے اپنے دماغ میں ہوا چکیاں بھری نہ ہوں۔“

”ساچو زیادہ تیزی نہ دکھاؤ۔“ ڈان کیخوٹے نے کہا۔ ”کیونکہ جنگ میں اشیاء تیزی سے تبدیل

بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ باوجود گزشتہ دن جس نے تیرے گھر اور میری کتابوں کو ہتھیایا تھا۔ اسی نے ان دیوثانہ دشمنوں کو ہوا چکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تاکہ میں فتح کی شان و شوکت سے بہرہ مند نہ ہو سکوں۔ ہاں وہ میرا ایسا ہی دشمن ہے لیکن تم دیکھ لینا آغز میں اس کی ساری بُرائی اور شیطنت میری تلوار کے سامنے دھری کی دھری رہ جائے گی۔

خدا کے راہ نیارے ہیں۔ سانچو پانزوا نے اپنے آقا کو زخمی حالت میں زمین سے اٹھنے میں مدد دیتے اور گھوڑے پر سوار کراتے ہوئے کہا۔

یولیسز

ناول کی صنف میں جو ایک بڑا انقلاب آیا۔ ہم جسے 'جدید ناول' کہتے ہیں اس جدید ناول کے معماروں میں ہنری جیمز (بالخصوص اس کا ناول 'دی ایلیڈرز') مارسل پروڈست، رسی ممبرٹس آف تھمکنگ پاسٹ' اور جیمز جوائس ہیں۔ یہ تینوں ناول نگار جو ایک دوسرے سے نادانفست تھے۔ ان کے ہاں بعض ایسی مشترک خصوصیات اور اقدار ملتی ہیں جن کی بدولت ہمارے دور کے عالمی ادب میں ناول کی جدید صورت گرمی ہوئی۔

جدید اور قدیم پارادائمی ناول میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یہ ایک اور الجھا دینے والی بحث ہے۔ مختصر میں کہا جاسکتا ہے کہ روایتی اور قدیم ناول زندگی کی خارجی حقیقتوں کی عکاسی کا فریضہ انجام دیتا رہا ہے۔ یہ حقیقت روزمرہ کی حقیقت جیسی ہوتی تھی۔ جبکہ نیا اور جدید ناول انسان کے باطنی اور نفسی تجربے کا اظہار بنتا ہے اور ناول نگار داخلی اور ذاتی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قاری کو اپنی ذات کے اندر کے سفر پر آمادہ کرتا ہے۔ عام قاری جو اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جدید ناول سے پوری طرح محظوظ نہیں ہو سکتا۔

جیمز جوائس کا پڑھنا ایک وقت طلب تجربہ بنتا ہے۔ یقینی امر ہے کہ ہر قاری اس تجربے سے آشنا نہیں ہو سکتا۔

جیمز جوائس ۲ فروری ۱۸۸۲ء ڈبلن (آئرلینڈ) میں پیدا ہوا۔ جوائس کی ماں نے چودہ بچوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس کا والد ایک ٹیکس کلکٹر تھا۔ خاندان کے معاشی حالات اچھے نہ تھے مختلف ادوار میں جوائس نے جیسوٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ

مطالعہ کار کیا تھا۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ نگار تھا۔ ۱۹۰۰ء میں ہی اس نے اس کے ڈراموں پر ایک مضمون لکھ کر چھپوا کر اپنے ساتھی طالب علموں کو حیران کر دیا تھا۔

اس نے ڈبل ٹرینڈنگ کالج سے گریجوایشن کی اس کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے ملک سے باہر بسر کیا اس نے بڑھاپے میں انداز کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ پیرس چلا گیا تھا جہاں گزشتہ برس کے لیے وہ آئرلینڈ کے جدیدوں میں کتابوں پر تبصرے چھپواتا رہا۔ جب اس کے والد نے اسے اطلاع دی کہ اس کی والدہ مرنے والی ہے تو جو اس ڈبل ٹرینڈنگ چھپوا۔ اس کی والدہ کا انتقال ۱۳ اگست ۱۹۰۳ء کو ہوا۔

جون ۱۹۰۴ء کو اس کی ملاقات نور بائریکل سے ہوئی۔ جولائی اس سے محبت کرنے لگا۔ جولائی اپنے کیتھولک عقیدے سے برگشتہ ہو چکا تھا اور نورا کے ساتھ بغیر شادی کیے زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ ایسا آئرلینڈ میں ممکن نہ تھا۔ اس لیے یہ جوڑا اپنے زیورچ گیا جہاں جولائی کچھ عرصہ ایک سکول میں پڑھاتا رہا۔ یہاں سے وہ پولارڈو گوسلادیر گیا یہاں بھی وہ انگریزی پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد وہ ٹریسٹ چلا گیا۔ یہاں ۱۹۰۵ء میں وہ ایک بیٹے اور ۱۹۰۹ء میں ایک بیٹی کا باپ بنا۔ اس دوران میں جولائی روم میں ایک بینک میں کچھ عرصے کے لیے کلرک کی بھی کرتا رہا۔ اس زمانے میں اس کی نظموں کا مختصر مجموعہ ”جمیر میوزک“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کی کہانیوں کا مجموعہ ”ڈبلینرز“ کوئی ناشر شائع کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بعدد شواہدیں اور وقتوں کے بعد کہانیوں کا مجموعہ ”ڈبلینرز“ ۱۹۱۴ء میں شائع ہوا۔

جولائی کی عمر کا بیشتر حصہ ناداری اور تنگدستی میں بسر ہوا۔ دولت مند بننے کے لیے نئی سکیں بنائیں ان میں اسے عملی طور پر کامیابی نہ ہوئی۔ بچپن سے ہی اس کی بیانی کمزور تھی اور بینائی کے سلسلے میں بھی وہ ساری عمر پریشان ہی رہا۔ بعض نقادوں نے اس کی کمزور بینائی کو اس کی داخلیت پسندی کا بڑا سبب بتایا ہے۔

۱۹۱۴ء میں کہانیوں کے مجموعے ”ڈبلینرز“ کے علاوہ اس کا ناول ”اے پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ ایذاے بینک میں شائع ہوا۔ اس کی اشاعت میں ایڈر الیونڈ کا بڑا ہاتھ تھا۔ جولائی نے پہلی جنگ عظیم کا زمانہ جلا وطنی میں ہی گزارا اور جنگ کے معاملہ میں وہ خاموش

اور غیر جانبدار رہا۔ جنگ کے بعد جوائس کا زیادہ وقت "یولیسز" لکھنے میں گزرا۔ اس کا ایک مداح اسے کچھ مالی مدد فراہم کرتا رہا۔ جوائس جزوقتی طور پر انگریزی بھی پڑھتا رہا۔ بالآخر اس کی سالگرہ کے دن ۲ فروری ۱۹۲۲ کو "یولیسز" شائع ہوا۔ اس برس جوائس بچوں کے ہمراہ آئرلینڈ اپنے وطن پہنچا لیکن وہ زیادہ وہاں نہ رُک سکا کیونکہ آئرلینڈ میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ اور ساتھ ہی جوائس کی آنکھ کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ وہ پیرس چلا گیا۔ آنکھ کی تکلیف پھر ساری عمر کا روگ بن گئی۔ لیکن وہ اپنا ناول "فنلنگز ویک" لکھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ کا کسی بار آپریشن ہوا۔ اس نے ۱۹۳۱ء میں انگلستان میں شہری حقوق حاصل کرنے کی نیت سے اپنے بچوں کی ماں نورما سے "روایتی نکاح" بھی پڑھوایا۔ "یولیسز" کی شہرت اور کامیابی نے جیمز جوائس کو قدرے خوش حالی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اس ناول پر فحاشی کے الزام میں مقدمہ بھی چلا تھا جو ایک علیحدہ روداد ہے۔

جوائس کی ایک بیٹی ڈینی تو انزن سے محروم ہو گئی۔ زندگی کے آخری برس جوائس اپنی اس چھٹی بیٹی ٹوبی کے علاج میں مصروف رہا۔ ڈیورج میں اس کا علاج ہو رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔

۱۳ جنوری ۱۹۴۱ء کو جوائس کا انتقال ڈیورج میں ہوا۔

~*~

"یولیسز" کا مطالعہ ایک مشکل کام ہے اور اس کو پوری طرح سمجھنا اس سے بھی مشکل تر... جیمز جوائس کا آخری ناول "فنلنگز ویک" مکے ہاؤس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اسے سمجھنے والوں کی تعداد گنتی کے لوگوں کی رہی ہے... لیکن میں سمجھتا ہوں کہ "یولیسز" کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں....

وہ لوگ جو دنیا کے اس عظیم ناول سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ "یولیسز" پڑھنے سے پہلے جوائس کی کہانیوں کا مجموعہ "ڈبلنز" پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا ناول "لے پورٹریٹ" جوائس کی ہر تصنیف کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ "QUASI AUTO BIOGRAPHICAL" ہے۔ "ڈبلنز" اور "لے پورٹریٹ" پڑھنے والے کے لیے "یولیسز" آشنا اور آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ خاص اسلوب جو "یولیسز" میں اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ اس کا تجربہ جوائس نے اپنی کہانیوں اور

پہلے ناول "لے پورٹریٹ" میں کیا تھا۔ پھر ان کہانیوں اور پہلے ناول کے کردار ہی ہیں جو "یولیسز" میں۔
گھٹے بڑھتے ملے ہیں۔

"یولیسز" کی نثر اور اسلوب کے حوالے سے ایڈمنڈولسن نے جو مضمون جیمز جوائس کا "یولیسز" کے عنوان سے لکھا ہے۔ بہت اہم ہے۔ ایڈمنڈولسن نے یولیسز کو فلاہیر کے ناولوں کے بعد ایک مکمل لکھا ہوا ناول قرار دیا ہے۔ فلاہیر کی نیچرلزم اور جوائس کی سمبولزم کے امتزاج سے جو اسلوب اور نثر اس ناول میں پڑھنے کو ملتی ہے وہ انگریزی ادب میں ایک نکتہ اور منفرد چیز ہے۔ اسی حوالے سے مرحوم محمد حسن عسکری نے لکھا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جوائس کے طریقہ کار اور تکنیک کو سمجھنے اور اسے ذہن میں رکھنے بغیر اس کی کتابوں سے لطف نہیں اٹھایا جاسکتا۔۔۔۔۔ جو لوگ کل تکٹالس کے مخالف تھے وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے جا رہے ہیں کہ اس کا شمار یورپ کی تہذیب کے پیدا کیے ہوئے بڑے سے بڑے آدمیوں میں ہے۔"

(جھلکیاں محمد حسن عسکری ص ۲۰۴)

انگریزی ادب کے بڑے بڑے نقادوں نے جوائس کے بارے میں بڑی سخت اور درست آراء دی ہیں۔ بلٹن مری جیسے نقاد نے جوائس اور لارنس کا موازنہ کرتے ہوئے جوائس کو بنجر اور ٹومی۔ ایچ لارنس کو زندگی کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ ای ایم فورسٹر جیسے ناول نگار اور نقاد نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ

"جوائس نے زندگی کو گندگی سے ڈھک دیا ہے۔"

ایسی سخت، درست اور دو لوک تنقید و تنقیص کے باوجود "یولیسز" بیسویں صدی کا اور عالم ادب کا عظیم شہکار ہے۔

یولیسز کی عظمت اس کے اسلوب، تکنیک اور جوائس کے تصور حقیقت میں مضمر ہے۔ وہ انسان کو سب سے کم اور غیر آدمی صورت میں پیش کرتا ہے اور انسان کو مکمل سمجھتا ہے۔ اور پھر اس کے ہاں کردار نگاری جو صورت اختیار کرتی ہے اس کے بارے میں ایڈمنڈولسن لکھتا ہے؛
"جوائس نے یہ فریضہ اپنے ذمے لیا تھا کہ کہہ کر کہہ کر ارجن مناظر آوازوں

میں حرکت کرتے ہیں ان کا مکمل حسن اور صحت کے ساتھ بیان کرے۔ اور پھر اس
انوکھے ذخیرۃ الفاظ کا صحیح استعمال اور دریافت اور ان کا آہنگ، جن کے حوالے
سے ہر کردار کے اس کے اپنے خیالات کا اظہار ہو سکے۔

(پریٹیبیل جوائس - ص ۱۵۱)

جوائس نے مشکل ترین کام کا فریضہ ادا کیا ہے۔ انسانوں کے شعور کے اندر اترنے کا۔ یہ بھی
یڈمنڈلسن ہی کا کنا ہے کہ ہم جوں جوں یولیسز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس ناول کی نفسیاتی سچائی
کے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ ایڈمنڈلسن نے یولیسز کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے۔

”جوائس بلاشبہ انسانی شعور کے ایک نئے دور کا عظیم شاعر ہے۔“ ص ۱۵۵

اور یولیسز کے حوالے سے جوائس ادب میں ایک انسانی اور نئی خوب صورتی لیکر آیا ہے۔
~*~

ٹربنس جیسے شاعر نے اپنے دور کے لکھنے والوں میں سے جوائس کو عظیم نثر نگار قرار دیا تھا۔
مارچ ۱۹۱۸ء میں امریکہ کے رسالے EGOT میں یولیسز قسط وار شائع ہونا شروع ہوا ایڈرا
پونڈ کے عمل دخل سے نیویارک میں بھی یہ ایک وقت قسط وار شائع ہونے لگا۔ لیکن ایک برس
بعد اس کی قسط دار شاعت روکنی پڑی۔ کیونکہ اس کو حزب اختلاف قرار دیا گیا۔ ۱۹۱۳ء میں کہیں
جاہل امریکہ میں قانونی طور پر یہ ناول شائع ہوا۔

یولیسز کی نثر میں جو عناصر شامل ہیں ان کی مختصر ایڈیو نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ جدید شاعری

سمبلزم ایسج اور ابہام اور پھر EPIPHANY -

سٹورٹ گلبرٹ نے جیمز جوائس پر اہم ترین کام کیا ہے۔ گلبرٹ سے جوائس نے خود کہا تھا
کہ اس کا ناول ”یولیسز“ ہومر کی عظیم رزفیس ”اوڈیسی“ کے مماثل ہوگا مقام عمل کے لیے دہلیز پورے
جزیرائی صداقت کے ساتھ اور اس کی صداقت کے

ذریعے سطح پر فنون کا بیان جیسے دینیات تاریخ وغیرہ اور پھر عمدہ سلی کی مائیت کے مطابق
اس کی تجسیم اور اس کے احضار ڈرامائی اور نمونگی سے بھرپور اظہار جو تجربے کی بھیٹی سے نکلا ہوا
ہو اور مرکزی کرداروں کے ذہنی اور جسمانی تجربات کا اظہار ہو۔

”یولیسز“ کا عمیق مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ تین حصوں میں باہوا ہے۔ ایک حصہ ڈیڈلاس کی صبح پر اور دوسرا بلوم کی دہلیز کی سرگزشت پر اور تیسرا بلوم کا گھراپنی بیوی کے پاس اور سٹیفن کی لپٹے باپ کے پاس واپسی پر.....

عمیق اور گہرے مطالعے سے ہی یولیسز کا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یہ اوڈیسی کے دیوی ہائی عنصر کے بھی عین مماثل ہے۔ ایڈرا پونڈ نے اس حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ خصوصی مطالعہ کا حامل ہے۔

پروفیسر ٹنڈل نے ”یولیسز“ کی تھیم پر جو کتاب لکھی ہے وہ اس ناول کے اعمانی کی بھرپور نشاندہی کرتی ہے۔

ان خصوصیات کے علاوہ جس خرابی کی وجہ سے ”یولیسز“ نے اپنی اشاعت کے زمانے میں ادبی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ اس کے کرداروں کے ذہنی تجربوں کی پیش کش ہے۔ ذہنی تجربوں کو اس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے جسے عرف عام میں ”شعور کی روانگی“ کہتے ہیں جس میں داخلی مکالمہ خاص کردار اور ادا کرتا ہے اس لیے جب ہم اس ناول کے کسی کردار کو پڑھتے اور محسوس کرتے ہیں تو ہم دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ سٹورٹ گلبرٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”یولیسز“ میں۔

Joyce does not give us the raw material of the mind but the illusions of the mind's natural flow..

کیونکہ جو اس کوئی نام نہاد نفسیات دان تو ہے نہیں کہ وہ حقیقی آدمیوں کے ذہنی اعمال کو دستاویزی صورت دے رہا ہو اور یہی یہ بتانا چاہتا ہو کہ ”شعور“ کیا ہوتا ہے۔ جو اس تو فنکار ہے جو فن کا ایک شہکار تخلیق کر رہا ہے۔ وہ اپنی تفصیلات اور جزئیات اس انداز سے انتخاب کرتا ہے کہ جس سے ایک خاص ڈرامائی لمحوں سے گزرنے والے خاص ذہن کی پوری کیفیت اور فضا کا اظہار ہو سکے۔ اس سلسلے میں اس کے پاس اظہار کا ذریعہ زبان ہے اور زبان کو جس انداز سے جو اس نے استعمال کیا ہے اس کی مثال پورے انگریزی ادب میں نہیں ملتی محمد حسن عسکری نے جیمز جوائس پر اپنے مضمون میں اس سلسلے میں چند مثالیں دی ہیں ان سے جوائس

کے اس کمال کو سمجھا جاسکتا ہے اور پھر میں یہ اعادہ کروں گا کہ اس زبان کی وسعت، حسن اور معنویت کا پورا حظ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ "یولیسز" سے پہلے "ڈبلنرز" اور "اے پورٹریٹ" کو پڑھ لیا جائے۔ کیونکہ اس طرح "یولیسز" کا مطالعہ بہت آسان ہو جائے گا۔

اس ناول کے کردار سٹیفن، بلوم اور مولیٰ کے حوالے سے ہم انسانی ذہن کی اس کائنات سے متعارف ہوتے ہیں۔ جو یولیسز کے مطالعے سے پہلے ہماری نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ پروفیسر ٹنڈل نے اس ناول کے کردار مسٹر بلوم کے حوالے سے عورت کے باطنی شعور کو سمجھنے کے سلسلے میں جو اس کو جو فراموش کیا ہے وہ اپنی جگہ اس کردار کی سچائی اور بڑائی کا مظہر ہے۔ "یولیسز" کو پوری طرح سمجھنے کے لیے بعض حوالوں، علامتوں، اساطیر اور تخلیقی فن پاروں کے بارے میں بنیادی معلومات کا جتنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ اس عظیم فن پارے کی گہری اور پوری معنویت تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یولیسز میں (بلکہ جو اس کی ہر تحریر میں) وقت کا جو تصور اور اہمیت ہے اس کے بڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

عالمی ادب اس منفرد اور شاہکار ناول یولیسز پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ناول کا پڑھنا اور سمجھنا ایک عظیم تجربہ ہے۔ اس حوالے سے جمیز جوائس کے ناول یولیسز کے بارے میں چند کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہو سکتا ہے ان میں سے چند کتابوں اور اہم مضامین کے نام دے رہا ہوں۔

"جمیز جوائس اینڈ دی میکنگ آف یولیسز" (فرینک بڈگن، یولیسز "آرڈر اینڈ متھوڈ")
ایس ایلیٹ، جمیز جوائس زلیولیسز (سٹورٹ گکبرٹ)، دی سٹرکچر آف دی ناول "ایڈون میور" لٹریری ایسینسز (ایڈرا پونڈ)، ولیم ٹنڈل کا مضمون "جمیز جوائس ہزوے آف انٹریٹینگ دی موڈرن ورلڈ ایڈمنڈ ولسن کا مضمون "جمیز جوائس - یولیسز"۔

اس مضمون میں میں نے دانستہ اس ناول کے کرداروں اور عقیم کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ مضامین کے قاری۔ اس مضمون کے حوالے سے اپنے اندر یہ تحریک پیدا کریں کہ وہ خود اس عظیم ناول کا مطالعہ کر سکیں۔ جو اس نے ایک بار لکھا تھا۔ میں اپنی روح کی بھیڑ میں اپنی نسل کا ضمیر بنانے جا رہا ہوں۔ "یولیسز" اس کی روح کی بھیڑ سے نکلا ہوا فن پارہ ہے۔ !!

نظمیں

گوکول نے اس کے بارے میں لکھا تھا۔

پوشکن کے نام سے ہی فوراً روسی قومی شاعر کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ پوشکن ایک غیر معمولی منظر اور غالباً روسی روح کا مظہر ہے۔ اس میں روسی مناظر قدرت، روسی جذبات روسی زبان اور روسی کویکٹر کی عکاسی ایسی پاکیزگی اور شفافیت کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسے وہ شیشے کی اُبھری ہوئی سطح سے معلوس ہو رہی ہے۔۔۔

پوشکن عظیم روسی عوامی شاعر، دل کش حسین اور دانش مندانہ کہانیوں کا بانی پہلے حقیقت پسندانہ الیگین الیگین "اور ہمارے ڈرامے بوریس گودونوف کا مصنف، ایسا شاعر جس کی شاعری کے حسن اور فکر و خیال کے اظہار کی طاقت کو ابھی تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ شاعر جو عظیم روسی ادب کا خالق تھا اور جانے وہ کونسا لمحہ محتاج پوشکن سے اپنی نظم میں لکھا تھا۔

"اور۔ ایک دن ایک بیک دل راہب

اوپر اٹھنے لگا اور وہ امتداد زمانہ سے

پیلے پڑ جانے والے گرد آلود کاغذوں پر سے گرد

جھاڑ دے گا۔

اور اس کے آنسوؤں سے

ایک ایک گرد آلود لفظ جگمگا اٹھے گا۔۔۔

زمانے نے پوشکن کے کسی حرف کو گرد آلود نہیں ہونے دیا۔ اس نے جو لکھا وہ موجود اور روشن

ہے وہ دنیا کے چند بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے اور بلاشبک شبہ وہ روسی ادب کا خالق ہے۔
روس کے قومی ادب کا خالق جس کے بغیر روسی ادب کا تصور بھی محال ہے۔

وہ ۱۶ مئی ۱۷۹۹ء کو ماسکو میں پیدا ہوا والد دولت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے پوشکن کی والدہ ابراہام ہاینال کی نواسی تھیں جو ایک خوبصورت شہزادہ تھا۔ پوشکن فطری جذبات رکھنے والا حریت پسند شاعر تھا۔ غلام و استبداد کا دشمن، آزادی کا عاشق عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا۔ روس کے دار نے پوشکن کی شاعری کے بارے میں بڑی ناراضی سے کہا تھا:۔
”پوشکن نے نفرت انگیز شاعری سے روس کو بائٹ دیا ہے۔ پوشکن کو اس جرم میں سائبیریا جلا وطن کر دینا بہتر ہوگا۔“

یہ سزا تو اسے نہیں ملی لیکن اسے پیرزبرگ سے روس کے جنوبی علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا ۱۸۲۰ء میں پوشکن کی پہلی تصنیف ”رسلان اور لیونیل“ مکمل کی جو ایک نظم ہے۔ اس نظم کو لے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے کیا جاسکتا ہے کہ زوونوئی جیسے بزرگ شاعر نے نظم سے متاثر ہو کر اپنی تصویر پوشکن کو بھیجی اور اس پر لکھا شکست خوردہ استاد کی طرف سے فتح باب شاگرد کو“ اس کے بعد اس کی کئی منظموں شائع ہوئیں جنہوں نے اسے شہرت سے ہمکنار کیا۔ ایک طویل نظم جو ۱۸۲۴ء میں شائع ہوئی۔ یہ خاص نوعیت کی ڈرامائی نظم ہے۔ اس نظم کا ہیروز صرف اپنے لیے آزادی کا حجاب ہے۔ یہ پُرغز انفرادیت کے حسرات ایک ایسی نظم ہے جو شہر والوں کی غلامانہ ذہنیت کی مذمت بھی کرتی ہے پوشکن اور درشاہی کے درمیان ہمیشہ ٹھننی رہی۔ ۱۸۲۴ء میں اسے دورانقادہ صوبے بسکوف میں بھیج دیا گیا۔ یہ بھی ایک سزا تھی لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی وہ روسی عوام کے دل میں اپنا گھر بنا چکا تھا۔

پوشکن نے عوامی کمانیوں کو منظم کیا روسی تھیٹر کو حیات نو بخشی۔ بوریس گردولوف روسی ادب کا ہی نہیں عالمی ادب کا ایک شہکار المیہ ہے۔ اس لیے میں اس نے مطلق العنانی کو مسترد کر دیا۔

۱۴ دسمبر ۱۸۲۵ء کو پیرزبرگ میں دسمبر والوں کی بنیاد ہوئی جو ناکام رہی۔ پوشکن

۱۸۲۶ء کے موسم خزاں میں پوٹسڈن ماسکولٹا ۱۸۲۸ء میں اس نے رزمیہ نظم "پولتا داکھی"۔
۱۸۳۳ء میں اس کی شہکار نظم "تانبے کا شہسوار" شائع ہوئی۔

اس سے پہلے ۱۸۳۰ء میں پوٹسڈن نے اپنی عظیم منظوم کارنامہ "ایوگینی اوگین" "ختم کیا
اس منظوم ناول پر اس نے آٹھ برس لگائے تھے۔ (انگریزی میں اس کا سب سے اچھا ترجمہ
ناوکونٹ نے کیا ہے) ایوگینی اوگین اس کا سب سے اچھا ترجمہ ناوکونٹ نے کیا ہے، ایوگینی
اس کا وہ کارنامہ ہے جسے حراج سٹین پیش کرتے ہوئے "عظیم روسی نقاد اور جمہوریت پسند ولسار
بیلنسکی نے پوٹسڈن کی اس تصنیف کو "روسی زندگی کا انسائیکلو پیڈیا کہا تھا۔

روس کے لوگ کس مزاج کے ہیں۔ روس کا اپنا مزاج اور لینڈ سکیپ کیا ہے۔ روسی کس طر
سوچتے ہیں۔ ان کا تمدن کیا ہے۔ یہ منظوم ناول اس کا جواب ہے۔

اس منظوم ناول میں پیٹر زبرگ، ماسکولٹا اور ان روسی صوبوں کی زندگی سامنے آتی ہے ج
کا اس منظوم ناول کے ہیرو ایوگین نے سفر کیا تھا۔ ناول کے وسیع حقیقت پسند کینوس پر اس زمانہ
کے روس کے سماج کی سچی تصویریں سامنے آتی ہیں روس کی سر زمین اس منظوم ناول میں اپنے
لینڈ سکیپ کے ساتھ جیتی جاگتی اور سانس لیتی ہوئی سامنے آتی ہے۔

"ایوگینی اوگین" نے سب کیا تھا۔

"ایوگینی اوگین" عالمی ادب کا شہکار ہے۔ یہ منظوم ناول دنیائے ادب میں ایک ایسا
مقام رکھتا ہے۔ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

۱۸۳۱ء میں پوٹسڈن کی زندگی کا اہم واقعہ شادی کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کی شا
ماسکولٹا ایک بہت حسین نازنین نکاح گولی رووا سے ہوئی۔

پوٹسڈن کو روسی ادب کا باؤ آدم کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ اس کی عظیم شاعری ہی نہیں
پوٹسڈن نے روسی زبان کی نثر کو بھی ایسا حسن عطا کیا ہے جو پہلے خال خال ہی تھا۔ اس کی تحریر
میں آزادی سے محبت، جمہوریت پسندی خاص عناصر ہیں اس کے علاوہ اس نے نثر کو سادگی
حسن بنش۔ ایمائیت اور اختصار بندی نے اس کی نثر کو چار چاند لگا دیئے لیکن ک کہانیاں اور
کی نگیم اس کے نثری شاہکار ہیں۔

حکم کی بیگم اس کی وہ طویل مختصر کہانی یا ناولٹ ہے جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔
 ڈکشن چندر نے تو اسے اپنی ایک کہانی میں پوشکن کے حوالے کے بغیر مرتبہ بھی ہے۔ نثر میں شہرت
 - حکم کی بیگم کو حاصل ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ شہرت - کپتان کی بیٹی (۱۸۳۶ء) کی اشاعت
 سے ہوئی۔

پوشکن کی شاعری میں جو عظیم اور ابدی مقام اس کے منظوم ناول "ایو لگینی وونگیین کو حاصل
 ہے۔ نثر میں وہی مقام کپتان کی بیٹی کا ہے۔

اس کا آخری شہکار "دوبروسکی" ہے۔ ایک ناول جو پوشکن کی وفات کے بعد ۱۸۴۱ء میں شائع
 ہوا۔ اس میں اس کی تمام تر ہمدردیاں کسانوں کے ساتھ ہیں۔ روسی جاگیر داری نظام کے خلاف
 یہ ناول جہاں ایک احتجاج کا درجہ رکھتا ہے وہاں حقیقت نگاری میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔
 پوشکن کی زندگی کے آخری برس بہت کمٹھن تھے۔ زار روس سے تعلقات بے حد خراب ہو چکے
 تھے۔ درباری اس کی مخالفت میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔

پوشکن نے فرانسیسی نژاد وائٹس کے ساتھ ڈوئل لڑا جس میں اسے ہلک زخم لگا اور جانی
 میں ۱۹ جنوری ۱۸۴۷ء کو ختم ہو گیا۔ اس کی موت پر لہر منتون نے جو نظم لکھی اس کی یاداش کے سزا
 لکھ منتون کے عظیم ناول THE HERO OF OUR TIMES کا ترجمہ اردو ادب میں ہو چکا ہے۔

تیموچیت نے پوشکن کے بارے میں ایک نظم میں کہا تھا۔

"پہلی محبت کی طرح تجھے۔"

روس اپنے دل سے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔

اور ایک زمانے میں پوشکن نے کہا تھا۔

روس کی دستوں میں چو چا میرا ہی ہوگا

اور نام میرا ہر اک کی زبان پر ہوگا

آج پوشکن کا نام صدیوں سے ہر بڑھنے سننے والے کی زبان پر ہے وہ ایک فلاح دہن
 کا مالک تھا ایک ایسا کھنے والا، ایک ایسا انسان جس نے ایک بڑے ملک اور بڑی زبان کے
 قومی ادب کی بنیادیں رکھیں اور دنیا میں اپنے فن کی بدولت بقائے دوام کا تاج پہنا۔

..~..

پوشمن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کی عظیم تصانیف کے سامنے میں ایک متحیر بچے کی طرح کھڑا اپنے آپ کو پاتا ہوں۔

وہ کس اعتبار سے عظیم ہے؟ اس سوال کا جواب بے حد آسان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ذکر ہو بھی چکا۔ لیکن اس کی کونسی تصنیف عظیم ہے کونسی ایسی کتاب جو دنیا کی سو بڑی کتابوں میں شامل ہو سکتی ہے تو اس سوال کا جواب میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔

اس کی نظم ”بنجارے“ اس کا منظوم ناول ”ایوگینی“ ”ایوگینی یا پھر اس کے نثری شاہکار ”پکتان کی بیٹی“ اور ”حکم کی بیگم یا پھر اس کا ڈرامہ گرد و نون“ انتخاب کو کڑے سے کڑا کر لیں تو پھر شاعری میں ”ایوگینی“ ”ایوگینی اور نثر پکتان کی بیٹی“ وہ جتنا بڑا شاعر تھا۔ اتنا ہی بڑا نثر نگار تھا۔!

”ایوگینی“ ”ایوگینی“ کو اس کی شاعری، دنیا کی شاعری کا شہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس منظوم ناول کی شاعری دنیا کی بہترین شاعری ہے۔ اس سے کچھ اقتباسات اور کچھ اس کی نظموں کے تراجم پیش خدمت ہیں۔!! تراجم۔ ڈا۔ انصاری کے ہیں۔

میں نے چاہا تمہیں، تم سے محبت کی تھی

کیا خبر آج بھی دل میں دہی چنگاری

خیر اب آہنچ میں کیوں اسکی جلاؤں تم کو

جی نہیں مانتا کچھ ٹھیس لگاؤں تم کو

دل دکھے جس سے وہی بات سناؤں تم کو

تھی محبت میں گلے کی نہ صلے کی پردا

بے زبانی سے، کبھی رشک سے دل ٹکڑے تھا

جس نزاکت سے لگن سے تمہیں چاہا میں نے

یوں ہی سوہائے کوئی اور بھی۔ اللہ کرے

اب نیلے گنبد کے نیچے
 پھیلے ہیں برن کے خالیچے
 کیا شان دکھاتے ہیں دن میں کیا دھوپ میں جم جم کرتے ہیں
 اس اُجلے ستھرے منظر میں شفات سا جھل بکھرا ہے
 پالے کی ٹکی جھینٹوں سے داددار کا سبزہ نکھرا ہے
 اور پتھر جیسے برن تلے دھارے بھی نرم گزرتے ہیں
 کمرے میں روپلی دھوپ لے
 دن آیا اُجلا روپ لے

چولے میں بھرے ہوں انگارے
 اور چٹ چٹ اُڑتی چنگاری
 بستر میں پڑے ہوں سوچ میں گم
 تب لطف ہے موسم کا پیاری

پنچھی ہے آزاد چمن میں
 کیسی فکر کہاں کا دھندا
 اُڑنا پھرنا ہر آنگن میں
 اس دُجھن کو کیا کرنا ہے جو
 تنکے چن چن چھتر بیٹے
 ہے وہ رہن بسیرا اس کا
 جس ٹہنی پر آنکھیں میچے
 جس ٹہنی پر نیند آ جائے
 جب سورج کی لال کٹوری
 نکلے اور اُجالا چھٹکے

پنچھی اپنے رب کا حکم سن کر مجھ سے ہلکے ہلکے چپکے اور بھجن خود گائے۔

جب رُت بدلے آئی گرمی

اور بہاروں کی سب نرمی

دھوپ میں جھلے، پیاس سے جھڑکے

اور پھر جب دن ہوں پت جھڑکے

بادل گرہیں، بجلی کڑکے

آدمی کتنے دکھ بھرتا ہے

سردی، گرمی، آندھی، پانی

سب کے ساتھ گزر کرتا ہے

لیکن پنچھی کیوں غم کھائے

پھر سے اچھی رُت آئے تک دور سمندر پار اڑ جائے

کون رکھے اسے بندھن میں

پنچھی ہے آزاد چمن میں زنجار سے

سرسوئی نہ جب تک اس کو دے صدا

کوئی کہاں ہے تو ہماری بھینٹ لے کے آ

کوئی کہیں

جہاں کے چھوٹے موٹے کاروبار میں دبا ہوا

وہ بے دلی سے فکر روزگار میں دبا ہوا

پڑا رہے۔

ستار اس کا بے لونا رہے

نشتے میں نیند کے مگن کوئی کی آتما ہے

جو مٹ چکے ہیں لذتوں کی راہ میں

جو گر گئے ہیں ہوش کی نگاہ میں

عجب نہیں کہ ان سے بھی ذلیل و خوار ہو کوئی
 مگر ذرا صدائے غیب آئے گی
 شعور کو چھوئے گی اور
 شاعرانہ روح کو چگائے گی
 کوئی اٹھے گا اپنے من کی آنکھیں کھولتا ہوا
 عقاب کے مثال شہر کو توست ہوا
 زمانے بھر کی دل لگی،
 چھپے گی بن کے اک سوئی
 زبان آس پاس کی
 لگے گی اس کو اجنبی
 وہ جن کو پوجتا ہے جگ، بنائے اپنا دیوتا
 یہ خود پسند سرکھی، جھکے نہ جھک سکا
 وہ آپ اپنی ذات میں ہی معشر خیال ہے
 خود اپنے زمزموں سے مالا مال ہے
 یہ روز کا چلن، یہ بے حسی اسے دہال ہے
 مزاج کا نہ اس سے میل ہے نہ اس سے تال ہے
 وہ بے نیاز جا رہا ہے تیز گام اس طرف
 جہاں کناڑے ہو چکے ہیں بے مقام اس طرف
 جہاں مچا ہے شور بن میں ڈھاک کے
 جہاں لہر لہر ہے موج، بے لگام اس طرف

(شاعر)

بدی کے پھول

پراسرار آدمی! ذرا تو بتا تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے۔
 اپنے باپ سے، ماں، بہن سے، یا بھائی سے؟
 میرا نہ تو کوئی باپ ہے نہ ماں، نہ بہن نہ بھائی؟
 اپنے دوستوں سے؟
 یہ تو تم نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کا میں آج تک مطلب نہیں سمجھا۔
 اپنے ملک سے۔
 مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ہے کس عرصہ بلد میں۔
 خوب صورتی سے،
 وہ لافانی دیوی، اس سے محبت کرنے کو تو میں بڑی خوشی سے تیار ہوں۔
 دولت سے؟
 مجھے اس سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں خدا سے۔
 پھر تمہیں کس سے محبت ہے انھیں اجنبی،
 مجھے بادلوں سے محبت ہے، ان بادلوں سے جو گزر جاتے ہیں وہ دیکھو،
 ان حیرت انگیز بادلوں سے!

یہ شارل بودیئر کی ایک نظم ہے اس کا ترجمہ مرحوم محمد حسن عسکری نے کیا ہے۔ اس نظم کے بارے

میں عسکری صاحب نے جو تفصیل رائے دی ہے، اس کے چند جملے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ عسکری صاحب لکھتے ہیں :-

”اپنی جمالیاتی قدر و قیمت کے علاوہ بودیلیر کی یہ نظم انیسویں اور بیسویں صدی یا صنعتی دور کی سماجی اور اخلاقی تاریخ میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اور وہی طرح ادب اور آرٹ کی تاریخ میں بھی ممکن ہے کہ یہ نظم اس دور کی ہر تحریک یا ہر فنکار پر حاوی ہر یک کی بڑی حد تک اس میں ہلکے زمانے کی روح بند ہے۔ اس عہد کے انسان کی ساری روحانی مایوسیوں، عبوریاں، معذریاں اس کی ساری حسرتیں اور آرزوئیں اس نظم میں گونجتی ہیں۔ یہ نظم اس کی شکست کی آواز ہے بلکہ زندگی کے اس نظام کی بھی۔ ان منفی عناصر کے پہلو پہلو اس نظم میں انسان یا کم سے کم فنکار کی روحانی کاوشوں اور موت کے خلاف اس کی بدو جہد کا نشان بھی ملتا ہے۔“

شارل بودیلیر کے ساتھ عالمی جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک ایسا فنکار اور شاعر ہے جس کی شاعری نے دنیا بھر کے ادب پر اثرات مرتب کیے ہیں بودیلیر اور اس کی نظموں کے مجموعے بدی کے پھول کے ساتھ جدید شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی نظموں کا یہ مجموعہ جو اپنی اصل زبان فرانسیسی میں LES FLEURS DU MAL کے نام سے شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہو چکا ہے۔ محمد حسن عسکری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مجھ پورا انداز میں یوڈیلیر کو اردو میں مترانہ کر لیا۔ اس کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور اس کی بعض نظموں کو اردو قالب دیا۔ بعد میں لیتھ بابر نے بودیلیر کو اردو میں منتقل کیا۔ بودیلیر کی نظموں کا ایک مجموعہ جس کا ترجمہ لیتھ بابر نے کیا ہے اردو میں شائع ہو چکا ہے۔

عسکری صاحب نے انسانی تاریخ میں رد و فنا ہونے والے ۱۸۵۷ء کے برس کو دواہم واقعات کی وجہ سے یادگار اور دور رس نتائج کا حامل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ۱۸۵۷ء کا برس اس لیے یادگار ہے کہ ۱۸۵۷ء میں برصغیر میں انگریزوں کے خلاف پہلی بڑی بغاوت ہوئی۔ اور دوسرا واقعہ بودیلیر کی نظموں کے مجموعے ”بدی کے پھول“ کی اشاعت جو ۱۸۵۷ء میں شائع ہوا۔

شارل پیری بودیلیر کی ولادت ۹ مارچ ۱۸۲۱ء کو پیرس میں ہوئی۔ اس وقت اس کی والدہ کی عمر اسیٹھ بیس برس تھی اور وہ جوزف فرانکو، بودیلیر کی دوسری بیوی تھی جس کی عمر اس وقت باسٹھ برس

متھی۔ بودیلیر کا باپ ایک عالم شخص تھا اور بڑے نواب کے بچوں کا معلم بھی تھا۔ وہ مذہبی اعتقادات رکھنے والا انسان تھا۔ بودیلیر کو یہ مذہبیت درتے میں ملی۔

بودیلیر خوشگوار اور پرسکون ماحول میں پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کے ابتدائی برس بہت پر مسرت تھے۔ اس کے والدین اسے بے حد چاہتے تھے۔ اس کے والد نے اسے لاطینی زبان میں تعلیم دلائی باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ بودیلیر کو ساری عمر اپنے والد کی کمی محسوس ہوئی۔ ساری عمر اس کے کمرے میں اس کے والد کا پورٹریٹ لٹکا رہا۔

۱۸۲۷ء میں بودیلیر کے باپ کا انتقال ہوا۔ اگلے برس ۱۸۲۸ء میں اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ کرنل آپیک بودیلیر کا سوتیلہ باپ بہت وجہ اور خوب صورت انسان تھا۔ شاہی خاندان کے ساتھ اس کے گھرے مراسم تھے۔ وہ اپنی مرضی کا آدمی تھا۔ اپنے اعلیٰ فوجی حکام کی کم ہی پرواہ کرتا تھا۔ وہ قسطنطنیہ اور میڈرڈ میں سفیر بھی رہا۔ پھر سینڈھامپائر کے زمانے میں سینٹر بن گیا۔ بودیلیر کا مزاج اپنے سوتیلے باپ سے بے حد مختلف تھا اور بودیلیر کو اپنی ماں کی اس شادی کا دکھ بھی بہت ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کے والد کیساتھ غدار کی مہم بودیلیر کے ایک سوانح نگار کریپے نے لکھا ہے کہ یہ ایسا زخم تھا جو کبھی مندمل نہ ہو سکا۔

بودیلیر نے لیون اور پیرس کے کالجوں میں تعلیم حاصل کی لیکن وہ پیدائشی شاعر تھا اس کا مخصوص مزاج تھا ان کے سوتیلے والد کا خیال تھا کہ وہ بودیلیر کو کسی سفارت خانے میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز دیکھے۔ لیکن بودیلیر کو اس تجویز سے اتفاق نہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو ادب کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

جس زمانے میں بودیلیر نے یہ فیصلہ کیا۔ اس وقت ۱۸۳۸ء میں اس نے ایک مضمون لکھا اس لیے اس کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی گئی۔ بودیلیر کے اندر کا فداکار سے اک تاتھا کہ وہ روایتی زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں بودیلیر نے دن رات پڑھنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں اس نے بارڈاک جیسے عظیم ناول نگار سے شناسائی پیدا کی اور یہی وہ دور تھا جب بودیلیر کلاطینی کو آرٹس میں کیمپوں کے ہنر آنا جانا شروع ہوا۔ وہ زندگی کا ہر تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر ذائقہ

چکھنا چاہتا تھا۔ جس سے اس کے خاندان کا پریشان ہونا لازمی تھا لیکن بودیلیر اپنی زندگی کو ایک تجربہ گاہ بنانے پر تیار تھا اور اس نے ایسا کر دکھایا۔

وہ ہندوستان کے بحری سفر پر نکل کھڑا ہوا بحری جہاز کا کپتان اس کے خاندان کا دوست تھا۔ موتیس میں وہ جہاز سے اتر گیا۔ کال عورتوں، والی نظمیں اس عہد کی بازگشت ہیں۔

۱۸۴۲ء میں بودیلیر پیرس واپس آیا اس کے ادب و اطوار، لباس، شکل و شبہات میں ایک ایسا وقار اور شان تھی کہ جو اسے دیکھتا اور ملتا اس کا گردیدہ ہو جاتا۔

بیوزیل نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

”اس کی آنکھیں کسی مشرقی سلطان کی طرح پراسرار تھیں۔ جن میں روشنی کی جوت دکھائی دیتی۔ اس کی جلد گلابی تھی۔ اس کا خوب صورت چہرہ پر کشش خدو خال کا مالک تھا۔ اس کے گھنگھریلے گھنے کالے بالوں نے اس کی وجاہت کو چار چاند لگا دیے تھے۔“

بودیلیر اب ایکس برس کا ہو چکا تھا۔ خاندانی ورثے سے لے کر خاصا کچھ ملا تھا۔ اس لیے وہ بڑے مٹھا مٹھا بامٹھے زندگی گزارنے لگا۔ اسی زمانے میں اس نے ”بدی کے پھول“ کی نظمیں لکھنا شروع کی تھیں۔

۱۸۴۲ء میں بودیلیر کی شہسائی اس دو فطرت سے ہوئی جس کا نام جینی ڈورل یا جینی سیر تھا۔ اس خاتون کی اصل حقیقت پر اب تک انہماک کا پردہ پڑا ہوا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پیرس کے ایک مقصود میں اداکاری کیا کرتی تھی۔ بودیلیر کے لیے اس کی رفاقت نے اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ وہ لکھا کرتا تھا یہ عورت HIS ONLY DISTRACTION HIS ONLY PLEASURE

”RE HIS ONLY FRIEND“ بن گئی تھی لیکن جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا وہ عورت ایک ہرجائی، ان پڑھ اور بلا نوازش تھی، لیکن بودیلیر کے لیے وہ ناگزیر بن چکی تھی بدی کے پھول ”کے بعض نظمیں جنہیں جینی سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان سے علم ہو جاتا ہے کہ بودیلیر کے لیے وہ کیا حیثیت رکھتی تھی۔ ”بدی کے پھول“ کی ان نظموں کے حروف سے جینی حسان جہانگشی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس میں نظم جس کا نام WELEBALCON ہے خاص اہمیت

حاصل ہے۔

بودیلیر کو جنسی بیماری لاحق ہوئی لیکن جینی کے لیے اس نے جو نظمیں لکھیں ان میں بے پناہ ترغیب اور شدت موجود ہونے کے باوجود جنسی عمل کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ نہ ہی ان نظموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جنسی تسکین کا سامان فراہم ہو گیا۔

بودیلیر کے ایک فوٹو گرافر ناڈر (NADAR) نے تو بودیلیر کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مراکز کو راضی تھا:

بہر حال صحیح قیاس یہ ہے کہ اگر جینی ڈیورل کے لیے بودیلیر آتنا جذباتی تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جینی ڈیورل اس کے جسمانی تقاضوں اور خامیوں کو پوری طرح جانتی تھی۔

۱۸۵۷ء میں جب اس کی نظموں کا مجموعہ "بدی کے پھول" شائع ہوا تو اس پر بڑی لے دے ہوئی ایک تو یہ شاعری مرد جب شاعری سے بے حد مختلف تھی۔ پھر ان نظموں پر بد اخلاقی کا الزام عائد کیا گیا لیکن یہی کتاب جسے بد اخلاقی کے الزام میں ملوث کیا گیا آج دنیا کی عظیم ترین شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ فرانسیسی ادب میں ہی نہیں پوری دنیا میں نظموں کی اس کتاب کی جواہریت ہے وہ ادب کے قارئین پر واضح ہو چکی ہے۔

"بدی کے پھول" کا انتساب تھیوفیل گاتیر کے نام ہے جس کا ناول "میڈموزیل ڈی ماپن" (MADEMOISELLE DE MAUPIN) مالی ادب کا ایک شہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔

۱۸۶۲ء کے موسم گرما میں بودیلیر کی گاتیر سے ملاقات ہوئی جو انتہائی گہرے مراسم میں تبدیل ہو گئی۔ بالزاک، بودیلیر اور گاتیر حشیش کے رسیا تھے!

"بدی کے پھول" ۲۵ جون ۱۸۵۷ء کو شائع ہو کر کہنے کے لیے آئی۔ فلورسیر جسے حال ہی میں اس کے ناول "مادام بوداری" کی وجہ سے مقدمے میں الجھایا گیا تھا۔ پہلا شخص تھا جس نے نظموں کے مجموعے کو سراہا اور اپنی تقریبی رائے سے بودیلیر کو مطلع کیا۔ ۱۶ جولائی ۱۸۵۷ء کو حکام نے یہ کتاب ضبط کر لی۔ ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء کو بودیلیر کو ایک عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ جہاں اس پر عوامی اخلاق کو تباہ کرنے والی نظمیں لکھنے کا مجرم قرار دے کر تین سو فرانک جرمانہ کیا گیا۔

دکٹر ہو گئے اس زمانے کے حوالے سے بودیلیر کو لکھا۔

”موجودہ حکومت جو سب سے بڑا اعزاز دے سکتی ہے وہ اس نے تمہیں

دے دیا ہے۔ میرے شاعر دوست میں تمہارا ہاتھ تھامتا ہوں۔“

بعد میں جرمانے کی رقم گھٹا کر پچاس فرانک کر دی گئی اس حوالے سے بودیلیر اور اس کی نظموں کے مجموعے ”بدی کے پھول“ کی خاصی شہرت ہوئی لیکن بودیلیر کے وقار کو چھین لگی تھی۔ ”بدی کے پھول“ میں چھ نظموں کے بارے میں حکم صادر کیا گیا کہ جب تک ان کو مجموعے سے نکالا نہیں جائے گا۔ تب تک یہ مجموعہ شائع نہیں ہو سکے گا۔ بودیلیر کو اس بات سے سمجھوتہ کرنا جب اس مجموعے کا دسرا ایڈیشن ۱۸۶۱ء میں شائع ہوا تو اس میں یہ چھ نظمیں موجود نہ تھیں لیکن بلجیم میں اس کا جوائنٹیشن شائع ہوا اس میں یہ نظمیں شامل تھیں۔

اب تک بودیلیر کے مالی وسائل ختم ہو چکے تھے وہ دو برس ہسپتال میں رہا۔ اب تکبٹ اور افلاس کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ ۳۰ مارچ ۱۸۶۶ء کو اس پر فالج کا حملہ ہوا جس کا اثر اس کے دماغ پر بھی ہوا۔ چند ماہ تک وہ ہسپتال کے ایک کلینک میں زیر علاج رہا پھر اپنی رہائش گاہ پر آگئی۔ لیکن ۲ جولائی ۱۸۶۶ء کو اسے پیرس کے ایک نرسنگ ہوم میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی حالت بگڑ چکی تھی وہ لوگ جنہوں نے اسے اکیس برس کی عمر میں دیکھ کر اسے ایک شہزادہ کہا تھا اب وہ اسے جوانی میں ایک بڑھا جڑوس سمجھ رہے تھے۔ وہ گنجا ہوا چوکا تھا اس کا جسم سوکھنے لگا تھا ۱۲ اگست ۱۸۶۷ء کو اس کا انتقال ہو گیا میڈویل نے اس کی موت پر لکھا۔

”بدی کے پھول“ کی نظموں کا خالق محض ایک شاعر نہ تھا۔ بلکہ وہ ایک سچا شاعر تھا۔ اس زمانے سے کئے والے دور کے کسی نقاد کو اختلاف پیدا نہیں ہوا۔

رباعیات

۱۸۵۹ء سے اب تک مغرب میں جس مشرقی شاعر کو بہت زیادہ پڑھا گیا ہے اور اس کے کلام کو مصور کیا گیا اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا وہ فارسی کا شاعر، عمر خیام ہے جس کی رباعیات ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔

۱۸۵۹ء میں رابرٹ فرڈ جیرالڈ نے ان فارسی رباعیات کا ترجمہ انگریزی میں شائع کرایا تھا۔ ۱۸۵۹ء سے پہلے بھی یورپ میں عمر خیام کو جانا پہچانا جاتا تھا البتہ بے پرکھی ہوتی اس کی ایک کتاب کو البتہ کے اسنادوں اور طالب علموں نے ہمیشہ سراہا تھا۔ لیکن اسے جو شہرت اپنی رباعیات کی وجہ سے حاصل ہوئی اس شہرت نے عمر خیام کی دوسری اہم صلاحیتوں اور کارناموں کو خاصا دھندلا دیا۔ اب وہ دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا پیغام دینے والا ایک شاعر سمجھا جاتا ہے اور اس میں بھی کچھ مبالغہ نہیں کہ مغرب والوں نے اس کی شاعری کی پوری روح کو نہیں سمجھا بلکہ اس کی ظاہری سطح سے ہی سے زیادہ متاثر ہوئے۔

عمر خیام جیسا کہ اس کے نام کے ساتھ منسلک ”خیام“ ہے ظاہر ہے۔ ایک ایسے خاندان کے فرد تھے جو خیمے بنانے میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ عمر خیام کا سن پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ وہ ۱۰۷۱ء میں نیشاپور (خراسان) میں پیدا ہوئے ان کی زندگی کو ایک لیجنڈر اور مہذب کی سی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ ایک روایت ہے کہ عمر خیام نے امام الموفق کی درس گاہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے ہم مکتبوں میں حسن بن صباح اور نظام الملک جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ تینوں گہرے دوست تھے۔ حسن بن صباح نے بعد میں اپنا ایک گروہ ”حشیشی“ کے نام سے ترتیب دیا۔ جس کی مکاریاں

کی داستان تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ نظام الملک نے ترقی کی اور وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے۔
 عمر خیام محض ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے علم نجوم و فلکیات، ریاضی اور الجبرا میں بڑا
 نام پیدا کیا یہ سہرا بھی عمر خیام کے سر بندھتا ہے کہ انہوں نے ایرانی کیلنڈر اور تقویم پر اس زمانے میں
 نظر ثانی کی۔ ستاروں کے جدول تیار کیے۔ ریاضی پر کسی کتاب میں ان کے قلم سے موجود ہیں۔
 بعض مصنفوں نے عمر خیام کو بڑے غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے اصل میں ان کی بابت
 بے متاثر ہو کر یہ تصور کر لیا کہ عمر خیام بھی ایسے ہی شخص ہیں جیسا انسان ان کے ہاں ان کی رباعیات میں
 موجود پاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شعر کہنا۔ عمر خیام کا مقصد حیات نہ تھا۔ نہ ہی انہوں نے اس
 پر اپنی پوری صلاحیتوں کو ہی مرکوز کیا تھا تاہم وہ بڑے شاعر تھے۔ عالمی شعر کی صف میں ایک ممتاز
 اور دوامی مقام رکھنے والے شاعر۔

عمر خیام کی زندگی پر بہت سا کام ہوا ہے ان میں سے چند کتابوں کا ذکر میں عمر خیام کے حوالے
 سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عمر خیام پر ایک کتاب ۱۹۲۳ء میں رونق پیدا ہوئی تھی۔ عمر خیام اینڈ
 ٹائمز یہ کتاب بے حد مگرہ کن ہے۔ اس کتاب میں عمر خیام کو خاصے غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
 دوسری کتاب جو ہمارے ہاں بھی خاصی پڑھی گئی ہے وہ ہیرلڈ ایم کی کتاب عمر خیام ہے۔ ہیرلڈ ایم کو یہ گڑ
 آتا تھا کہ وہ تاریخ شخصیت اور داستانِ انداز کے تال میل سے دلچسپ کتاب لکھ لیتا تھا۔ ہیرلڈ ایم
 کی کتاب بھی اس کے مخصوص دلچسپ داستانِ انداز میں ہے۔ اس میں ہمیں جو عمر خیام ملتا ہے۔ وہ خاصا
 حقیقی نظر آتا ہے۔ ہیرلڈ ایم نے عمر خیام کے خدو خال کو صحیح انداز میں نمایاں کرنے کے لیے بہت
 محنت کی ہے۔

اپنے محدود مطالعہ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمر خیام پر جو سب سے اچھی اور مستند کتاب لکھی
 گئی ہے وہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں سید سلیمان ندوی مرحوم نے ایک مؤرخ
 اور محقق کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور وہ عمر خیام پیش کیا ہے کہ جو وہ اصل میں تھا۔ انہوں نے عمر خیام کی
 ذات کے ساتھ منسوب کہانیوں اور داستانوں کو اپنی تحقیق سے پرکھا کہ حقیقت سے جنم کر دیا ہے۔
 اور اس کتاب میں ہمیں وہ عمر خیام دکھائی دیتا ہے جو نہ صرف اپنے عہد کا، بلکہ اپنے خصوصی کمالات کی
 وجہ سے دائمی عزت و فضیلت اور مرتبے کا حامل ہے۔ سید سلیمان ندوی مرحوم کی یہ اہم تصنیف ایک

عرصے کیاب ہو چکی ہے۔

عمر خیام کا سن وفات ۱۱۲۳ء ہے۔

ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کا شمار انگریزی زبان کے درمیانے درجے کے شاعروں میں ہوتا ہے اس کی اپنی شاعری میں اتنی جان اور توانائی نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتی۔ لیکن فٹز جیرالڈ عمر خیام کے مترجم کی حیثیت سے لازوال حیثیت حاصل کر چکا ہے کما جاتا ہے اور بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ فٹز جیرالڈ کو فارسی زبان پر پورا عبور حاصل نہ تھا لیکن وہ خود ایک ایسا شاعر اور انسان تھا جسے پھولوں، رنگوں حسن و جمال سے بڑا لگاؤ تھا۔ جب وہ عمر خیام کے کلام سے متعارف ہوا تو اس کی شاعری اس کے جی کو لگی۔ فٹز جیرالڈ نے فارسی زبان کا مطالعہ ۱۸۵۳ء میں شروع کیا تھا اور ۱۸۵۶ء میں اس نے کچھ تراجم کیے جن میں جامی کے کلام کا بھی ترجمہ تھا۔ ۱۸۵۹ء میں عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ کتاب بہت عایانہ صورت میں شائع ہوئی اور عرصے تک گمنامی کی حالت میں پڑی رہی یہ ایک اتفاق تھا کہ فٹز جیرالڈ کے عمر خیام کی رباعیات کے ترجمے پر انگریزی شاعر روزی کی نگاہ ایک پرانی کتاب میں مجھے والے کی دکان پر پڑ گئی۔ اس نے وہ کتاب خریدی اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد فٹز جیرالڈ کے ترجمے کو سراہا۔ بعد میں انگریزی شاعر سون برن نے اس کی بے حد تعریف کی۔ اس پذیرائی سے متاثر ہو کر فٹز جیرالڈ نے ان شاعروں کے مشورے پر رباعیات عمر خیام پر نظر ثانی کی اور اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۸۶۸ء میں شائع کر دیا۔ اس کے بعد مغربی دنیا شاعر عمر خیام کے نام سے گونجنے لگی۔ وہ لوگ جو فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور رکھتے ہیں ان کے علم میں ہے اور کسی بار اس کی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے کہ فٹز جیرالڈ کا ترجمہ اصل کے عین مطابق نہیں۔ بلکہ فٹز جیرالڈ نے اس میں اپنی طرف سے بھی بہت سے گل بوٹے ٹٹائے ہیں۔ بہر حال فٹز جیرالڈ کے اس ترجمے کے حوالے سے عمر خیام کو ساری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ انگریزی کے علاوہ یورپ کی دوسری کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مشرقی زبانوں میں بھی رباعیات عمر خیام کا متعدد بار ترجمہ ہوا ہے اور یوں عمر خیام اپنی رباعیات کے حوالے سے دنیا بھر کا محبوب شاعر بن چکا ہے۔ عمر خیام کی رباعیات، مصوروں کی دل چسپی کا باعث بھی رہی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے مصوروں نے اس کی رباعیات کو مصور کیا ہے۔ مغرب و مشرق میں اس کی رباعیات کے کتنے ہی مصور ایڈیشن منگے داموں بک چکے ہیں۔

مؤثر مشرق عبدالرحمان چغتائی نے بھی عمر خیام کو مصدور کیا تھا اس کا یہ کام ابھی پوری طرح سامنے نہیں آسکا
برصغیر پاک و ہند میں اردو اور علاقائی زبانوں میں عمر خیام کی رباعیوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔
م نے جو تراجم کیے وہ کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم و احمد سلیم مرحوم نے بھی رباعیات
ترجمہ اردو میں کیا تھا۔ افسوس یہ شائع نہ ہو سکا اور ان کی موت کے بعد معلوم نہیں کہ ان کے شاگرد
درخوب صورت تراجم پر کیا گذری۔ ڈاکٹر تاثیر نے بھی عمر خیام کی بعض رباعیوں کا ترجمہ کیا تھا جن میں
سے ایک بے حد خوب صورت ترجمہ نذر قارئین ہے۔

اٹھ جاگ کہ شب کے ساغر میں

سورج نے وہ پتھر مارا ہے

جو مے بھتی وہ سب بہہ نکلی ہے

جو بزم تھا پارہ پارہ ہے

فطرت جبریلؑ جس کے تراجم کی وجہ سے عمر خیام کو عالمی شہرت حاصل ہوئی اسی کے تراجم کی مثال
کے لیے دو رباعیوں کا انگریزی ترجمہ حاضر ہے۔

"A BOOK OF VERSES UNDERNEATH THE BOUGH,

A JUG OF WINE, A LOAF OF BREAD AND THOU.

BESIDES ME SINGING IN THE WICDERNESS OH,

WILDERNESS WERE "PARADISE ENOUGH."

دوسری رباعی انگریزی ترجمے میں یوں ہے۔

A GOURD OF RED WINE AND A SHEAF OF POEMS,

A BARE SUBSTANCE,

A HALF A LOAF NO MORE,

SUPPLIES US TWO ALONE IN THE FREE DESERT,

WHAT SULTAN WOULD WE ENVY ON HIS THRONE ?

۱۹۷۶ء میں رباعیات عمر خیام کا ایک اردو ترجمہ شائع ہوا اس کے مترجم انگریزی زبان کے حوالہ

شاعر رابرٹ گریوز اور علی شاہ لڑائی تھے۔ رابرٹ گریوز نے اس ترجمے کے حوالے سے دعوے کیے کہ انہیں علی شاہ لڑائی کے ذریعے جو نسخہ رباعیات عمر خیام کا ملا ہے وہ مستند ترین اور اصلی نسخہ ہے رابرٹ گریوز کو ایسے دعوے کرنے کی عادت رہی ہے۔ ایک زمانے میں گریوز نے دعوے کیے تھے کہ ہومر کی اولیسیہ کج خالی تہ خود ہومر نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی۔ اس لیے ان کے اس دعوے پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ گریوز نے اپنے ترجمے فٹنر جبرالد پر شدید تنقید کی کہ فٹنر جبرالد کے ترجمے اصل سے دور گمراہ کن اور غیر مستند ہیں۔ بہر حال اتنے بڑے دعووں کے بعد گریوز نے علی شاہ لڑائی کے ساتھ مل کر رباعیات عمر خیام کا جو ترجمہ شائع کیا اسے پذیرائی نہ ملی۔ جبکہ فٹنر جبرالد کے ترجمے کے ایک نئے ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں۔

عمر خیام کی شاعری کے اُنڈے بعض نقادوں نے اپنی قدس کے نسلے سے جاملائے ہیں۔ اسے نثا پرستی، لذت اندوزی اور لطف و عیش کا پیا مبر شاعر قرار دیا گیا ہے۔ عمر خیام کی رباعیات کی یہ تعبیر صرف غلط ہے بلکہ عمر خیام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کے مترادف ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ظاہری سطح پر شراب و حسن، زندگی کی مسرتوں اور حاضر لمحے کی لطف اندوزی کا بھرپور احساس عمر خیام کی رباعیات میں ملتا ہے۔ لیکن صرف انہی عناصر سے ہی تو عمر خیام کی رباعیات تشکیل نہیں پائیں۔ ان رباعیوں میں فنا اور موت کا گہرا احساس ملتا ہے۔ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ منافقت سے نفرت کا بھرپور شعری اظہار ملتا ہے۔ عمر خیام ان کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ موت اور فنا کی سچی اور لرزنا ہوینے والی تصویر بھی کھینچتا ہے۔ زندگی کی قدر و وقعت اور موت کی حقیقت بھی انہی رباعیات میں ملتی ہے پھر اس کے ہاں نثا پرستی کا جو تصور ہے وہ خالص محبت اور بے ریا جذبات سے جنم لیتا ہے۔ اسی لیے عمر خیام کے ہاں منافقت کی خلاف موثر ترین احتجاج نہ جیت ہے کہ عمر خیام کے مفسر اور ناقدان رباعیوں میں جو مقصودانہ رمز و کنایہ اور تمثیل ہے اسے کس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مشرق کی عظیم شاعری کی روایت کے حوالے سے عمر خیام کی شاعری پر تصوف کی گہری چھاپ ہے جو فنا کا احساس دلاتی ہے۔ زندگی کی مسرتوں کا اظہار کرتی ہے اور ہمیں ایک ایسی دنیا میں ایسے انداز میں زندہ رہنا سکھاتی ہے جو دونوں ناپائیدار ہیں۔

لیونز آف گم اس

اس نے ساری عمر شادی نہیں کی حالانکہ وہ جسم کا شاعر تھا۔ وہ خود کہتا ہے:

I AM THE POET OF THE BODY AND I AM THE POET
OF THE SOUL. I AM THE POET OF THE WOMAN, THE
SAME AS THE MAN.

وہ ادارہ گرد تھا۔ سیلانی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرنے والا۔ وہ آزادی اور جمہوریت سے عشق کرتا تھا۔ اور محض یو جیسے شخص نے اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بارے میں کہا تھا۔

POSSIBLY THE GREATEST DEMOCRAT EVER LIVED.

والٹ دہسٹن لائونگ آئکنڈر نیویارک میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش ۳۱ مئی ۱۸۱۹ء ہے اس کا باپ ایک عام آدمی تھا۔ ایک ماہر بنجار۔ لیکن پیشہ دارانہ طور پر کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ گھر کے حالات ایسے ہی تھے جیسے کم آمدنی والے گھروں کے ہوتے ہیں۔ والٹ دہسٹن اسی لیے کسی سکول میں زیادہ عرصہ تک باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ پانچ چھ برس تک ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گیارہ برس کی عمر میں وہ ایک دفتر میں چمڑا اسی لگ گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ طباعت کا کام بھی سیکھتا رہا لکھنے پڑھنے کا اسے شدید لگا تھا۔ باقاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود وہ گھنٹوں کتب خانوں اور لائبریریوں میں پڑھتا رہتا۔

اسے صحافت کا بھی شوق تھا۔ کیونکہ وہ مخصوص نظریات رکھتا تھا جن میں انسانی مساوات،

غلامی کی مخالفت اور آزادی کی محبت سر فرست ہیں۔ وہ اخباروں، رسالوں کے لیے لکھتے لگا اور پھر ایک ہفت روزہ ”لوگ آئیڈینڈ“ کو مرتب کرتا رہا۔ یہ ہفت روزہ زیادہ دن نہ چلا۔ ۱۸۸۸ء میں وہ ”بروکلین ایگل“ کا ایڈیٹر بنا۔ اس میں اس نے امریکی معاشرے اور فزنی کے بارے میں بنیاد سوال اٹھائے اور ان کو اپنے مضامین کا موضوع بنایا۔ وہ غلامی کا شدید مخالف تھا۔ جمہوریت اور آزادی کا علمبردار اس کے خیالات، اعلیٰ اور اونچے طبقے کے لوگوں کو پسند نہ تھے۔ جس کے نتیجے میں اسے ”بروکلین ایگل“ کی ادارت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ ۱۸۴۸ء میں اس نے ایک جریدے ”کریسٹن“ کی ادارت کی۔ مگر وہاں بھی ماحول کچھ بہتر نہ تھا۔

وہ ادارہ گرد اور سیلابی تھا۔ عام لوگوں میں گھل مل جانے کا اسے خطبہ تھا۔ اس نے لمبی سیر کی اور ادارہ گردی کا لطف اٹھایا۔ جنوبی امریکہ اور جنوب مغربی امریکی ریاستوں کے عوام کی زندگیوں کا گہرا مشاہدہ کیا۔ وہ سیر دیاحت اور عام ان لوں کا مشاہدہ کرتا ہوا کیٹیڈ ایگل گھوم آیا۔ ۱۸۵۰ء میں وہ اپنی اکبر بروکلین سے نکلنے والے ایک جریدے ”دی فری مین“ کا ایڈیٹر بن گیا۔ یہ پرچہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا۔ والٹ دیمٹین نے اس کے بعد مہماری اور گھربانے اور نیچے کا دھندہ کیا اگر وہ اس طرف اپنی پوری توجہ صرف کرتا تو خاصی دولت کما سکتا تھا لیکن اسے دولت سے افس نہ تہ وہ تو عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ انہی کے دکھ درد اور مسرتوں کو محسوس کر کے اپنی زندگی کو بامعنی اور باوقار بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔

پھر اسے نظمیں لکھنے کا خیال آیا۔ ایکھ ایسا شخص جس کی زندگی ان حالات میں گزر رہی ہو۔ اس کا شاعر بننا یقیناً حیران کن بات لگتی ہے۔ کلفٹن فیڈمین نے لکھا ہے کہ سبب الوجود بے ڈھب لباس پہننے والے، ملازموں، مزدوروں، دکانداروں، چھوٹے ملازموں، کوچرانوں کے دوست، والٹ دیمٹین نے جہاں زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا وہاں اپنے احساس جمالیات کی بھی تربیت کرتا رہا تھا۔ اسی لیے اس کے لیے شاعر بننا مشکل نہ رہا۔

والٹ دیمٹین کی شاعری۔ دنیا کی بڑی شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کی نظمیں اس کے کس شہت جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ نئی فکری جہتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ گھاس کی پتیاں۔ امریکہ کی سچی تصویر ہے۔ وہ اپنی نظموں میں امریکہ کے باشندوں اور ان کی

لقاب کشائی کرتا ہے وہ اخلاقی، معاشرتی، سیاسی مسائل پر لکھتا ہے۔ حب الوطنی، انسان دوستی، جھوٹی پابندیوں کے خلاف جہاد کرتا ہے۔

اپنی نظموں میں اس نے مرد و شاعری سے شدید انحراف کیا۔ وہ شعر میں وزن، بحر، قافیہ کی پابندی کو پُرِ خلوص اور براہِ راست شعری اظہار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ قرار دیتا ہے۔ اس نے ان سب پابندیوں کو توڑا۔ خیر باد کہہ دیا۔ رسمی عروض کو سچ دیا۔ اس کی شاعری کونشری شاعری کہا جاسکتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں وہ عظیم نثری شاعر تھا۔ اس نے گھاس کی پتیاں میں جو شعری اسلوب اختیار کیا اور جن خیالات کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اس کی دہرے سے شدید مخالفت ہوئی۔ اس کی کتاب کو ضبط کیا گیا اور ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار والٹ دہمٹین کو اس لیے تعزیری کارروائی کا نشانہ بننا پڑا کہ اس کے پاس اس کی اپنی ہی نظموں کا مجموعہ ”گھاس کی پتیاں“ پایا گیا تھا۔ جن کا رکھنا جرم تھا۔

۱۸۵۵ء کا برس عالمی شاعری میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس برس والٹ دہمٹین نے ”گھاس کی پتیاں“ کا پہلا ایڈیشن شائع کیا۔ کتاب صرف ۹۵ صفحات پر مشتمل تھی۔ اور محدود تعداد میں شائع ہوئی تھی۔ اس نے انسانی جسم، انسانی اعمال اور فطرت کو یک جان کر دیا تھا۔ اس لیے ان نظموں کو غیر شاعرانہ اور مخرب اخلاق قرار دیا گیا۔ بہت کم لوگوں نے اسے سمجھا اور اسے سراہا۔ ایک مدت تک یہ نظموں کی کتاب گمنامی کا شکار رہی۔ ایمرسن پہلا بڑا اور اہم شخص ہے جس نے سنجیدہ قارئین کی توجہ نظموں کی اس کتاب کی طرف مبذول کرائی۔ لوگ اسے پڑھنے لگے اور پھر اس کے نئے ایڈیشن نئی نظموں کے اضافے کے ساتھ شائع ہونے لگے۔ ۱۸۹۰ء میں جب اس کا نیا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کی ضخامت ۶۰ صفحات تک پہنچ چکی تھی۔ والٹ دہمٹین کی نظمیں اب امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی سراہی جا رہی تھیں۔

۱۸۶۲ء میں والٹ دہمٹین فوج میں مردنرس کی حیثیت سے ملازم ہوا اور وہ خانہ جنگی میں زخمی ہونے والے لوگوں کی مرہم پٹی کرتا رہا۔ ”نیلی آنکھوں“ اور ”الجی ہوئی ڈاڑھی“ والے شاعر کی صحت اب خراب ہو چکی تھی۔ اسے شہری محلے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

”گھاس کی پتیاں“ کا چوتھا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں وہ نظمیں بھی شامل تھیں جو اس نے

جنگ کے حوالے سے لکھی تھیں۔ پرائیڈیشن ۱۸۶۷ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ۱۸۷۱ء میں ایک اور پرائیڈیشن نئی نظموں کے احضانے سے شائع ہوا۔ جس میں اس کی وہ مشہور نظم بھی شامل ہے جو اس نے ابراہام لنکن کے قتل پر لکھی۔ نظم کا نام ہے۔

WHEN LILCS LAST IN THE DOORYARD BLOOM.

والٹ دہمٹین نے انسانوں کا جو مشاہدہ کیا اور آزادی سے جو عشق کیا۔ اس نے اسے جمہوریت کا عظیم ترین نقیب بنا دیا۔ اس کی شاعری امن اور آزادی کی شاعری ہے۔ جس میں سچی اور گہری کیفیت پائی جاتی ہے۔ اپنی ان نظموں کی وجہ سے اسے ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ بعد میں اسے انگلینڈ میں محکمہ خزانہ میں کلرک بنا دیا گیا۔ ۱۸۷۳ء میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ وہ کیڈان منتقل ہو کر وہیں رہنے لگا۔ اس کی زندگی کے بقیہ ۱۸ برس غربت اور بیماری میں بسر ہوئے۔ لیکن والٹ دہمٹین کی زندہ دلی برقرار رہی۔ وہ دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے لکھنے والے اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔

اپنی موت سے پہلے ہی والٹ دہمٹین نے اپنی قبر کے لیے ہارلے قبرستان کیڈان میں ایک مزار تعمیر کرایا تھا۔ ۲۷ مارچ ۱۸۹۲ء کو اس کا انتقال ہوا اور اسے اسی مزار میں دفن کر دیا گیا۔ والٹ دہمٹین عوام، انسانیت، آزادی، امن اور سچائی کا شاعر ہے۔ وہ جمہوری اخلاقی اور معاشرتی پابندیوں کا قائل نہیں۔ وہ انہیں توڑتا ہے۔ ان کے خلاف پوری شدت سے آواز اٹھاتا ہے۔ والٹ دہمٹین کی شاعری نے امریکی شاعری میں انقلاب برپا کیا۔ اسے زندگی کی اصلی حقیقتی ذہنی سچائیوں اور نظریات سے متعارف کرایا۔ اس نے پابند شاعری ترک کی۔ اس نے روایتی شاعری اسلوب کو ترک کر کے اظہار کے لیے نئی راہیں تراشیں۔

اس کی نظموں میں عام انسان اپنی پوری جذباتی کیفیات اور آدرش کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ بظاہر فطرت سے محبت کرتا ہے اس کی شاعری میں وہ الفاظ اور اشعار کے نام بھی شامل ہیں جنہیں روایتی شاعر غیر شاعری سے تعبیر کرتے ہیں۔

”گھاس کی پتیاں کی اشاعت عالمی ادب کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ گھاس کی پتیاں نے عالمی شاعری کو متاثر کیا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں والٹ دہمٹین کی نظموں کا ترجمہ بار بار

مختلف ادوار میں نہ سوا ہو۔ وہ ایک عالمی شہری اور آفاقی حیثیت کی شاعری کا خالق ہے وہ پوری انسانیت کا شاعر ہے۔ اس کی ایک نظم ہے۔

"THIS MOMENT YEARNING AND THOUGHT FUL."

پوری نظم یوں ہے۔

THIS MOMENT YEARNING AND THOUGHT FUL SITTING ALONE,
IT SEEMS TO ME THERE ARE OTHER MEN IN OTHER LANDS
YEARNING AND THOUGHT FUL,

IT SEEMS TO ME I CAN LOOK OVER AND BE HELD THEM IN
GERMANY ITALY, FRANCE, SPAIN OR FAR, FAR AWAY IN CHINA
OR IN RUSSIA OR JAPAN,

TALKING OTHER DIALECTS AND IT SEEMSO TO ME IF I CO-
ULD KNOW THOSE MEN I SHOULD BECOME ATTACHED TO
THEM AS I DO TO MEN IN MY OWN LANDS,

O I KNOW WE SHOULD BE
BRETHREN AND LOVERS,

I KNOW I SHOULD BE HAPPY WITH THEM,

والٹ دیمین اپنی نظموں میں نئے شہروں کے خواب دیکھتا ہے۔ ایسے شہر جنہیں کہہ ارض کی
فرجیں مل کر بھی تسخیر نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ وہ جس شہر کا خواب دیکھتا ہے اس کو انسان دوستوں نے
بسیا ہے جو ہر چیز سے زیادہ انسانی محبت سے عشق کرتے ہیں۔ یہی محبت ان کی توانائی بھی ہے اور
رہبر بھی۔ اس شہر کے لوگوں کے اعمال میں، ہر حرکت میں، حتیٰ کہ ان کی نگاہوں اور لفظوں میں
بھی یہی محبت اپنا اظہار کرتی ہے۔

والٹ دیمین صدائوں کا شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں متنوع آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ موسم
سرمایہ آمد کی صدا سنتا ہے۔ وہ موگر کی کے دھماکوں سے محبت کرتا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی آواز،

سے اس کی نظمیں سمجھتی ہیں۔ کھیلانوں اور گھروں میں کی جانے والی سرگوشیاں اس کے ہاں ملتی ہیں اور ریل گاڑی کی چہکار بھی۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ موسیقی کا حلقہ بندھا رہتا ہے۔ اس کی مشہور نظم ہے۔

THAT MUSIC ALWAYS ROUND ME,

جس میں وہ کہتا ہے :-

I HEAR NOT THE VOLUMES OF SOUND MERELY,

I AM MOVED BY THE EXQUISITE MEANINGS,

I LISTEN TO THE DIFFERENT VOICES,

O WINDING IN AND OUT, STRIVING CONTENDING
WITH FIERY VEHEMENCE,

TO EXCEL EACH OTHER IN EMOTION."

اردو میں گھاس کی پتیاں کی کچھ منتخب قطعوں کا ترجمہ جناب قیوم نظر نے کیا ہے جو گھاس کی پتیاں کے نام سے ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا۔ قیوم نظر اردو کے بڑے شاعروں میں سے ہیں۔ ان کے ہاں نظمیں ہدیت کے بعض تجربے بھی ملتے ہیں لیکن والٹ وہٹین کو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک خاص انداز اپنایا ہے۔ جو قابل غور ہے۔

پروفیسر عبدالواحد نے اس ترجمے کے حرف آغاز میں اس مسئلے کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ والٹ وہٹین کے بارے میں یہ ذکر اچکا ہے کہ اس کی نظمیں عروسی اور روایتی پابندیوں سے آزاد اور انحراف کرتی ہیں۔ لیکن قیوم نظر نے اس کا ترجمہ مروجہ بحر میں کیا ہے۔ بلکہ کتاب کے آخر میں نظموں کے پہلے مصرعوں کے ارکان بھی دیے گئے ہیں۔

پروفیسر عبدالواحد لکھتے ہیں :-

"معلوم ہوتا ہے کہ مترجم کے نزدیک اردو میں ایسا کلام مرتب کرنا جو بیک وقت غیر عروسی بھی ہو اور شعریت کا حامل بھی۔ محال ہے۔

تاہم پروفیسر عبدالواحد اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان تراجم میں بحر کی پوری سختی سے پابندی نہیں کی گئی۔ بعض جگہ ترجمہ بحر سے گر گیا ہے۔ یہاں شاعر کا اپنا ارادہ بھی دکھائی دیتا ہے اور قیوم نظر

نے بحرِ کربلا وہ اہمیت نہیں دی۔

اُس کے باوجود یہ کہنا ضروری ہے کہ دالٹ و ہٹین کی نظموں کا ترجمہ بغیر عرضی اسلوب میں ہونا ضروری ہے۔

آخر میں دالٹ و ہٹین کی ایک نظم FOR YOU O DEMOCRACY کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ مترجم قیوم نظر ہیں۔

تیری خاطر جمہوریت

آؤ ہر اک میں بنا دوں گا یہ جو رہے گا متحد

میں بنا دوں گا کہ تجھے اک نسل ایسی شان والی جس کی ہم سر

دیدہ سوزِ شیدائے دیکھی نہ ہو

میں بنا دوں گا زمین کو بہترین اور پرکشش

بہدوں کے پیار سے

بہدوں کے عمر بھر کے پیار سے

✽

دوست داری کے لگاؤں گا وہ پودے جن سے اُنھیں گے وضت

اتنے گھنے، امریکہ کے دریاؤں کے، اس کی بڑی جھیلیں کے

اور رنگیں میدانوں کے دامن پر جو ہیں پھیلے ہوئے

اور شہروں کو کروں گا یوں مبہم اک دوسرے کی گردلوں

میں ان کے بازو ہوں حاملِ پیار سے

بہدوں کے پیار سے

بہدوں کے مہر و خصلتِ پیار سے

میری جانب سے یہ تیری مَدر ہیں جمہوریت، یہ تیری خدمت ہے میری نازِ نہیں

تیری خاطر تیری خاطر گارہا ہوں میں یہ گیت۔

(ترجمہ قیوم نظر)

اے سیرن ان دی ہیل

جدید ادب میں بہت کم لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو راں بو کی طرح حیران کن غیر الحقل اور پریشان کن ہوں۔ وہ بہت کم عمر جیہ۔ محض ۳۷ برس اور ان ۳۷ برسوں میں اس نے ایک ایسی زندگی گزاری جو ناپاک بھی تھی۔ صعوبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور ہم جو بابت تھی۔ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں اس نے اتنی رسوائیاں اور بدنامیاں سمیٹیں کہ جن کو آج بھی لوگ نہیں بھول سکتے اور پھر ایک دم اس کی زندگی میں دولت مند بننے کا ایسا جنون اور طوفان پیدا ہوا کہ اس نے شعر و ادب کو چھوڑا اور طالع آزمائی کے لیے نکل کھڑا ہوا لیکن وہ کبھی اتنا دولت مند نہ ہو سکا کہ زندگی کے کچھ برس ہی آسودگی اور بے فکری سے بسر کر سکتا۔ اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی۔ جب وہ مر رہا تھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس کی شاعری کی بنا پر اسے نرانس کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ وہ اپنی شاعری کو ترک کر کے اس سے کلیتہاً تعلق ہو چکا تھا۔

آج اس کی شاعری اور اس کی زندگی دونوں کو ایک ہی جگہ ٹری جیت حاصل ہو چکی ہے۔ سرٹولیم والے اس کو اپنا دیوتا اور پیغمبر مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ سرٹولیم تحریک پر سب سے زیادہ اثرات راں بو کے ہیں۔

راں بو ایک حیران کن انسان تھا۔ ایک ونڈر چائلڈ.....!

پیرس سے کچھ فاصلے پر واقع ایک قصبے شارل ویل میں اس کی پیدائش ۱۸۵۴ء میں ہوئی۔ اس کی ماں دیتالی دہقان زادی تھی۔ مردانہ شکل اور صفات کی مالک اور باپ فوج

میں یقیناً نہ تھا۔ اس کے والدین کی متاثرانہ زندگی بہت ناخوش گوار تھی اور ایک زمانے میں وہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گئی۔ ۱۸۷۸ء میں باپ کی موت واقع ہوئی۔ ران بوبر اپنی ماں کا اثر بہت گہرا تھا۔ وہ اس کی سخت گیری کے ہاتھوں بہت تنگ تھا اور اس کے آزادی چاہتا تھا۔ ران بوبر کا ایک بڑا بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔

ران بوبر ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ہی اس نے اپنی بے پناہ تخلیقی ذہانت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ۱۸۷۰ء میں اس نے لاطینی شاعری کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ اور اسی برس اس کی پہلی نظم ایک ادبی جریدے میں شائع ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی اس نے فرانس کے بڑے کھٹے والوں کی تصانیف کا مطالعہ کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں جن کتابوں کو ممنوعہ سمجھا جاتا تھا وہ ان کو بھی پڑھ چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خود سرتھا۔ اپنے آپ کو گھٹن کا شکار نہ سمجھتا تھا۔ وہ شدید ترین جذبات کا مالک تھا۔ اور آزادی چاہتا تھا۔ آزادی کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سخت گیریوں کے اثر اور جس زاہ ماحول سے فرار ہو جائے۔ اور یہی ران بوبر نے کیا۔ وہ گھر سے ایسی حالت میں بھاگ نکلا کہ اس کے پاس ایک پالی رہنم نہ تھی۔ راستے سے واپس آنا پڑا۔ حالانکہ اس کی منزل پیرس تھی۔ جہاں پال ورلین شاعر سے اس کی خط و کتابت کا آغاز ہو چکا تھا۔ شارل دیل واپس آکر وہ پھر ٹکا نہیں۔ پھر بھاگ نکلا۔ یہ ۱۸۷۱ء کا قصہ ہے جب وہ پیرس پال ورلین کے پاس پہنچا۔

ران بوبر کی زندگی کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک پال ورلین کا ذکر نہ ہو۔ پال ورلین پیرس میں خود اپنی سسرال کے ہاں رہتا تھا۔ ران بوبر اس کے پاس اس حال میں پہنچا کہ اسے دیکھ کر کھن آتی تھی۔ لباس دہقان اور غلیظ جسم بالوں میں جوئیں۔ پال ورلین کے سسرال والوں نے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ تو پال ورلین نے ران بوبر کے لیے ایک علیحدہ کمرہ کر لے کر لے لیا۔

یہاں سے بدنامیوں اور رسوائیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ دونوں شاعروں کے درمیان جن کی عروں میں نمایاں فرق تھا۔ ایسے تعلقات کا آغاز ہوا جنہیں ناپاک کہا جاسکتا ہے۔

پال ورلین اور راں بواس کی تردید کرتے ملتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے عوامل، ان کے خطوط سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ یہ تردید بے معنی اور غلط تھی۔

راں بوکی زندگی کا یہ دور بڑا سنگم پر خیز تھا۔ ہر دم نشے میں دھت ہر طرح کی منشیات کا استعمال، ہوٹلوں اور ادبی مجالس میں ہنگامے، پال ورلین کی بیوی تنگ آگئی وہ طلاق لینے کی تیاریاں کرنے لگی۔ لیکن یہی وہ دور ہے جب راں بونے نثری نظمیں لکھیں جو - ILLUMINATION کے نام سے شائع ہوئیں۔

پریس میں وہ بدنامی اور رسوائیوں کی انتہا تک پہنچ گئے۔ وہاں رہنا مشکل ہوا تو دونوں نے لندن کا رخ کیا۔ اس دوران میں راں بو بشارل ایل بھی جانا رہا۔ لیکن پھر ورلین کے پاس پہنچ جاتا۔ مئی ۱۸۷۳ء میں ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کے تعلقات کو ختم کر دیا۔ ورلین برسوں میں تھا۔ دن رات نشے میں دھت رہتا۔ سسرال والے اس کے تعاقب میں تھے ایک دن نشے میں پال ورلین نے راں بو پر پستول سے دو گولیاں چلا دیں۔ راں بو کی کلائی پر زخمی ہو گئی۔ ورلین کو دو برس کی سزا ہوئی۔ وہ جیل چلا گیا اور راں بونے شارل ویل کا رخ کیا۔

شارل ویل میں اس زمانے میں راں بونے وہ نظمیں لکھنی شروع کیں جو بعد میں UNE SAISON EN ENFER یعنی جہنم کا ایک موسم کے نام سے شائع ہوئیں۔

۱۸۷۴ء میں جہنم کا ایک موسم کی اشاعت ہوئی۔ اس دوران میں ورلین اسے بلانا تھا لیکن راں بواس سے قطع تعلیق کر چکا تھا۔ راں بونے اپنے حصے کی صرف بارہ کاپیاں وصول کیں اور پھر اپنی اس کتاب کو بھی فراموش کر دیا۔

۱۹۱۴ء تک یہ کتاب پبلشر کے تفاعل کا شکار اس کے ترخانے میں پڑی رہی اور ۱۹۱۴ء میں صحیح معنوں میں اسے منظر عام پر آنے کا موقع ملا۔

ILLUMINATION اور جہنم کا ایک موسم کے حوالے سے اسی لیے تقابلی نظر رکھتے ہیں کہ جہنم کا موسم اس کا آخری نظموں کا مجموعہ نہیں ہے۔ ILLUMINATION ہے۔ جہنم کا ایک موسم کے بعد راں بو کا تخلیقی دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ دس

برس کی عمر میں اس نے پہلی نظم لکھی۔ اور انیس برس کی عمر میں شاعری کو چھوڑ دیا۔
اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی ہے۔ اس نے ہر چیز کو کیوں ترک کر دیا اور دورِ رافریقہ میں حرار جانا نکلا۔
کامیو نے اس سلسلے میں کہا تھا۔ شاعری کی دنیا چھوڑ کر حرار جانا نکلنا لالینیت - ABS
الاردیت - مصحی۔

کیٹس کی جوانی کے حوالے سے ایک انگریز نقاد نے لکھا تھا کہ وہ زندہ رہتا تو وہ ٹیکسپیئر سے بڑا شاعر ہوتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر اس بو شاعری ترک نہ کرتا تو...
اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادب کی دنیا میں تو کامیاب نہیں چلتا۔ راں بودوس برس سے انیس برس کی عمر تک جیسی زندگی گزارتا رہا اس کا ردِ عمل تو سامنے آنا ہی تھا پھر اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر شعری صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے لیے جتنا ممکن تھا اس نے اتنا ہی لکھا۔ اس سے زیادہ وہ لکھ نہ سکتا تھا۔

راں بود کی زندگی کا نیا دور صرف ایک مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے وہ ہے دولت کا حصول۔ جو لوگ راں بود کی شاعری کے سنجیدہ قاری ہیں۔ وہ اس مقصد کو اس کی شاعری کے موضوعات کی نفی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اور ان کی شاعری کا ردِ عمل بھی؛ اب وہ ایک طالبِ آزما مہم جو کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سفر کی تیاری سے پہلے اس نے عربی، فرج، ہسپانوی اور کچھ دوسری زبانیں سیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک اور عربی کی بعض دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیا تھا۔

راں بود پہلے تو کرائے کے سپاہی کی حیثیت سے الیگزینڈر گیا۔ بیمار ہوا تو واپس شارل ویل چلا آیا۔ ۱۸۸۰ء میں وہ ہمیں قبرص میں ٹھیکیداری کرتا ہوا ملتا ہے۔ پھر وہ عدن چلا گیا وہاں ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۸۸۱ء میں وہ دشوار راہوں سے گزرتا ہوا ایسی سینیا کے شہر حرار پہنچا۔ اسلحے کا کاروبار شروع کیا۔ اس میں خسارہ ہوا۔ حرار سے واپس آوا، آمار، لیکن دولت مند بننے کی آرزو نے اسے چین نہ لینے دیا۔ پھر حرار پہنچا۔ جو رقم اس

نے جان مار کر جمع کی تھی۔ اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ صحت برباد ہو گئی۔ اس نے غلاموں کی تجارت کی۔ اس کی ایسی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ جن میں اسے غلاموں پر کوڑے برساتے ہوئے دکھایا گیا۔ ۱۸۸۱ء سے ۱۸۹۱ء تک کئی بار اس کی ماں نے اسے واپس بلوایا۔ لیکن وہ تو دولت مند بن کر واپس جانے کا تہیہ کر چکا تھا اور دولت ہی اس کے نصیب میں نہ تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس کی عدم موجودگی میں فرانس میں اسے سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ پھر اس کی جان لیوا بیماری کا آغاز ہوا۔ اس کا دایاں گھٹنا سخت ہوا۔ دروناقابل برداشت ہو گیا۔ واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسے پالکی میں سوار ہونا پڑا۔ عدل آیا۔ لیکن کوئی آرام نہ آیا تو مارسیلز کا رخ کیا۔ جہاں اس کی وہ ٹانگ کاٹ دی گئی۔ تیار واری کے لیے اس کی بہن اس کے پاس پہنچی۔ ٹانگ کٹنے کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہوا۔ ناسور سارے جسم میں پھیل رہا تھا۔ شارل ویل سے اسے دوبارہ مارسیلز لے جایا گیا۔ اس کی بہن اس کے ساتھ تھی۔ راستے ہی میں ۱۰ مارچ ۱۸۹۱ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔

راں بوشارل ویل میں مدفون ہے۔ اس کی قبر کے کتبے پر لکھا ہے: "اس کے لیے دعا کرو۔"

جسٹم کا ایک موسم "جدید عالمی شاعری کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی روح کا کرب پیش کرتی ہے جو شدت جذبات سے مضطرب اور بے چین ہے۔ اس کا کرب اس کی تسکین کا باعث نہیں بنتا۔

راں بو۔ ہیئت کا بڑا قائل تھا۔ وہ نظم کی ہیئت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا اس کے ایک نفاذ نے لکھا ہے کہ جب وہ ہیئت کے معاملے میں نئے ہیئتیں سلجھنے ڈھانچنے میں ناکام رہا تو اس کی شاعری بھی ختم ہو گئی۔

راں بو پیدا نشی نابینہ تھا۔ اور وہ بچپن سے ہی ایک خاص ورژن کا مالک تھا۔ وہ شاعر کے لیے اپنی فائز کے علم کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ شاعر کو پرومیتھیوس کا ہم علم قرار دیتا ہے۔ جس کی ذمہ داری انسانیت پر ہے۔ شاعر۔ بھی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ

وہ غیر مشہور کو مشہور بنا دے۔

”جہنم کا ایک موسم“ تشکیک، مگر ہی اور اعتقاد کے جھیموں میں پھنسے ہوئے آج کے انسان کی روداد کو پیش کرتی ہے۔ آج کے انسان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے راں بو سے بہتر بہت کم شاعر دکھائی دیتے ہیں اور ”جہنم کا ایک موسم“ اس کا شاہکار ہے۔

راں بو کی ابتدائی زندگی ایسی ہے جس میں وہ ایک PAGANWORLD کا متلاشی ہے۔ جہاں عیش و عشرت میں مصروف انسان اور دیوتا ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی شاعری اس کے عصر اور آج کے انسان کی جذباتی کش مکش اور کرب کو بیان کرتی ہے۔ مگر ہی تشکیک اور بے یقینی کی دلدلوں میں دھنسا ہوا انسان رحمت خداوندی اور الطاف اور انصاف کا طلب گار دکھائی دیتا ہے۔

راں بو کا یہ شہکار ”جہنم کا ایک موسم“ عالمی ادب کا عظیم شہکار ہے۔ یہ آٹھ ابواب پر مشتمل ایک نثری نظم ہے۔ اس کا ترجمہ دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ راں بو اور ”جہنم کا ایک موسم“ پر بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا۔

اُردو میں اس کتاب کا ترجمہ انیس ناگی نے براہ راست فرانسیسی سے کیا ہے۔ انیس ناگی ایک مترجم کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ سینٹ جان پیرس کے بعد راں بو کا ترجمہ ان کے مرتبہ میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔

”جہنم کا ایک موسم“ ایک اعتبار سے راں بو کی خود نوشت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔

”جہنم کا ایک موسم“ سے کچھ سکرٹے

ایک شام حسن کو میں نے اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور مجھے اس کا مزہ کر دیا لگا اور میں نے اس سے بدسلوکی کی۔

میں نے بہت کامرانی سے ہر انسانی امید کو اپنی روح سے نکال دیا ہے۔ تیرا بخت میرا خدا رہی ہے۔

میں نے اپنے آپ کو کچھ میں لتھیر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو گناہ کی ہواؤں میں

خشک کیا۔ اور میں نے دیوانگی سے جی بھر کے دل لگی کی۔

ابھی تو میں بددعا کے زیر اثر ہوں اپنے وطن سے مجھے ڈر لگتا ہے۔

سچ لکنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں ان راستوں پر پھر جانا ہے جو میری بدنامی

سے گرانبار ہیں۔

”ہاں، تمہاری روشنی کے لیے میری آنکھیں بند ہیں۔ میں ایک وحشی ہوں۔

ایک زندگی ہوں۔ لیکن مجھے بچایا جاسکتا ہے۔ سودا بیو، قصا بو، کنجوسو، سوداگر و تم زندگی

ہو۔ مجسٹریٹ تم بھی زندگی ہو۔ جنرل تم زندگی ہو۔ شہنشاہ۔ پرانی خارش تم زندگی، تم نے

شیطان کی جھٹی کی غیر محمول شراب پی ہے۔ یہ لوگ سلطان اور بنجار سے الامام لیتے

ہیں۔ معذور اور عمر رسیدہ اتنے محترم ہیں کہ انہیں زندہ اُبال دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ

عیاری یہ ہے کہ اس برا عظم کو خیر باد کہا جائے۔ جہاں دیوانگی لعنتوں کے لیے ریغال

مہیا کرتی ہے۔ میں ہام کی حقیقی سلطنت میں داخل ہونا ہوں۔

کیا میں ابھی تک فطرت کو جانتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ سے آشنا ہوں؟ اب

زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مودوں کو اپنے پیٹ میں دفن کرتا ہوں چھینیں

داخل رقص، رقص، رقص۔ میں اس لمحے کا انتظار نہیں کر سکتا ہوں جب سفید نام

ساحل پر اترتے ہیں۔ میں عدم میں گر جاؤں گا۔

مھوک، پیاس اور چھینیں، رقص، رقص، رقص، رقص۔ ا

(ترجمہ - انیس ناگی)

ۛ۔ خدا ہی میری قوت ہے اور میں خدا کی ہی تعریف کرتا ہوں۔

ۛ۔ ایک غیر بہروپ، میری معصومیت مجھے رُلا دے گی۔ زندگی ایک بہروپ

ہے جس میں میں نے حصہ لینا ہے۔

ۛ۔ جہنم کا ماحول مناجات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

ۛ۔ میرا خیال ہے۔ میں جہنم میں ہوں۔ مجھے اپنے غصے کے لیے ایک جہنم چاہیے

تھا۔ اپنی نخوت کے لیے ایک جہنم۔ اور ہم آغوشی کا جہنم۔ جہنموں کی ایک سنگت۔

(ترجمہ - انیس ناگی)

پ۔ میں قدیم باطل اور جھوٹی محبتوں کا مذاق اڑا سکتا ہوں اور ان جھوٹے جوڑوں کو نادم بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے عورتوں کا جہنم دیکھا ہے اور مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں ایک جسم اور ایک روح میں صداقت قائم رکھ سکوں۔

پ۔ بالآخر میں عفو کا طلب گار ہوں کہ میں نے جھوٹ سے اپنا پیٹ بھرا ہے۔

”جہنم کا ایک موسم“ آج کے انسان کی ذہنی اور روحانی رُوداد ہے۔ رال پو کی شاعری اور اس کی شخصیت آج کے انسان کی صحیح صورت پیش کرتی ہے جو دولت کے لیے مذہب، شاعری، عقل و حُز، انسانی رشتے سب کچھ تھک کر دیتا ہے۔ !!

المجیز

بیسویں صدی کے فرد کے آشوب اور فہم ذات اور انسان کی تنہائی اور پھر اس کے حوالے سے مابعد الطبیعیاتی مسائل کے بارے میں جس سطح پر رکے نے سوال اٹھائے اور کرب کو برداشت کیا اس کی مثال پوری عالمی شاعری میں کم ہی ملتی ہے۔ وہ بنیادی سوال جو فلسفے سے تعلق رکھتے تھے ان کو احساسات کی سطح پر شاعری کے وسیلے سے، اپنے عہد کے انسان کی عالمگیر تنہائی کے تال میل سے رکے نے ایسی شاعری کی جس نے اسے دنیا کے صفِ اول کے شاعروں میں لاکھڑا کیا جان پینگ (PILLING) نے تو تفصیل سے اس کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ گتے کے بعد جرمن زبان نے رکے جتنا بڑا شاعر پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جب رکے کی شاعری کے مختلف ادوار اس کی ذات اور اس کے تخلیقی مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو جان پینگ کی رائے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب ہم آج کی یورپی اور عالمی شاعری پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بہت کم شاعر ایسے ہیں جنہوں نے رکے کی طرح حسبِ دید شاعروں کو متاثر کیا ہے۔

اپنی موت سے تین برس پہلے اس نے دس نوحوں پر مشتمل یہ عظیم شعری کتاب "ڈیولونامیجز" شائع کی۔ یہ نوحے اس کی ذات کے آشوب اور اس تخلیقی جدوجہد کا آئینہ ہیں جس میں اس کے وہ مسائل شعری صداقتوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کا تعلق خدا اور موت اور انسان کے باہمی رشتوں سے بنتا ہے۔

رکے پراگ میں ۱۸۷۵ء میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک ریٹائرڈ آفسر تھے اور

اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ بیٹی کو جہنم دے۔ بیٹا پیدا ہوا تو اسے بہت مایوسی ہوئی۔ ایک عرصے تک اس کی ماں اسے لڑکی سمجھ کر لڑکیوں جیسا لباس اور برتاؤ کر کے اپنی اس مایوسی کا خلاء بھرتی رہی۔ رگلے بچپن سے ہی بے حد حساس تھا اور جب اسے فوجی تعلیم حاصل کرنی پڑی تو وہ بے حد تکلیف میں مبتلا رہا۔ ایک تو اس کی صحبت اچھی نہ تھی دوسرے وہ فوجی تعلیم سے نفرت کرتا تھا۔ ۱۸۸۶ء سے ۱۸۹۱ء تک وہ ملٹری سکول میں رہا۔ پھر اس نے کمرشل اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک رشتہ دار بیرسٹر کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرتا رہا۔ ۱۸۹۴ء میں اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا ۱۸۹۵ء۔ ۱۸۹۴ء میں وہ پراگ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ لیکن اس نے جلد ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ قانون کی بجائے اپنے آپ کو ادب کے لیے وقف کر دے گا۔ وہ دوبارہ روس گیا اس کی سرزمین اور اس کے منظر نامے سے وہ بہت متاثر ہوا۔ روس یاترا کے زمانے میں ہی اس نے ٹالسٹائی سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس نے روسی تاریخ، ادب اور آرٹ کا مطالعہ کیا ۱۹۰۱ء میں اس نے ایک مجسمہ ساز عورت سے شادی کر لی۔ ۱۹۰۲ء اور ۱۹۰۳ء میں وہ پیرس میں عظیم مجسمہ ساز روڈن کا سیکرٹری رہا۔

رگلے بے چین طبیعت کا ان بن تھا۔ اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس نے سفر میں بسر کیا۔ ۱۹۱۵ء میں اسے وی آنا میں پھر فوجی سرورس کے لیے طلب کیا گیا جہاں اس کی صحت بہت خراب ہو گئی۔ اسے کلرک تعینات کیا گیا۔ اور بالآخر میونخ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری برس سوئٹزرلینڈ میں بسر کیے۔ اسے جین کے سرطان کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور ۱۹۲۶ء میں وہ ویلینٹ میں انتقال کر گیا۔

اپنی شاعری کی ابتدا میں ہی رگلے بڑے بڑے سوالوں سے الجھنے لگا۔ اس نے ایک بار اپنے ایک دوست کے نام خط میں لکھا تھا،

”حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں دراصل ایک ہی آدیزش کا سامنا اور تجربہ کرنا پڑتا ہے جو بار بار مختلف جھیس اور چہرے بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔“

رگلے کی ساری عمر جس آدیزش کا شکار اور نشہ بنی رہی وہ تھی تجربے کا خام مواد اور اس کی تخلیقی ہیئت۔ اس نے ۱۹۰۳ء میں ایک خط میں لکھا تھا،

”میں نہیں چاہتا کہ زندگی اور آرٹ میں بور رہے۔ انہیں کسی طرح کسی مقام پر ایک ہی معنی کا حامل دیکھنا چاہتا ہوں۔“

رکے کو ہمیشہ اپنی ذات کی تنہائی کا شدید اور کربناک احساس رہا۔ رکے کو خطوط لکھنے کی ”لذت“ تھی۔ اس نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے ہیں ان سے اس کی ذات اس کے تخلیقی اور شعری مسائل اس کی تنہائی اور آشوب کا ایک ایسا منظر نامہ دیکھنے میں ملتا ہے جس سے ہر دور کا لکھنے والا بہت کچھ سیکھ اور حاصل کر سکتا ہے۔ بچپن میں وہ کیتھولک عقیدے کا مالک تھا جسے اس نے بعد میں کیسے مسترد کر دیا تھا۔ اس کی شاعری اور اس کی ذات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے حد تنہا سمجھنے لگا تھا۔ عقیدے سے انحراف اور تنہائی سوالوں نے اس کے دل کو اپنی آماج گاہ بنا کر اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے وہ باری عمر اپنی شاعری اور تنہائی سے نبھانے کا سب سے بڑا حربہ بن کر رہا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو رکے نے اپنی ذات اور شاعری کے حوالے سے انسانی ذات اور روح کے خلا کو ہی پُر کرنے کے لیے جو جدوجہد کی وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کی مثال کہیں کم ہی ملتی ہے۔

وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا ہر تجربہ اس کی ذات کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا اور جس نے اپنی ذات کو مجتمع اور منظم کرنے میں اپنی ساری عمر صرف کر دی۔ اس کی ذات کے حوالے سے مارٹن لایورڈس برگ کا ایک جملہ بہت اہم ہے جس نے رکے کے حوالے سے لکھا تھا۔

He was an Artist and hated the approximate.

رکے نے اپنے عقیدے کو توڑ دیا تھا لیکن وہ ایک روحانی انسان تھا۔ ایک روح رکھنے والے سچے انسان کی طرح وہ روح کے مسائل کو سمجھنے میں ہمیشہ کوشاں رہا اور اس کا بھی داعی تھا کہ انسانی زندگی کو لازمی طور پر بدلنا چاہیے۔ اور اس نے زندگی کا وہ شعور حاصل کر لیا تھا جس کی بدولت رکے نے لکھا تھا۔

”ہم فتح کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؛ تحمل ہی سب کچھ ہے۔“

اس نے روڈن کی موت اور ایک شاعر دوست کی خودکشی پر چرچیں لکھی ہیں وہ زندگی اور موت کے حوالے سے اس کے نادر احساسات اور شعری تجربات کا اظہار کرتی ہیں۔

رکے کی اس شعری تصنیف "نوحے کی اشاعت سے پہلے اس کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ جو اس کے تجربات اور احساسات کے مظہر تھے۔ ان شعری مجموعوں نے اس کی شاعرانہ حیثیت کو استحکام بخشا۔ ان شعری مجموعوں میں "دی بک آف ہارن" "دی بک آف ایجنر بنو پوئیز" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

رکے کی بہت سی نظموں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جن میں سے ایک ترجمہ جو پر و فیسر احمد علی کا کیا ہوا ہے پیش خدمت ہے۔

اور پھر، اور
عشق کے منظر کیلئے دیکھے اور پھر اور۔
قبروں کے کتبے نوحے کرتے نام بہ نام
ڈر کے مارے سمے، ساکت، غار، پہاڑ
جن میں روزِ شب مدغم ہو دیں آکے آخر، اور پھر ہم تم
دونوں ٹہلیں جا کر کہنہ سالِ پیڑوں کے نیچے ڈالے ہاتھ میں ہاتھ
یٹیں ہم تم تھپو لوں کی آغوش میں۔ اوپر
نکھر اسٹراچر خِلی۔ اور پھر، اور۔

سید ہادی حسن مرحوم کے بڑے تخلیقی کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے براہِ راست جرمن زبان سے رکے کے نوحوں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ تراجم "نیادور" میں شائع ہوئے میرے علم کے مطابق سید ہادی حسن رکے پر تفصیلی کام کے علاوہ "ڈیولوائلیجیز" کا ترجمہ بھی کتابی صورت میں شائع کرنے والے تھے مگر موت نے مہلت نہ دی۔

ڈیولوائلیجیز

اکتوبر ۱۹۱۱ء سے مئی ۱۹۱۲ء تک رکے، ڈیولوز میں اکیلا ہی رہا۔ ڈیولوز ایڈریاٹک کوسٹ پر ایک قدیم قلعہ تھا جو رکے کی دوست شہزادی میری کی ملکیت تھا۔ یہیں اس قلعے میں جنوری

اور فروری ۱۹۱۲ء میں اس نے دولہے لکھے جنہیں اس نے ڈیولڈ ایلمیر کا نام دیا۔ تیسرا لوزر اس نے پیرک میں ۱۹۱۳ء میں مکمل کیا چوتھا لوزر میونخ میں ۱۹۱۵ء میں لکھا گیا۔ بالآخر فروری ۱۹۲۲ء سوئٹزر لینڈ میں شاتودی موزوٹ میں مکمل ہوا۔ یہ چھوٹا سا شاتو سیرے کے قریب واقع تھا۔ رگلے ۱۹۱۹ء میں سوئٹزر لینڈ پہنچا تھا اور یہاں اس کے ایک فیاض دوست نے اسے پناہ دی تھی۔ یہاں اس نے اپنے ان عظیم دس لوزروں کو ہی تخلیق نہیں کیا بلکہ اسی زمانے میں اس نے پچپن "سٹوئس" لڑا کر فیوس بھی لکھے۔

ڈیولڈ ایلمیر گویا رگلے کی ساری عمر کے کرب، شعری متاع اور اس کے جوہر اور تنہائی کا حامل ہے۔ اس کے شعری نظام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس ناور شعری مجموعے میں اس کی فکر اپنی اتہما کو پہنچی۔ یہ لوزے اس کے روحانی کشف کا مظہر ہیں۔ اس خدا کو پُر کرتے ہیں جسے خدا اس نے پیدا کیا اور پھر ساری عمر اسے بھرنے میں صرف کر دی۔

Then was it, Ohighest that you felt in me shame to know me. Your
ath went over me so that your severe and all embrassing smile
sed into me.

ان لوزروں میں رگلے کے طرز خاص Fragmentry Poeatry. کی جھلک بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے وہ قاری جو اعلیٰ ترین سطح کی نثری شاعری کا مطالعہ کرنے کے خواہاں ہیں انہیں بھی رگلے کی شاعری اور بالخصوص "لوزروں" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رگلے کو ہمیشہ یہ مسئلہ پیش رہا اور وہ اس سلسلے میں بڑے کرب کا شکار تھا کہ نظم میں وحدت کیسے پیدا ہو۔ نظم کی ہیئت اور معنی میں وحدت... اس نے اپنے مسائل کو ان گنت خطوط میں بیان کیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ڈیولڈ ایلمیر میں وہ اس تخلیق سے بے چینگی اور کمال کے ساتھ، عمدہ براہوتا ہوا ملتا ہے۔ رگلے کا کہنا تھا کہ شاعر... بڑا شاعر۔

شدید پراسرار Assaults of his God. میں رہتے ہیں۔ ان
لوزروں کی تخلیق کے زمانے میں وہ اکثر اس شک و شبہ میں بھی گرفتار رہا کہ وہ کس حد تک کامیاب

ہوا ہے۔ اس زمانے میں اس نے بڑی صداقت کو بھی دریافت کر لیا تھا۔ جو اس کی ذات اور تخلیق کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔

رکے نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا۔

”ایک شخص اکثر اپنی ذات کو پالیتا ہے... زبان کے خارجی تنوع اور زندگی کے باطن

کے حوالے سے....“

زبان کو اس نے Speech Seed کا نام بھی دیا ہے اور یہاں مجھے حضرت

عبدی کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بعض بیج چٹائیں پرگرتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ رکے کے ہاں ان نوحوں میں Seeds of Speech کا زیاں نہیں ملتا۔

”ڈیو لوائیلمیز“ میں نمایاں تنوع ہے لیکن یہ ایک وحدت کا تاثر دیتے ہیں ان کا ایک بولتا ہوا۔

اشتراک ہے جس نے ”نوحوں“ کی شاعری کی توانائی کو ہمیشہ تازہ رکھا ہے اور پھر ان نوحوں میں جو مابعد الطبیعیاتی اور آفاقی مسائل ہیں انہوں نے نوحوں کو ابدیت سے ہمکنار کر دیا ہے۔

”ڈیو لوائیلمیز“ کی شاعری ”توانائیوں کا رقص“ ہے۔ ان نوحوں میں رکے کے ہی الفاظ۔

Exposure on the Mountains of the heart. کی کیفیت ہے کیونکہ

رکے کی ”فریگنڈری“ شاعری کو یہ سہولت حاصل ہوئی کہ وہ زیادہ اور ہلکی ہوا میں سانس لے سکے۔ ”نوحوں“ کی شاعری اپنے پڑھنے والے کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور اس کے ساتھ ہی اس شاعری کا اعلان کرتے ہوئے شاعر کے کرب سے ہی حظ اٹھائے۔ رکے کی اس انداز کی کئی مثالیں نوحوں سے دی جا سکتی ہیں۔ نوحوں کا ایک ٹکڑا ہے۔

Are we perhaps here, Simply to say, House, Bridge, Fountain, Door
Vessel, Fruit Tree, Window Tower. but to say and then understand m
as the things Them selves never tought so intensity to be.

ان نوحوں کو پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ عہد نامہ عتیق کی کتاب ”ایوب“ یاد آتی ہے۔ ایوب بنی

کے نوحوں کا کوئی اثر رکے کے نوحوں پر نہیں ہے لیکن ان کا تعبلی مطالعہ ایک عظیم تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔

انسان، خدا، موت، کائنات، مابعد الطبیعات کے حوالے سے فرد کی تنہائی، ذات کا آشوب
رکے کے لوجوں کے نمایاں عناصر ہیں۔ بعض نقادوں نے ان لوجوں میں رکے کے اس تجسس
کو نمایاں عنصر قرار دیا ہے۔ جس کے حوالے سے وہ آئیڈیل ان کا تصور پیش کرتا ہے۔ یقیناً یہ
عنصر اور تجسس لوجوں میں موجود ہے لیکن یہ نمایاں ترین نہیں ہے بلکہ ان کا زوال

More then ever thing fall away, that we can live for what occupies
their place is deep without Image.

If they were to waken, the endlessly deep a symbol in us look
they should points perhaps at — The catkins of the empty hazels, the
dancing one's or bring to wind the rain which falls in the spring on
the dark earth and we to think happiness arising would then feel
that almost surprises us when what is happy falls.

رکے نے انسانی زوال کو منشاء قرار دیا ہے۔ جس کا اظہار ان لوجوں میں ملتا ہے۔
ہر بڑے اور لازوال فن پارے کی طرح۔ ڈیولوپمنٹ کے بارے میں بھی کسی مضمون میں پورا انصاف
نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ رکے کی عظیم شعری تخلیق اپنے قاری نے اعلیٰ اور نازک ذوق کا بھی مطالبہ کرتی
ہے اور پھر ایسی شاعری جس کے خالق نے ساری عمر اس کرناک تخلیقی جدوجہد میں بسر کر دی ہو کہ
زندگی اور آرٹ ہم معنی ہو جائیں اپنے قاری سے اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے اور محسوسات انسانی
میں جو کچھ بھی یہ شاعری منتقل کرتی اور اس میں مدھن کا سبب بنتی ہے اس کو غفلتوں میں
بیان کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

رکے نے یہ ممکن کر دکھایا کہ آرٹ اور زندگی ہم معنی اور یک جان ہو سکتے ہیں اور اس عظیم
شاعر کے حوالے سے ڈیولوپمنٹ کے بارے میں چند آخری باتیں۔

رکے نے شاعری کو انسانی ضمیر سے گہرا اور قریبی تعلق رکھنے والی چیز قرار دیا تھا۔
”ڈیولوپمنٹ“ میں ضمیر کے ساتھ روح اور روحانی مسائل بھی شامل کیے۔ رکے کی شاعری
کی تقلید اور نقل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے گہرے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ رکے
کے ان لوجوں کا پولش زبان میں ترجمہ ہوا۔ تو اس کے مترجم کو رکے نے ایک خط میں لکھا
تھا۔ اس خط میں ایک جگہ اس نے لکھا تھا۔

”زمین کے لیے اس کے سوا کوئی رنعم البدل نہیں کہ ہم میں اپنا آپ چھپا لے۔ ہم صرف اور محض ہم ہیں... کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو ظاہر اور چھپے ہوئے کو اپنے اندر چھپا اور پناہ دے سکتے ہیں اور جوں جوں ہم اس ظاہر اور غیر ظاہر کو اپنے اندر پناہ دیتے ہیں توں توں ہماری اپنی ظاہری اور باطنی نشوونما بھی ہوتی رہتی ہے... ”ڈیونو ایلیجز“ اسی ظاہر و غیر ظاہر کی شاعری ہے۔

مارسل پر دست کی موت پر رنکے نے ایک خط میں مارسل پر دست کو اس طرح۔

خراج تحسین پیش کیا تھا...

The perfect tact of his analysis, which pitches no particular th
Play fully releases, the verything it seemed to cling to and still, \n
almost unsurpassable precision everywher admits and makes allowi
for the ultimate mysteries

رنکے نے مارسل پر دست کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس کا ایک ایک حرف خود اس پر
اور ”ڈیونو ایلیجز“ پر صادق آتا ہے۔

ولسٹ لیسٹ

ایلیٹ نے کئی حوالوں سے شہرت پائی۔ نقاد کی حیثیت سے ڈرامہ نگار، مدیر اور خاص انداز کی بذہنی فکر کے حوالے سے، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے اور ان کا سارا کام اگر پڑھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ ان کے سب سے عظیم اور فکر انگیز کام۔ شاعری کے گرد گھومتے تھے۔

”ولسٹ لیسٹ“ کی اشاعت سے پہلے ہی ایلیٹ خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے بعد میں انہوں نے بیسویں صدی کے چند گنے چنے بڑے شاعروں اور نقادوں کی فہرست میں اپنا شمار کر دیا۔ ان کی شاعری نے بیسویں صدی کو متاثر کیا۔ ان کے تنقیدی افکار کی بھی سارے زمانے میں دھوم رہی ہے۔ وہ اچھے ڈرامہ نگار تھے۔ لیکن شاعر اور نقاد ایلیٹ کے سامنے ڈرامہ نگار ایلیٹ دبا ہوا مکھالی دیتا ہے۔ مدیر اور پبلشر کی حیثیت سے بھی ایلیٹ نے عالمی ادب میں اہم خدمات انجام دیں۔

ایلیٹ کا پورا نام تھامس سیڈنز ایلیٹ۔ ۲۶ ستمبر ۱۸۹۷ء کو سینٹ لونی (امریکہ) میں پیدا ہوا۔ اور ابتدائی تعلیم کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے انگریزی ادب کے طالب علم کی حیثیت سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ۱۹۱۰ء۔ ۱۹۱۱ء میں وہ پیرس کی سوربون یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ ۱۹۱۴ء میں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھتے رہے۔ پھر ۱۹۱۴ء میں ماربرگ یونیورسٹی جرمنی میں بھی زیر تعلیم رہے۔ ۱۹۱۵ء میں وہ آکسفورڈ چلے آئے۔ یہیں انہوں نے ۱۹۱۵ء میں شادی کی۔ ایک ہائی سکول میں استاد رہے۔ اسی زمانے میں ان کی ابتدائی

نظمیں شائع ہوئیں۔

۱۹۱۷ء میں ایلیٹ لائبریری کی فارن برانچ میں کرک تھے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب ساگ آف جے الفریڈ پروفورک اور دوسری نظمیں شائع ہوئیں۔ اور ایلیٹ ادبی حلقوں میں اپنے پہچانے جانے لگے۔ اس دوران ۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۹ء میں وہ ESQIST کے اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہے اور پھر ان کی شعری تصانیف عالمی ادبی آفت پر چھانے لگیں۔ اس دوران میں ان کی اہم نغموں کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں ایلیٹ کی زندگی کا اہم سال ہے۔ اس برس انہوں نے اینگلو کیٹھولک عقیدے کو اپنایا۔ اور انگلستان میں شہریت کے حقوق حاصل کیے۔ شعری مجموعوں کے علاوہ مضامین کا مجموعہ (۱۹۳۱ء) یورڈ آف پوسٹری اینڈ یورڈ آف کرسٹنزم (۱۹۳۳ء) میں شائع ہوئے۔ اسی دور میں ان کا ڈرامہ مڈران کیٹھولک (۱۹۳۷ء) سیلج ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں ایلیٹ کی بیوی کا انتقال ہوا اور ۱۹۴۸ء میں ایلیٹ کو ب کا نوبل انعام دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے کئی ڈرامے سیلج ہوئے اور نوٹس ٹو وارڈز ۷ ڈیفینیشن آف کلچر (۱۹۴۹ء) میں شائع ہوئے۔ ۱۹۵۷ء میں ایلیٹ نے دوسری شادی کی۔ اور ۱۹۶۵ء میں ان کا انتقال ہوا۔

ایلیٹ کا شمار بیسویں صدی کے چند بڑے دانشوروں میں کیا جاتا ہے۔ ان کے نظریات برائے انکار کو بعض حلقوں میں رجعت پسندانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ صداقت بھی ہے۔ بن اس کے باوجود نہ تو ایلیٹ کی عظمت سے انکار کیا جاسکتا ہے نہ ہی عالمی ادب پر ان کے اثرات کو جھٹلایا جاسکتا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں ایلیٹ نے اپنے انکار و نظریات کا برملا اظہار دیا تھا۔ ایلیٹ نے لکھا تھا۔

”میرے عمومی زاویہ نگاہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ میں ادب میں کلاسیکیت سے شہنشاہیت اور مذہب میں کیٹھولک ازم پر ایمان رکھتا ہوں۔“

ایلیٹ کی بہت سی نظمیں بیسویں صدی کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین اور کتابوں کی بھی کم اہمیت نہیں اور ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لکھا جاتا رہے گا۔ مگر ولیم لینڈ اس کا وہ تخلیقی کارنامہ ہے جو عالمی ادب کے گمے چنے

فن پاروں میں سے ایک ہے۔

”ویسٹ لینڈ“ طویل نظم ہے جو ۱۹۲۲ء میں پہلی بار ”کرائسٹین“ کے اکتوبر کے شمارے میں شائع ہوئی۔ یہ ”کرائسٹین“ کا پہلا شمارہ تھا اور اس کا مدیر خود ایلیٹ تھا۔ لیکن یہ عظیم فن پارہ اپنی اشاعت سے پہلے کانٹ چھانٹ، نظر ثانی اور ترمیم کے ایک طویل مرحلے سے گزرا تھا۔ اور اس کو آخری اور حتمی شکل ایڈرا پونڈ نے دی تھی۔ ۱۹۶۸ء اور ۱۹۷۱ء میں اس نظم کے دو ابتدائی ڈرافٹ چکے ہیں جن کو ایلیٹ کی بیوہ نے مرتب کر کے شائع کرا دیا ہے ان دو ڈرافٹ اور شائع ہونے والی نظم میں تضاد ہے۔ اور ان کا تقابلی موازنہ بے حد دلچسپ ہے اور بہت سے ناقدوں نے اس پر کام کیا ہے۔ جن میں برٹن رافل کا کام سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔

”ویسٹ لینڈ“ کی اصلاح ترمیم اور کانٹ چھانٹ کا فریضہ ایڈرا پونڈ نے انجام دیا تھا اور جب یہ کتابی صورت میں شائع ہوئی تو اس کو ”ایڈرا پونڈ“ دی بلیر ورک بین کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ایلیٹ خدایاں تھا کہ اس کی جو اصلاح اور حاشیہ آرائی پونڈ نے کی ہے اسے بھی سمجھ ہی شائع کیا جائے۔ لیکن پونڈ نے اس کی مخالفت کی اور اپنے ایسی غلطیوں کو لکھا۔ ”اپنے لفظ“ اپریل سے آخری لفظ شامتی ”تک یہ نظم کسی تعطل اور انقطاع کے بغیر رواں دواں ہے اور ہم اسے انگریزی زبان کی طویل ترین نظم کہہ سکتے ہیں۔“

ایڈرا پونڈ نے اس نظم کی تدوین، اصلاح، ترمیم اور کانٹ چھانٹ کے حوالے سے خود بھی ایک دلچسپ نظم لکھی تھی۔ جس میں اپنے اس عمل کو ”سیزین آپریشن“ کا نام دیا ہے ایڈرا پونڈ کی تدوین، ترمیم اور کانٹ چھانٹ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ بعض نقادوں نے ایڈرا پونڈ پر نظم کی ”ارضی حیثیت“ کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ لیکن ایلیٹ ہمیشہ پونڈ کا مداح رہا اور بہت زمانہ گزارنے کے بعد ۱۹۵۹ء میں خود ایلیٹ نے اپنی نظم کے اس آپریشن کے حوالے سے ایڈرا پونڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”ایڈرا پونڈ ایک شاندار اور بے مثل نقاد تھا۔ کیونکہ وہ کبھی آپ کو یہ

رُخ اختیار نہ کرنے دیتا تھا کہ آپ اپنی ہی نقالی کرنے لگیں۔

ایلیٹ نے اپنی اس نظم کا نام پہلے *HE DO THE POLICE IN DIFFERENT VOICES* رکھا تھا جو چارلس ڈکنز کی ایک کتاب کے ایک کردار سے مستعار لیا گیا تھا۔ ایڈرا پونڈ ہی نے نظم کا نام بدل کر ویسٹ لینڈ رکھا۔ ویسٹ لینڈ اپنی آخری شکل میں شائع ہونے سے پہلے ایک بکھری ہوئی نظم تھی۔ یہ پونڈ ہی تھا کہ جس نے اس کی شیرازہ بندی کے اسے ایک مکمل با معنی وجود بخشا۔

۱۹۲۲ء میں یہ نظم پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت پر طرح طرح کی آرا کا اظہار ہوا۔ ایلی لاول جیسے شاعر نے اسے "A PIECE OF TRIPE" کہا۔ مڈلٹن میری جیسے نقاد نے اسے فضولیات اور بے کار چیزوں کا انبار قرار دیا۔ ٹائمز کے تبصرہ نگار نے اسے ایک ایسی پیروڈی قرار دیا جو ہنرمندی کے فقدان اور بد ذوقی پر مبنی ہے۔ رچرڈ ایلمان نے لکھا۔ لائیڈ بیکن کے مشہور بینک کلرک نے سپاس برس کے بعد شاعری کی کرئسی کوئی قیمت عطا کی ہے۔ جیمز جونس کو نظم کا اختتام خواتین کے لیے لکھی جانے والی شاعری جیسا محسوس ہوا۔

خود ایلیٹ نے ۱۹۲۳ء میں فورڈ میڈکس فورڈ کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ "میرا خیال ہے کہ ویسٹ لینڈ میں میرے خیال میں تیس بہت اچھے مصرعے ہیں۔ یہ ایلیٹ کا انکسار تھا۔"

ویسٹ لینڈ، آسمان نظم نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی مشکل اور خوفزدہ کر دینے والی نظم بھی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ تاہم بڑی شاعری کے کچھ اپنے مطالبات ہوتے ہیں۔ اور ویسٹ لینڈ کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ جن کے بغیر اس نظم کی پوری معنویت آشکار نہیں ہوتی۔ تعلیمات، علامتیں، تاریخی کردار اس نظم میں موجود ہیں جو اپنے پڑھنے والے سے پس منظر سے شناسائی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس نظم میں خود نوشت کے عناصر بھی شامل ہیں۔ اور اس عترات بھی جو بعد میں رابرٹ لودل، سیلیویا پلاٹھ، این سیگن وغیرہ کی شاعری کا طرہ امتیاز قرار پائے۔

ولیسٹ لینڈ کے جدید شاعری پر اثرات بہت نمایاں اور گہرے ہیں اور پھر اب تک شاید ہی کوئی ایسی نظم لکھی گئی ہو جس میں موجودہ عہد کی شہری زندگی کو پیش کیا گیا ہو۔ بیلن وینڈلر نے تو ویسٹ لینڈ کو ایک عظیم دستاویزی فلم "بھی قرار دیا ہے۔

ایلیٹ کی یہ نظم ویسٹ لینڈ ۳۳ مصرعوں پر مشتمل ہے۔ اور پانچ حصوں میں منقسم ہے جو بعیدیت اور حساسیت کے اعتبار سے مختلف اور غیر مساوی ہیں۔ اس کے پہلے حصے کا نام "مردوں کی تدفین" ہے اور پہلا مصرعہ "APRIL IS THE CRUELLEST MONTH"

ہے اور آخری مصرعہ "شانسی شانتی شانتی" ہے اور ویسٹ لینڈ کے پانچ حصے پانچ مختلف انداز کی حرکات کی طرح ہیں۔ نظم میں ہمیں کئی کرداروں سے سابقہ پڑتا ہے جو ہمارے عہد کے شہر کے بے مقصد بیزار کن زندگی کی فحاشی کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہی ایک خاتون کو دیا ہے جو راتوں کو بہت پڑھتی ہے اور روزمہ نہیں جنوب کے علاقوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ خاتون دولت مند ہے اور بے مقصد زندگی گزارتی ہے۔ اس کے حوالے سے ایلیٹ نے طبقہ امرا کی بے کار دولت مندی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں زندگی کو ایلیٹ نے شکستہ امیجر کا ڈھیر قرار دیا ہے۔ اور یہاں سمندر بھی سبز اور خالی ہے۔

رابرٹ لیٹنگ بام نے "ولیسٹ لینڈ" کے حوالے سے لکھا ہے۔
 "ولیسٹ لینڈ" ہمیں ایک ایسی دنیا میں بے جاتی ہے جہاں انسانوں کے درمیان ابلاغ و اظہار کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔

"ولیسٹ لینڈ" میں متعدد مقامات پر مکالماتی اظہار ہوتا ہے لیکن یہ مکالمہ مخاطب کے بغیر جزم لیتا ہے۔ بولنے والا اپنے آپ سے اور آس پاس کی دنیا سے مکالمہ کر رہا ہے۔ انسانوں سے نہیں۔ انسانوں کے درمیان جو اصل تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ وہ اس پوری نظم میں کہیں جڑتا ہوا نہیں ملتا۔ ہارگر وون نے "ولیسٹ لینڈ" کے بارے میں بہتر رائے دی ہے۔ ہارگر وون لکھتا ہے۔

اس نظم میں شہری اور صحرائی علاقوں کے حوالے سے اس بیمار انسان کی زندگی کے پہلو اُجاگر کیے گئے ہیں جو آس مہذب اور جدید جہنم میں زندگی بسر کر رہا ہے۔

اس نظم کے کسی حصے ایسے ہیں جو اب حزب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔
وہ لاش جسے تم نے پچھلے برس اپنے باغ میں کاشت کیا تھا، کیا وہ پھوٹنے
لگی ہے۔ کیا وہ اس برس کھل اُٹھے گی۔

شہر اس نظم میں UNREAL بلکہ سامنے آتے ہیں اور آغاز ہی میں موت کی آواز
سنائی دیتی ہے۔ اپریل ظالم ترین مہینہ ہے۔۔۔

ولینٹ لینڈ کا دوسرا حصہ آگے گیم آف چیس ہے۔ اس میں جدید دور کا انسان ایسی
دنیا میں رہتا ہے جو ایلٹ کے بقول

”اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مردہ انسان اپنی ہڈیاں کھو
بیٹھتے ہیں۔“

جہاں انسان ہسٹریا میں مبتلا ہے۔ کچھ نہیں جانتا کہ کیا کرے۔
”ہم کیا کرتے رہیں گے ہمیشہ

دس بجے گرم پانی

اور اگر بارش ہو جائے تو چار بجے ایک بندکار۔

اور ہم شطرنج کا کھیل کھیلتے رہیں گے۔

پلکوں سے محروم آنکھوں پر بوجھ ڈالے۔“

دروازے پر دستک کا انتظار کرتے ہوئے۔

اور پھر اس کیفیت کا شدید ہذیانی اظہار جو اس طرح جنم لیتا ہے۔

”اور اب میں کیا کروں گا۔

اب میں کیا کروں گا؟“

تیسرے حصے کا عنوان آگ کا دغظ (فار سمرن) ہے۔ جہاں

دریا کا خیمہ ٹوٹ چکا ہے۔

پتوں کی آخری انگلیاں

گیلے ساحل سے چمٹی ڈوب رہی ہیں

چوتھے حصے کا عنوان - ڈیوٹیڈ پانی ڈالنا ہے۔

پانچویں اور آخری حصے کا عنوان "WHAT THE THUNDER SAID" ہے
اس آخری حصے میں پہلے سارے حصوں کے بکھرے ہوئے تار - گویا یکجا ہو جاتے ہیں
اس حصے میں کئی مذہبی حوالے بھی ملتے ہیں جن کے حوالے سے بعض نقادوں نے "ولیسٹ
لینڈ" کو ایک مذہبی نظم ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔
• وہ جو زندہ تھا

اب مر چکا ہے

کا اشارہ حضرت مسیح کی طرف قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر موت میں زندگی اور زندگی
میں موت کو ہی سمودیا جاتا ہے۔

"ہم جو جے جا رہے ہیں۔ اب مر رہے ہیں
تھوڑے سے تحمل کے ساتھ۔

یہاں "پانی" نجات دہندہ بن کر نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن "ولیسٹ لینڈ" میں پانی بھی
نہیں ہے اور معد کی کڑک بانٹھ ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود تنہائی ممکن نہیں رہ پائی بلکہ
کوئی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ پہلو بہ پہلو چلتا ہے۔
میں نہیں جانتا وہ عورت ہے یا مرد۔

"لیکن وہ کون ہے جو تمہارے دوسری طرف چل رہا ہے؟"

اس دنیا میں ٹاور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پانی نہیں رہا۔ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ
غیر حقیقی شہروں کی دنیا ہے۔ میرٹھ، اسکندریہ، دی آنا، لندن سب غیر حقیقی
شہر ہیں۔ اور ولیسٹ لینڈ، شہری اور انسانی موربڈٹی (MORBIDITY) کا موثر اور
سنگین ترین اظہار بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود آخری مصرعے میں یہیں شانتی شانتی کی
صدائیں دیتی ہے

ولیسٹ لینڈ کی معنویت، ہیئت، فنی پہلو پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھ
جانے گا اس نظم کے حوالے سے ایلیٹ پر ویدانت اور تصوف کے اثرات کا بھی جائزہ لے

گیا اسے رجعت پسند بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے جنسی رویوں اور رجحانات کی اس نظم کے حوالے سے تشریح و تفسیر کی گئی ہے۔ بلاشبہ دلیٹ لینڈ ایک عظیم فن پارہ ہے۔ میں آخر میں ڈیوڈ وارڈ کی رائے نقل کروں گا جو اس نظم کا میرے خیال میں بہترین تجربہ پیش کرتی ہے۔

”ایک سطح پر یہ نظم جذباتی گورکھ دھندوں کا اظہار ہے۔ اور اس میں مختلف النوع جذباتی اختلاط کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ ذاتی ہی ہیں جن کا اطلاق ہر کردار پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظم میں جو غیر متوازن جذبات ہیں انہوں نے اسے قوت عطا کی ہے۔ دلیٹ لینڈ میں اس نفرت کو گرفت میں لینے کی کوشش کی گئی ہے جو اپنی ذات سے ہوتی ہے اور روح کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور ہمارے دور میں انسان جتنا حیوان اور منافق بن کر سامنے آیا ہے۔ پہلے کبھی ایسا دکھائی نہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس سے پہلے اپنی ناکامیوں اور خامیوں کا اتنا شعور بھی نہ رکھتا تھا یوں دیکھا جائے تو کم از کم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ دلیٹ لینڈ مکلاسیکی رتبے کی حامل ہے اس میں ایک خاص اور یقینی انداز کی شہری اور تہذیبی موربڈٹی کا اظہار ایسی قوت اور توانائی سے ہوا ہے کہ جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس موربڈٹی کا اظہار براہ راست، الفاظ میں عمل کے ذریعے ہوا ہے۔ محض اشاروں سے کام نہیں چلایا گیا۔۔۔۔۔“

کینٹوز

اور دن بھی پوری طرح مکمل اور کافی نہیں ہیں۔

اور راتیں بھی اوصوری اور ناکافی ہیں۔

اور زندگی یوں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے

جیسے کھیت میں رہنے والا چوہا۔

چلتا ہے تو گھاس تک کو حرکت نہیں ہوتی۔

زندگی کسی دور میں ایڈراپاؤنڈ کے لیے ناکافی اور غیر مطمئن صورت حال اختیار کر گئی تھی اور اس نے زندگی کے گزرنے اور حرکت کے عمل کو کھیت میں رہنے والے چوہے سے تشبیہ دی تھی جو اس طرح غیر محسوس طریقے سے حرکت کرتا ہے کہ گھاس تک اس کی حرکت سے ملتا تک نہیں۔

لیکن جیسی زندگی ایڈراپاؤنڈ نے بسر کی اور جیسی شاعری اس نے کی، اس کو سامنے رکھیں تو انتہائی متحرک، فعال انسانی شخصیت سامنے آتی ہے۔ جس نے نہ صرف شاعری کو نئی جہتوں اور معنی سے روشناس کر لیا بلکہ اپنے عہد کے کتنے ہی شاعر اور لکھنے والوں کی اس طرح سرپرستی اور رہنمائی کی کہ ان پر ایڈراپاؤنڈ کے اثرات بہت گہرے دکھائی دیتے ہیں۔

کہا جاتا ہے اور اس میں کچھ ایسا شک و شبہ بھی نہیں کہ ایڈراپاؤنڈ بیسویں صدی کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ اس کی شاعری کا منظر نامہ بہت وسیع ہے۔ شاعری میں اس نے زبان و بیان، ہیئت کے معنوی اور باطنی تجربے کیے۔ اس نے پہلی بار شاعری کی دنیا میں قدیم منطقوں کو دریافت کیا اور لوہی شاعری کی کائنات کو وسعت دی۔ اس کے کینٹوز ”دنیا کی عظیم شاعری کا ایک اہم حصہ ہیں“

جس میں تمام شہری تجربوں اور باطنی معنویت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی کے اہم اعمال اور رد و عمل کے علاوہ دینا بھر کی قدیم و جدید شاعری کے اعلیٰ انونوں کو متعلق و یکجا کیا گیا ہے۔

ایڈراپاؤنڈ نے بڑی فعال، متحرک اور تھلکہ خیز زندگی بسر کی۔ اس نے بعض ایسے فیصلے کیے اور ان پر اس جرات مندی سے عمل کیا کہ وہ بہت سی حکومتوں اور لوگوں کی نگاہ میں محبوب ٹھہرا اور اس کی خوب رسوائی ہوئی۔

ایڈراپاؤنڈ کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے اور خود اس کی اپنی شہری اور شہری تخلیقات کے مطالعے سے میرا ایک تاثر یہ قائم ہوا کہ اگر وہ محبوب ٹھہرا اور اس نے بعض امور میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا تو اس کی بھی مٹھوس وجوہات تھیں۔

ایک تو یہ کہ وہ اقتصادیات کی بہت سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور ابتدائی عمر میں ہی امریکی معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے وہ اس حقیقت کو پا چکا تھا کہ امریکی نظام معیشت دنیا کے انسانوں کے لیے ایک لعنت اور عذاب سے کم نہیں اس کا اظہار وہ بر ملا کرتا رہا اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں اگر وہ نازیوں کا حامی بنا اور نازی حمایت میں تقریریں کرنا کرتا رہا تو اس کا یہی سبب تھا۔

اور دوسری اہم بات جو مجھے ایڈراپاؤنڈ کے دلالتی ہے وہ ہے موسیقی کے ساتھ اس کا ماہرانہ اور پُر خلوص لگاؤ۔ یوں تو اس کی شاعری میں ہی موسیقی کا عنصر اتنا نمایاں ہے کہ اسی سے موسیقی کے بارے میں اس کے پُر جوش طرز عمل کا ثبوت مل جاتا ہے لیکن اسے یہ بھی لگ رہا کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں موسیقی پوری طرح پُرپ نہیں سکتی اور امریکہ اس لیے کوئی بڑا موسیقار پیدا نہیں کر سکا۔

ایڈراپاؤنڈ جتنا اہم اور بڑا شاعر تھا اتنا ہی اہم نقاد اور مترجم ہے۔ اس نے ایک بڑے نقاد اور شاعر کی حیثیت میں بعض ایسے سوال بھی اٹھائے ہیں جن کا جواب نہیں دیا جاسکا۔ اس میں اہمیت تو سوال کی ہوتی ہے جواب کی نہیں اور ایڈراپاؤنڈ کو اس کا بھرپور شعور حاصل تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ ہمیں بعض ایسے سوال بھی اٹھانے چاہئیں جن کا جواب خود ہمیں معلوم نہ ہو۔

ایڈراپاؤنڈ کا سن ولادت ۱۸۸۵ء ہے وہ امریکہ کے ایک سرحدی گاؤں میں پیدا ہوا۔ چند برسوں کے بعد اس کا خاندان فلاڈلفیا منتقل ہو گیا۔ اس پاپ ٹکسال میں طازم تھا۔ مختلف شہروں کے

تعلیمی اداروں میں اس نے تعلیم حاصل کی۔ غالب علی کے زمانے میں ہی اسے شاعری سے دل چسپی پیدا ہوئی جس کے اثرات اس کی ساری زندگی پر پڑتے ہیں۔ ہسپانوی اور فرانسیسی شاعری کا بھی اس نے بھرپور مطالعہ کیا۔ ۱۹۰۸ء میں پاؤنڈ لندن آیا۔ جہاں سووم رومانی شاعری کے خلاف بھرپور صدا بلند کر رہا تھا۔ پاؤنڈ نے اس تحریک میں شمولیت اختیار کی جسے ایم جیٹ شاعری کی تحریک کہا جاتا ہے۔ وہ ٹریٹس جیسے بڑے شاعر کا سیکرٹری بھی رہا۔ ٹریٹس نے لمبوں کے ساتھ پاؤنڈ کی محبت کا بڑے دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے۔ ٹریٹس کے اثرات بھی پاؤنڈ پر بہت واضح رہے، لیکن وہ بہت جلد اپنا انفرادی لہجہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔

پاؤنڈ بہت جلد نئی شاعری اور نئے تنقیدی افکار کے حوالے سے معتبر اور رہنما شخصیت کا مقام حاصل کر بیٹھا۔ لی ایس ایلیٹ کی ویسٹ اینڈ کا قصہ عام ہے کہ پاؤنڈ نے کیسے ایلیٹ کے لیے چندہ جمع کیا کہ وہ بیک کی ملازمت سے آزاد ہو کر شاعری پر پوری توجہ دے سکے اور پھر اس نے ویسٹ اینڈ کو ترتیب دیا اور اس کی تصحیح کا فریضہ انجام دیا۔ مہنگوے نے اپنی کتاب اے مودیاہیل فیٹ میں پیرس میں زمانہ قیام کے دوران میں پاؤنڈ کے حوالے سے کتنے ہی واقعات کا ذکر کیا ہے کہ پاؤنڈ نے کس طرح مختلف شاعروں کے لیے امداد کا انتظام کیا۔

ایڈرا پاؤنڈ کی شاعری کا اہم ترین دور ۱۹۱۰ء سے ہے، جب اس نے مشرقی تہذیبوں اور مشرقی زبانوں کی شاعری میں گہری دل چسپی کا آغاز کیا۔ پرودا انس کی شعری روایت، ہسپانوی اور اطالوی شاعری سے وہ پہلے ہی بہت اچھی طرح واقف رہ چکا تھا۔ اس نے فارسی شاعری کو بھی سمجھنے کی کوشش کی مگر جاپانی اور چینی شاعری میں اس نے بہت زیادہ دلچسپی لی۔ اور ان زبانوں کی نمائندہ شاعری کے ترجمے کیے۔ اس نے موسیقی پر بہت کام کیا۔ دو اپوز بھی لکھے جن کا کمپوز بھی خود تھا۔ آرمے شیفر کی کتاب "ایڈرا پاؤنڈ اینڈ میوزک" اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ موسیقی کے ساتھ ایڈرا پاؤنڈ کو کتنی دلچسپی تھی۔ اور وہ خود کمپوز ہونے کے علاوہ موسیقی کا بہت اہم نقاد بھی تھا۔

ایڈرا پاؤنڈ نے کنفیوئشس سے گہرے اثرات قبول کیے۔ اور اس کے تراجم کیے قدیم جاپانی ناول (Noh) ڈراموں کے ترجمے کیے۔ اس کے نغموں کے کئی مجموعے اس کی زندگی میں شائع ہوئے۔ کنفیوئس اس کا سب سے بڑا شعری تخلیقی کارنامہ ہے۔

دوسری جگہ عظیم کے زمانے میں ایڈراپاؤنڈ ایک متنازعہ شخصیت بلکہ نمایاں ہوا۔ معاشی نظریات کے حوالے سے امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں اس کے رویے کا مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ امریکی نظام معیشت سے اسے جو نفرت تھی وہ فسطائیت کے ساتھ قربت کی شکل میں نمودار ہوئی۔ امریکی یہودی سرمایہ داروں کے بارے میں اس کا رویہ کھلا دھلا تھا اور وہ ان سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے روم ریڈیو سے تقریروں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ امریکی نظام معیشت کا کٹر مخالف بن کر سامنے آیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں نکلا کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمہ کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اسے امریکہ لایا گیا۔ جہاں اس پر مقدمہ چلا، اسے ذہنی اور دماغی مریضین قرار دے کر دماغی اسپتال پہنچا دیا گیا وہ کئی برس تک ہسپتال میں رہا اور ۱۹۵۸ء میں اسے رہا کیا گیا۔ اس زمانے میں بھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا۔ اور اس کی رہائی کے لیے بھی جدوجہد جاری رہی۔ رہائی ملی تو اس نے امریکہ میں قیام کرنا پسند نہ کیا اور اٹلی کا رخ کیا۔ اپنی زندگی کے آخری برس اس نے بہت خاموشی سے بسر کیے۔ اس کی خاموشی کی بھی بہت شہرت ہوئی۔

ایڈراپاؤنڈ کی نثری اور شعری تخلیقات کے مجموعوں کی خاصی معقول تعداد ہے۔ تراجم اس کے علاوہ ہیں۔ اس نے سفولکلر کو بھی ترجمہ کیا۔ پرووائس شاعروں کو بھی، کنفیو شس، چین اور جاپان کے نمائندہ شاعروں کو بھی، ہندی شعراء بھی اس کے حوالے سے انگریزی میں منتقل ہوئے۔ اس کے خطوط بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں جو اس اور اس کے خطوط کا مجموعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عالمی کلچر پر بھی اس کی کتاب بہت اہم ہے۔ عالمی ادب کے مطالعے کے سلسلے میں اس کی کتاب اے بی سی آف لٹریچر رہنما کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ جاپان کے کلاسیکی نوہ ڈراموں کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ادبی مقالات بھی کیجا کر کے شائع ہو چکے ہیں۔

ایڈراپاؤنڈ کی نظموں کے کئی مجموعے اس کے علاوہ ہیں۔ منتخب نظموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔

ایڈراپاؤنڈ کا سب سے اہم کام اس کے کینیڈوز (CANZOS) سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کینیڈوز اس کی انفرادیت، شاعری میں اس کی جدت کے مظاہر ہیں۔ کینیڈوز۔ دراصل ایک بڑی رزمیہ نظم کی طرح ہے۔ جسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاؤنڈ نے ان کینیڈوز کی تکمیل میں اپنی زندگی

کا ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے۔

کینٹونز کی شعری حیثیت، زبان اور اصول مختلف ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جدید عالمی شاعری پر جواثرات ایڈراپاؤنڈ کے نظریات شاعری اور بالخصوص اس کے "کینٹونز" ہیں۔ ان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ایڈراپاؤنڈ کے کینٹونز نے شاعری کو نئی جہتوں اسالیب اور مطالب و معنی سے آشنا کیا۔ یہ کینٹونز یقیناً اعلیٰ ذوق کے لوگوں کے لیے ہیں۔ بڑی شاعری کے مطالبات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ان کینٹونز میں جو حوالے آتے ہیں اس کو سمجھنے بغیر اس عظیم شاعری کی پوری معنویت اور وسعت سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ "کینٹونز" میں وہ سب فلسفی، دانشور اور شاعر در آئے ہیں جن سے ایڈراپاؤنڈ کو خاص نسبت اور محبت تھی۔

ان کینٹونز میں اساطیری کرداروں کے حوالے نے بھی معنویت پیدا کی ہے۔ اس لیے جب تک پڑھنے والا اساطیری کرداروں کے بارے میں بنیادی معلومات نہ رکھتا ہو، کینٹونز کی بڑی شاعری سے پوری طرح کھٹک اندوز نہیں ہو سکتا۔

"کینٹونز" کا دائرہ صدیوں اور زمانوں پر محیط ہے شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس کا ذکر یا اشارہ ان کینٹونز میں موجود نہ ہو۔ ایڈراپاؤنڈ کے اپنے سیاسی اور معاشی نظریات تک مختلف حوالوں سے ان کینٹونز میں ظہور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایڈراپاؤنڈ کی اپنی ذات اور تجربات بھی ان کینٹونز میں پوری طرح موجود ہیں۔ اس کی سوانح عمری مرتب کرنی ہو تو "کینٹونز" اس سلسلے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

ان کینٹونز کا بنیادی موضوع انسانی تقدیر اور تدبیر ہے اور ان کے حوالے سے جو مسائل جنم لیتے ہیں اور جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ کینٹونز میں پوری شجرت کے ساتھ اپنا ظہور کرتے ہیں۔ کینٹونز کا مطالعہ ایک عظیم تجربے کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایسی شاعری ہے جسے ایک سانس یا ایک نشست میں پڑھا نہیں جاسکتا۔ یہ شاعری آہستہ آہستہ رُک رُک کر خورد کر کے پڑھنے کا مطالبہ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اسرار کھلتے ہیں اور اس کی معنویت کا انکشاف ہوتا ہے۔ کینٹونز کی شاعری بیسویں صدی کا سب سے اہم شعری کارنامہ ہے اور اس کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے۔۔۔۔!!

جاوید نامہ

علامہ اقبال کی ہر تصنیف شعری حسن فکر، انجیزی اور فلسفے کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ اقبال کے ہر سنجیدہ قاری کو ہے لیکن شعری ہیئت میں علامہ اقبال کی سب سے اہم تصنیف ”جاوید نامہ“ ہے۔ فارسی زبان میں لکھی جانے والی یہ کتاب جہاں دنیائے شعر و فکر کی ایک روایت کی اہم ترین کڑی ہے وہاں اپنی جگہ اس کا ایک ایسا بلند اور انفرادی مقام ہے جو دنیا کی بہت کم کتابوں کو حاصل ہوا ہے۔

جاوید نامہ کا سن اشاعت ۱۹۳۲ء ہے۔ یہ اقبال کے دور آخر کی یادگار تصنیف ہے۔ جب ان کا فن، ان کی فکر و تفق کے کسی مدارج طے کر کے اپنی انتہائی پختگی اور بلندی کو پہنچ چکی تھی۔ جاوید نامہ کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی زندگی کے حالات بیان نہیں کروں گا بلکہ اقبال کے عہد کے بارے میں چند اہم نکات کی نعت اندہی ضروری سمجھتا ہوں۔ بظاہر ہر مسرہ و دعویٰ بہت سے لوگوں کے لیے بالغلط آمیز ہو لیکن میں یہ دعوے بڑے یقین سے کر رہا ہوں کہ ہر صغیر پاک و ہند بلکہ پورے عظیم ایشیا، میں آج تک کوئی ایسا شاعر اور فلسفی پیدا نہیں ہوا جو اقبال جتن بڑھا لکھا ہو۔ اقبال کی شخصیت کا یہ پہلو بے حد اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اقبال پر ڈھیروں کام ہوا ہے اور تشنگی محسوس کی جاتی رہے گی۔ علامہ اقبال کو مغرب و مشرق کے قدیم و جدید فلسفے اور فکر پر پوری دسترس حاصل تھی۔ اقبال اپنی زندگی کے آخری سانس تک علم کے پیارے۔ ان کے خطوط میں سینکڑوں ایسے خطوط ہیں جن میں انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے اور کتابوں کی فرمائش، اقبال اپنی پوری زندگی میں پوری ہی مسکراتے ہوئے کہتے تھے۔ جتنا کچھ انہوں

نے پڑھا برصغیر پاک و ہند کے کسی شاعر نے نہیں پڑھا۔ قدیم و جدید فکر و فلسفے کے امتزاج سے اپنی شخصیت کو ایسی بلندیوں پر لے گئے کہ جہاں آج تک علامہ اقبال کی دفات کے بعد بھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اقبال کو کیسا عمد ملا جس عمد میں اقبال نے اُنکھ کھولی اور وہ پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے اس عمد میں دنیا کی فکری اور سائنسی اعتبار سے نئی صورت گری کا عمل فروغ پا چکا تھا....

قدیم فلسفیوں اور شاعروں کو چھوڑیے۔ جن سے اقبال پوری طرح آشنا تھے اور ان کے کام کے بارے میں اپنی متوازن رائے رکھتے تھے۔ ان کے اپنے عمد پر اک نگاہ ڈالیے اور وہ شاعری غالب تک پہنچ چکی تھی۔ انہماک و فکر کے نئے سانچے واصل چکے تھے۔ رشید عبدالقادر مرحوم نے بانگ درا میں غالب کے حوالے سے اقبال کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ فکرائیگر نکتہ ہے۔ خود اقبال مغرب مشرق کے علوم اور فلسفے سے بہرہ ور تھے۔

اقبال نے پہلی جنگ عظیم کو دیکھا جمہوریت اقوام کی مجلس کا قیام بھی دیکھا اور اس کی بے وقعتی اور بے اثری کو بھی جاننا آج کی جدید دنیا جو کچھ ہے اور جن ذہنوں نے اسے ڈھالا ہے ان کے سب فلسفے اور افکار اقبال کی حیات میں نمایاں ہو چکے تھے۔ کارل مارکس جدیدیات اور نئے نظام کا فلسفہ پیش کر چکا تھا۔ لینن روس میں انقلاب لا چکا تھا۔ راسکس کی بازگشت اور ردِ عمل اقبال کی نظموں میں ملتی ہے، فرائیڈ۔ نفحیات و جنس کے نظریات پیش کر چکا تھا۔ دو خطبات میں فرائیڈ اور نظریہ جنس کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو عزاج تحسین پیش کیے وہ ریکارڈ پر ہے۔

آئین سائنس کا نظریہ اضافیت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ نطشے ۱۹۰۰ء میں دنیا کو اپنے فلسفے کی متاع دے کر رخصت ہو چکا تھا۔ برگسوں سے اقبال خود ملاقات کرتے تھے۔ ادھر گراں خواب چینی بھی سمجھنے لگے تھے اور افریقہ اور ایشیا کی اقوام غلامی کے خلاف احتجاج کرنے لگی تھیں۔ برصغیر میں آزادی کی جدوجہد عروج پر تھی اور خود اقبال مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور ۱۹۳۰ء کے خطبہ الہ آباد میں پیش کر چکے تھے۔ نازی ازم اور فاشیزم

نے یورپ میں اپنے قدم جما لیے تھے اور اقبال نے مسولینی سے ملاقات کی تھی۔ اضطرابِ اندیشہ اور یقین کے اس عہد میں اقبال انسانی فکر کے تمام اہم کارناموں سے آشنا ہو چکے تھے۔ اور اقوامِ مشرق کو نوید آزادی دے رہے تھے اور دوسری جنگِ عظیم چھڑنے کے امکانات بھی اقبال پر واضح تھے۔

اقبال کی فکری بصیرت کو کوئی دوسرا شاعر اور فلسفی نہیں پہنچ سکا، اس پختگیِ عمر اور فکر کے دور میں جاوید نامہ، منصفہ شہود پر آتا ہے۔ جاوید نامہ عالمی ادب کا عظیم شعری اور فکری فن پارہ ہے۔ دنیا کی سب بڑی بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اردو میں کئی تراجم ہوئے ہیں جن میں رفیق خاور کا ترجمہ بہتر ہے۔ کئی مقامی زبانوں تک میں 'جاوید نامہ' کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

جاوید نامہ میں انسانی فکر اس بلندی تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں یزداں بہ شکار آمد لے بہت مردانہ کسے بغیر چارہ نہیں رہت۔ اقبال کے ہاں 'جاوید نامہ' کے حوالے سے آدمی اور بشر کو جو مقام دیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔

علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

'جاوید نامہ' کا منبع، سرچشمہ اور بنیاد۔ معراجِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معراجِ نبوی سے جو روایت بنتی ہے اس میں جاوید نامہ کا عظیم الشان مقام ہے۔

انسانی تاریخ میں یہ حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معراج تھا کہ جس نے نہ صرف مسلمان شاعروں اور فلسفیوں کو اس موضوع کو اپنانے کی تحریک عطا کی۔ بلکہ غیر مسلموں نے بھی واقعہ معراجِ نبویؐ سے فیض اٹھایا۔ اس سلسلے میں ایک حوالہ شیخ بازید بسطامی کا ہے جنہوں نے تیرہویں صدی ہجری میں اپنے مریدوں کو اپنے روحانی سفر کی روداد بیان کی۔ اس عربی روداد کا ترجمہ انگریزی میں ہو چکا ہے۔

حسین بن منصور علاج کی مشہور عالم کتاب۔ "الطواسین" میں "طاسین محمدی" میں بھی

روایات معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ملتا ہے۔ ابوعلی سینا نے بھی اپنے دور رسالوں رسالۃ الطب اور رسالۃ الروح میں روح کے سفر عالم بالا کا ذکر کیا۔ ابو عامر شہید اندلسی نے رسالۃ المتوابع والذوالہ میں شعراء وادبا کی روحوں کے سفر کا حال تخلیقی سطح پر کیا ہے۔

لیکن اس روایت میں جو اہم تصنیف ہے وہ ابوالعلا المعری کی تصنیف 'رسالۃ الغفران' ہے۔ (اقبال نے ابوالعلا المعری پر جو نظم لکھی ہے وہ قابل توجہ ہے) شیخ عطا کی "منطق الطیر" کا حصہ بہت وار بھی اسی موضوع کو لیے ہوئے ہے۔

اس کے بعد شیخ اکبر بن عربی کی "فتوحات مکیہ" اہم ترین تصنیف ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی کے حوالے سے ذرا آگے چل کر بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اردو ایران نامہ کا ذکر ضروری ہے یہ تصنیف ایک زرتشتی عالم کی تصنیف ہے جو زبان پہلوی میں رقم ہوئی۔

اس کی شان نزول بہت دلچسپ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ زرتشتی عالم سرور میں تھا کسی نشتہ کی بدولت سیر افلاک کی اور جب وہ عالم ہوش میں آیا تو اس نے عالم سرور میں جو کچھ دیکھا تھا اسے بیان کر دیا۔۔۔ لیکن اس خواب میں اس نے جو کچھ دیکھا اس میں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بہت نمایاں ہیں۔ بعض محققین ایک عرصے تک اس غلط فہمی اور مغالطے کا شکار رہے کہ یہ کتاب معراج نبوی سے پہلے کی تصنیف ہے لیکن اب یہ مغالطہ دور ہو چکا ہے۔

اس روایت میں جس کتاب نے عالمگیر شہرت حاصل کی وہ دانستے کی دیوان کا میڈی "ہے

دیوان کا میڈی کے حوالے سے اقبال کے جاوید نامہ کے بارے میں جو ناسمج اخذ کیے اور واقعہ معراج نبوی صلعم اور اس کے بعد ابن عربی کے اثرات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔

جاوید نامہ، نگر انسانی کی معراج ہے۔ مولانا اسلم جبراجپوری نے لکھا تھا کہ فردوسی کا شاہنامہ مولانا رومی کی مثنوی، سعدی کی گلستان اور دیوان حافظ کے بعد جاوید نامہ فارسی شاعری میں بڑی اور اہم کتاب ہے۔ میں اسے روایت معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیر افلاک کے موضوع پر لکھی جانے والی تصانیف میں سب سے اہم کتاب قرار دیتا ہوں۔

خطاب بہ جاوید (سنخے بنشاد لڑنے کے علاوہ جاوید نامہ دو ہزار کے لگ بھگ اشعار پر مشتمل ہے۔) زندہ رود جو اقبال خود ہیں۔ وہ مولانا رومی کی رہنمائی میں سفرِ فلک کرتے ہیں۔ دانستے کا مقصد سفرِ ارواح و افلاک۔ اپنی محبوبہ کا دیدار تھا جو دیدارِ خداوندی پر ختم ہوا۔ دانستے نے درجہ کو اپنا رہنا بنایا تھا۔ لیکن اقبال۔ پیر رومی کو رہنا بتاتے ہیں اور ان کا مقصد عالمِ ارواح کی سیر ہے۔ درمیانِ وسیلہ۔ جیسے بیاترے دانستے کے ہاں ہے۔ یہاں نہیں بنایا گیا۔

جاوید نامہ کا آغاز مناجات سے ہوتا ہے اور اختتام خطبہ بہ جاوید (سنخے بنشاد لڑنے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمثیلِ آسمانی، روزِ ازل زمین کی آسمان پر طعنہ زنی ہے۔ پھر نغمہ ملائکہ ہے۔ اس کے بعد زمینی تمثیل ہے جس میں پیر رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ زردان۔ زمان و مکان کی روح مسافر کو عالمِ بالا کی سیر کراتی ہے۔ اس کے بعد زمزمہ انجم ہے۔

فلکِ قمر میں بند و شمشو (متر) جہاں درست سے ملاقات ہوتی ہے۔ جلوہ سر و ش کے بعد وادیِ سیرِ عمیدہ کی سیر ہوتی ہے جسے ملائکہ وادیِ طواسین کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد طاسین کو قلم ہے جہاں رقاہہ نائب ہوتی ہے طاسین زرتشت میں ابرمن کی بدولت زرتشت کی آزمائش بیان ہوتی ہے۔ طاسین مسیح میں ٹاسٹائی کا خواب ہے۔ اور طاسین محمدؐ اور خانہ کعبہ میں روحِ البو جہل کا لڑخہ۔

فلکِ عطارد میں زندہ رود۔ جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا کی ارواح کی زیارت کرتا ہے۔ فلکِ عطارد میں دین و وطن، اشتراکیت اور ملوکیت، مشرق و مغرب، عالمِ فرائی محکمات، اختلافِ آدم، حکومتِ الٰہی، زمین خدا کی ملکیت ہے حکمتِ خیر کثیر ہے پر اظہارِ خیال کے علاوہ روسی قوم کے نام جمال الدین افغانی کا پیغام ہے اور زندہ رود کی غزل۔

فلکِ زہرہ میں خدایانِ قدیم کی انجمنِ نغمہ بعل دریا نے زہرہ میں غلطہ زن فرعون اور کچن کی روجوں سے ملاقات کے علاوہ درویش سوڈانی کا اظہار ہوتا ہے۔

فلکِ مریخ میں اہل مریخ، پھر مریخی انجمن شمس کی رصد گاہ سے آمد، شہرِ مریخ کی سیر اور دوشیزہ مریخ کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ جس نے رسالت کا دعوے کیا تھا فلکِ مشتری میں، علاج، غالب اور قرق العین طاہرہ کی مضطرب روجوں سے ملاقات۔

اور ملک ہے جو گردشِ پیہم میں دلدادہ ہیں اور جنت میں قیام ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، فلک مشتری میں زندہ زوہ ان ارواح سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور یہیں خواجه اہل فراق (ابلیس) کی آمد ہوتی ہے جو نالہ کرتا ہے ابلیس کے بارے میں اقبال کا جو تصور ہے وہ یہاں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ فلک زحل میں وہ ذلیل روحیں بستی ہیں جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی۔ اور وزخ بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں جعفر صادق ہیں جو غداری کی وجہ سے۔

”نگاہِ آدم، نگاہِ دیں، نگاہِ وطن، نگاہِ زمیں“ ہیں۔

فلک زحل میں قلم خونیں ہے اور یہیں ہندوستان کی روح نمودار ہوتی ہے۔ اور نالہ و شہون کرتی ہے اور اس خونِ سمندر کے ایک کشتی نشین کی فریاد بھی شامل ہے۔

اس کے بعد کا حصہ آں سوئے فلک کے عنوان سے ہے۔ جہاں نطشے کے مقام کا بیان ہے۔ جنت الفردوس شرف النساء کا دیوان، سید علی ہمدانی، ملا طاهر غنی کشمیری بھرتی ہری سے ملاقات ہے سلاطین مشرق کے ایوانوں کی نقل و حرکت کا بیان ہے۔ ناصر خسرو علوی کی روح کا ظہور ہے جو غزلِ مستانہ سا کرخصت ہو جاتی ہے۔ سلطانِ میو شہید کا پیغام ہے اور اس کے حوالے سے شہادت کی حقیقت کا بیان، پھر وہ لکھ ہے۔ جب زندہ رود کو فردوس سے روانہ ہونا ہے۔ اور حورانِ بہشتی اس سے غزل سنائے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور زندہ رود غزل سناتا ہے آخری حصہ ’محفوظ‘ ہے۔

خطاب بہ جاوید، جاوید نامہ سے مربوط طائر ہونے کے باوجود دربطا معنوی رکھتا ہے اقبال جاوید (اپنے پسر) کو وسیلہ بنا کر نثرِ ادب سے مخاطب ہوتے ہیں۔

ایں سخن آراستن بے حاصل است

بر نیاید آئینہ در قعر دل است

اس حصے میں اقبال نے اپنے کلام کی اہمیت اور اپنی ساری کاوش کی تاثیر بیان کرتے ہوئے ہر زمانے کی نئی نسل کو تلقین کی ہے کہ ان افکار کو سمجھا اور اپنایا جائے۔

جاوید نامہ۔ ہر دور کی کتاب ہے۔ ہر بڑی کتاب کی طرح جوانی فکر و خیال اور حس و جہالت کو ہمیشہ ہر دور میں سیراب کرتی رہتی ہیں۔ اقبال ماضی سے سرمایہ اندوز ہوتے ہوئے

حال کی حقیقتوں کی نشاندہی اور سیرابی کرتے ہوئے مستقبل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو جاوید نامہ بنی نوع انسان کے ماضی حال اور مستقبل کے مقدر کی نشاندہی کرتا ہے۔ جاوید نامہ کے فکری پہلوؤں اور اقبال کے نظریات کا احاطہ کرنے کے لیے کئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ بطور خاص، جاوید نامہ کو سمجھنے کے لیے جہاں انسانی فکر کی رسائی کا شاعر کی فکر کے ساتھ تطابق رکھنا یہ ضروری ہے۔ وہاں ان شخصیات اور مقامات کا شعور بھی ناگزیر ہے جن کا ذکر جاوید نامہ میں ہوا ہے۔ جاوید نامہ ایک ایسی عظیم تصنیف ہے جس کے معنی کا جہان بہت گہرا، بسیط اور وسیع ہے۔ یہ کتاب اپنے قاری سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے۔ اور اس کے معنی کی تہ میں اترنے کے لیے مسلسل غور و فکر سے کام لیا جائے۔

”جاوید نامہ کے حوالے سے انسان کا جو تصور اُبھرتا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اقبال کے ہاں انسان کا جو تصور ہیں جاوید نامہ سے پہلے ملتا ہے وہ جاوید نامہ میں اپنی انتہائی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے کہ آدم خاکی کی رسائی عالمِ افلاک تک ہے۔ وہ تقلید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے تو بلند لیوں اور عظمتوں کی انتہاؤں کو چھو اور پاسکتا ہے۔

جاوید نامہ صرف ہمارے قومی شاعر اقبال اور زبان فارسی کا ہی عظیم فن پارہ نہیں بلکہ فکر و خیال، فلسفہ اور عشق رسول صلعم کے حوالے سے بھی ایک منفرد اور ہمیشہ زندہ رہنے والا تخلیقی کارنامہ ہے۔ اور اپنی منفرد شعرت اور روایت کے حوالے سے جاوید نامہ عالمی ادب کا عظیم لازوال فن پارہ ہے۔

فیری ٹیلز

جل پری کے مجسمے کا کسی نے سر توڑ کر چرایا، تو بصرفِ دُمارِ ک ہلک ساری دنیا میں تھک کر چ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جس نے پوری دنیا کے بچوں کو اُداس کر دیا۔ کئی بچے تو بفر پڑھنے کے بعد بے ساختہ آنسو بہانے لگے تھے۔ اس جل پری کی کہانی نے برسہا برس سے کئی نسلوں کو متاثر کیا تھا اور کہانی کے اس کردار کو ایک مجسمہ ساز نے مجسمے میں ڈھال دیا۔ اور اسے ساحلِ سمندر پر نصب کر دیا تھا تب سے دنیا کے ان گنت لوگ روزاً اس جل پری کے مجسمے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ وہ اسے محبت اور عقیدت سے دیکھتے اور انہیں جل پری کی وہ کہانی یاد آ جاتی جو نہیں ان کے کسی دادا، دادی یا نانا، نانی یا باپ یا امی نے سنا ہی تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کہانی کو خود کئی بار پڑھا تھا۔ اور اپنے بچوں کو سنایا اور پڑھایا تھا۔

ہینس کرسچین اینڈرسن کی کہانیاں دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں جس میں ان کہانیوں کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی ماں۔ یا نانی ہوگی جس نے اپنے بچوں کو اینڈرسن کی کوئی کہانی نہ سنی ہو۔ یہ کہانیاں پوری انسانیت کا ورثہ بن چکی ہیں۔ مقامی طور پر ان کہانیوں میں تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ بہت سے بڑے جب کہانی سناتے ہیں تو انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ جو کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ دو درویش کے رہنے والے ایک غیر ملکی ہینس کرسچین اینڈرسن نے لکھی تھی۔

اینڈرسن خود اپنی فیری ٹیلز FAIRY TALES کی طرح ایک کہانی ہے۔ وہ

اپنی عمر کے آخری دور سے پہلے تک یہی سمجھتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اس کے ناولوں اس کے افسانوں اور شاعری کی وجہ سے عالمگیر اور ابدی شہرت حاصل ہو۔ لیکن اسے جو شہرت حاصل ہوئی وہ ان کہانیوں کی بدولت ملی۔ جو اس نے صرف پیسے کمانے کے لیے بچپن کے لیے لکھی تھیں۔

اینڈرسن ایک ایسا انسان تھا جو محبت سے مدقوں تک محروم رہا اور جب اسے محبت ملی تو اتنی ملی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کی کہانیوں کے کردار زندہ جاوید ہو چکے ہیں۔ انسانی تہذیبوں میں رچ بس چکے ہیں۔ حالانکہ یہ تہذیبیں بہت مختلف ہیں ان کے عناصر ترکیبی میں بہت کم مماثلت پائی جاتی ہے لیکن اینڈرسن کی کہانیوں نے دنیا کی ہر نسل اور ہر ملک کے بچپن کو ایک وحدت اور اکائی میں پرو دیا۔ ہے۔

یہی کارنامہ اسے زندہ جاوید کر گیا ہے امر اور لانا وال!

ہینس کرسمپن اینڈرسن ۲ اپریل ۱۸۰۵ء کو فیونن آئی لینڈ کے قصبے اودنسیے ڈنمارک میں پیدا ہوا۔ وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی ایک بد صورت بچہ تھا۔ بد صورتی اور کچھ صورتی نے ساری عمر اس کا ساتھ چھوڑا۔ اور اسے طرح طرح کی محرومیوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک موچی کا بیٹا تھا اور گھر کے حالات تسلی بخش نہ تھے۔ اینڈرسن کا بچپن نادار ماریاؤ عزت میں بسر ہوا اور پھر تقدیر نے اپنا دار کیا۔ ابھی اینڈرسن لڑکپن میں ہی تھا کہ اس کا والد مر گیا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ اینڈرسن کو لڑکپن ہی میں ایک ٹیکسٹری میں ملازمت اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اپنی بد صورتی، اپنی محرومیوں اور عزت کی وجہ سے وہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکتا تھا۔ اس کے مزاج میں اشتعال بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی عملی زندگی کی راہ میں کئی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ جن کا بہت حد تک وہ خود فائدہ دار نہ تھا۔ بلکہ اس کی بد صورتی اور خارجی ماحول تھا۔

اپنی بد صورتی اور کم آئیزی کے باوجود اس نے اپنے کچھ مزاج پیدا کر لیے۔ اس کی آواز بہت خوب صورت اور شیریں تھی۔ وہ جب گاتا تھا تو لوگ اس کا گیت سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یوں اس کی آواز کے سحر نے اسے پسند کرنے والوں کا ایک حلقہ پیدا کر دیا۔

اینڈرسن نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس شیریں آواز سے اُسے فائدہ اٹھا کر عملی زندگی میں نام اور مقام پیدا کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کے تحت اس نے کوپن ہیگن کا رخ کیا۔ تھیٹر والوں نے اس کی خدمات حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ جس سے اینڈرسن کو شدید مایوسی ہوئی۔ اس نے گلوکاری کے علاوہ اداکاری کے شعبے میں بھی آنے کی کوشش کی لیکن اس کی صورت، اس کے اطوار، اس کی نا تجربہ کاری اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئے اور یہاں بھی اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

اس عرصے تک اینڈرسن کچھ نظمیں لکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی شاعری کی طرف مبذول کرا چکا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے سرپرست اور ہمدرد تھے وہ اینڈرسن کے مستقبل کے بارے میں خاصے سنجیدہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی جس میں اینڈرسن کی مدد کے لیے استدعا کی گئی تھی۔ بادشاہ نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے اینڈرسن کو سرکاری خرچ پر ایک سکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اور اس کے لیے یہ نصاب متعین کیا گیا کہ وہ اپنا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے اپنی تصنیفی صلاحیتوں کی تکمیل کرے۔

اینڈرسن جسے آج دنیا بھر کے بچوں کا محبوب ترین مصنف تسلیم کیا جاتا ہے۔ ادبی دنیا میں ایک شاعر کی حیثیت سے وارد ہوا۔ اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ ۱۸۳۲ء میں شائع ہوا جب اس کی عمر پچیس برس تھی۔ ۱۸۳۱ء میں اس کا دوسرا مجموعہ زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اب وہ ادبی حلقوں میں خاصا جانا پہچانا جانے لگا تھا۔ بادشاہ بھی اس کی صلاحیتوں اور کارکردگی کا متعرف تھا۔ ۱۸۳۳ء میں بادشاہ نے اس کی سیر و سیاحت کے لیے خصوصی اعانت کی۔ اینڈرسن کو بادشاہ نے سفر کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور یوں اینڈرسن جرمنی، سوئٹزر لینڈ، روم اور میلز کی سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس سیاحت سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے مشاہدے اور تجربے میں اضافہ ہوا۔ اس نے واپس آ کر ایک سفر نامہ بھی لکھا۔ اب وہ شاعری کے علاوہ نثر کے میدان میں بھی طبع آزمائی کرنے لگا تھا۔ جب ۱۸۳۶ء میں اس کا ناول

ONLY A FIDDLER

شائع ہوا تو اس کی شہرت میں بے حد اضافہ ہوا۔

یہی وہ زمانہ ہے جب اینڈرسن نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنی شروع کیں۔ وہ اپنی کہانیوں کو خود زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ اینڈرسن تو بطور ایک ناول نگار اور ڈرامہ نویس کی حیثیت سے ابدی شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ آج اس کی حیثیت کو دنیا نظر انداز کر چکی ہے۔ کسی سے بھی اینڈرسن کے بارے میں بات کیجیے۔ وہ اس کی کئی بچوں کی کہانیاں نہ بانی سنا دے گا۔ لیکن اس کی شاعری اور ناول نگاری کا حوالہ دیا جائے تو نوے فیصد قارئین اس سے لاعلم اور بے خبر نکلیں گے۔ بہر حال اینڈرسن ابتدا میں بچوں کی کہانیاں محض اس لیے لکھتا تھا کہ وہ جلدی چھپ جاتی تھیں اور ان کا معاوضہ جلدی مل جاتا تھا۔ وہ اسے محنت طلب کام نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زیادہ مغز کھپائے بغیر وہ ایک کہانی لکھ کر معقول معاوضہ حاصل کر لیتا ہے۔

اینڈرسن کی بچوں کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ۱۸۳۵ء میں شائع ہوا اور اسے کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ کہانیوں کا دوسرا مجموعہ ۱۸۳۶ء اور تیسرا مجموعہ ۱۸۳۷ء میں شائع ہوا۔ اب بتدریج ان کہانیوں کی شہرت بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ ۱۸۳۸ء اور ۱۸۴۵ء میں بچوں کی کہانیوں کے جو دو مجموعے شائع ہوئے ان کی وجہ سے اینڈرسن کی شہرت یورپ میں پھیل گئی۔ اب وہ ایک ملکی سطح کا لکھنے والا نہ رہا تھا بلکہ اس کی شہرت آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیلنے لگی تھی۔ لیکن اسے کیا کیسے کہ اسے بیرونی دنیا میں ایک جینس اور عظیم لکھنے والا تسلیم کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے اپنے ملک ڈنمارک میں اس کو ابھی تک اس کا اصل مقام حاصل نہ ہوا تھا۔ اور تو اور۔ خود اینڈرسن اس حد تک ذاتی محرمیوں کے دباؤ تلے دبا ہوا تھا کہ خود وہ بھی اپنی اہمیت اور مرتبے سے آگاہ نہ تھا۔ وہ تو اس امید میں جی رہا تھا کہ اسے ڈنمارک کا عظیم شاعر اور ناول نگار تسلیم کر لیا جائے گا۔ جبکہ ساری دنیا میں اس کی بچوں کی کہانیوں نے اس کی شہرت اور مقام کو مستحکم کر دیا تھا۔ ۱۸۴۷ء میں وہ انگلستان گیا۔ جہاں اسے کچھ احساس ہوا کہ بچوں کی کہانیوں کی وجہ سے وہ بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ انگلستان میں اپنے قیام کے دوران اس کی ملاقات ڈیون

سے ہوئی۔ جو اس کی بچوں کی کہانیوں کا بہت بڑا مداح تھا۔ ڈارون نے اسے انگلستان کی خوب سیر کرائی۔

اینڈرسن اب بھی اپنی بچوں کی کہانیوں کو اپنی دوسری تصانیف پر فوقیت دینے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ بچوں کی کہانیوں کو نظر انداز کر کے اس نے ایک رومانس لکھا۔ سپین کا سفر نامہ تحریر کیا اور پھر اپنی زندگی کی کہانی جس میں وہ بڑا متکبر اور جھنجھلا یا ہوا اشتعال پسند انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس کی امید کے مطابق ان کتابوں کو پڑھائی نہ ہو سکی۔ بلکہ اب ہر طرف سے بچوں کی کہانیوں کے مطالبے ہو رہے تھے۔ لوگوں کے تقاضوں، فرمائشوں اور مطالبوں پر اس نے ۱۸۴۷ء میں بچوں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع کرایا جو بے حد مقبول ہوا اس مقبولیت کے پیش نظر اینڈرسن کو اگلے سال پھر ایک مجموعہ چھپوانا پڑا۔ بچوں کی کہانیوں کے عظیم خالق کی حیثیت سے اب وہ دنیا بھر میں جانا پہچانا اور سراہا جانے لگا تھا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کہانیوں کے تراجم ہوئے تھے۔ اس مقبولیت کی وجہ سے اینڈرسن نے اپنی موت سے تین برس پہلے ۱۸۷۲ء تک بچوں کی کہانیوں کے متعدد نئے مجموعے شائع کیے۔ اب وہ دنیا کا ایک بڑا لکھنے والا تھا۔ بچوں کا محبوب ترین مصنف۔ اس کی کہانیاں تب سے لے کر اب تک فلموں اور ڈراموں اور کارٹونوں اور تصویروں کی صورت میں اتنی بار اتنے ملکوں میں پیش کی جا چکی ہیں کہ ان کی گنتی بھی محال ہے۔

مجھلا دنیا کا کونسا قاری ہے جسے ملٹن کا سپاہی۔ بادشاہ سلامت کا بیاباس کو پڑھا نہ ہو۔ ان کی کہانیوں کے حوالے سے سنگ تراشوں نے مجسمے بنائے اور یوں اس کی شہرت پھیلتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ اپنے ملک میں بھی اسے وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا جس کا وہ عقدا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی بچوں کی کہانیوں کی بدولت ممکن ہو سکا۔

اس نے ساری زندگی تنہا بسر کی۔ وہ ایک بد صورت انسان تھا۔ بڑے بڑے ہاتھ اور پاؤں۔ لمبی بد وضع ناک۔ مجھڑے اور بد صورت خدوخال۔ چلتا تو مضحکہ خیز دکھائی دیتا۔ جس حالت میں بھی دکھائی دیتا بد صورت نظر آتا۔ بچے تک اس کے پاس آنے سے کتراتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں اینڈرسن خود ایک بچہ بن کر رہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو

وجہ اور خوب صورت انسان سمجھنے لگا تھا۔ اپنے بارے میں اس کا یہ دہم یقین کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے حد حسین سمجھنے لگا تھا۔ شاید یہ اس کے باطن کا حق تھا جس نے اس پر اس طرح غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

۱۸۷۲ء کے موسم بہار میں وہ بستر سے اس طرح گر ا کہ اسے شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد وہ اپنی موت کے دن تک علیل اور بیمار رہا۔ بالآخر ۲۸ اگست ۱۸۷۵ء کو اس کا انتقال کوپن ہیگن میں ہوا۔

اینڈرسن کی مقبول ترین کہانیوں میں ایک کہانی "بادشاہ سلامت کا نیا لباس" ہے۔ اس سادہ لیکن پرکشش کہانی کا تجزیہ کیا جائے تو آج کے دور میں اس کی سنوویت نئے انداز سے اجاگر ہوتی ہے۔

چالاک جولاہے ہیں جنہوں نے بادشاہ کو فریب دے کر دولت ہتھیائی ہے۔ وہ بادشاہ سلامت کے لیے ایسا کپڑا تیار کر رہے ہیں جیسا کہ انہ کسی نے سنا نہ دیکھا نہ پہنا سارے ملک میں اس لباس کا چرچا مچ رہا ہے۔ ساری رعایا میں شدید اشتیاق پایا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت کا نیا لباس دیکھا جائے۔ اور پھر ایک دن وہ جولاہے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لباس تیار ہے۔ بادشاہ خود اس لباس کو پہنے اور دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ جولاہوں نے بادشاہ سے کہا۔ حضور والا! یہ انوکھا لباس ہے۔ یہ ہر اس شخص کو نظر نہیں آئے گا جو حرام کی افلاک ہے۔ وہ چالاک جولاہے بادشاہ کا پہلا باب آتا کہ نیا لباس پہنانے لگتے ہیں۔ جو بادشاہ کو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بادشاہ کیسے کہے کہ وہ لباس اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اپنے آپ کو حرامی کیسے کہتا ہے۔ یہ خبر۔ اس لباس کی اس انوکھی خصوصیت کا چرچا ملک بھر میں ہو چکا ہے۔

یوں بادشاہ سلامت اس "نئے لباس" میں ملبوس اس صورت میں باہر نکلتے ہیں۔ جہاں ان کی رعایا ان کا نیا شاہی لباس دیکھنے کے لیے گلیوں، بازاروں میں جمع ہے۔ یہ جلوس شاہانہ ملکیت سے رواں دواں ہے۔ لیکن مضحکہ خیز اور نمایاں ہے۔ بادشاہ سلامت ہر شخص کو ننگے دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگ حیرت زدہ اور پریشان ہیں۔ لیکن کسی

کوزبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو رہی۔ ایسے میں ایک بچہ بے اختیار بول اٹھتا ہے بادشاہ
ننگا ہے۔ اور پھر سب کوزبان مل جاتی ہے۔
کسی بھی شعبہ حیات کے حوالے سے ان کی منافقت فریب اور جبر اور سچ کی
معصومیت کو سمجھنے کے لیے اس کہانی سے بہتر مثال نہیں دی جاسکتی۔

چھوٹی بڑی کہانیاں

اس میں کے کلام ہو سکتا ہے کہ چیخوف دنیا کے چند اہم اور بڑے خلاق انسانوں میں سے ایک تھا لیکن چیخوف کی تحریروں اور تخلیقات کے حوالے سے اس کی کہانیوں کو عظیم کتابوں میں شامل کرنا بعض بڑھنے والوں اور ناقدوں کے لیے اس لیے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے کہ چیخوف کو وہ بطور ایک بڑے اور یکتا ڈرامہ نگار کی حیثیت سے بھی جانتے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جدید روسی ڈرامے میں دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا۔ جس کے حوالے سے کوئی اس کا مد مقابل ٹھہرنا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔

چیخوف بھی ان بڑے لکھنے والوں میں سے ایک ہے جن کی تخلیقات کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناقابل تقلید ہیں۔ چیخوف کے اثرات تو عالمی ادب پر دکھائی دیتے ہیں لیکن کوئی اس کا ہمسر اور مثیل نہیں ملتا۔

عالمی ڈرامے میں چیخوف کا مقام بے حد اونچا ہے۔ اس نے ڈرامے کو کم از کم "مقیّد ریکل" اور زیادہ سے زیادہ حقیقی بنانے کی کوشش کی۔ اسے روزمرہ زندگی کی تخلیقی اور سچی تصویر بنانے کا عزم کیا اور اس میں بے مثل کامیابی حاصل کی۔ اس کے ڈراموں میں آج بھی اتنی قوت ہے کہ اس کے دن ایکٹ فارس پڑھ کر ہی آدمی بے اختیار ہنسنے لگتا ہے جیسے "پروپزل" جو بلی اور یچوف اور پھر اس کے عظیم شاہکار "مٹری کسٹرنز" اور "چیری آف جین" میں سے چیری آرچڈ کو جو اس کی زندگی کا آخری فن پارہ ہے۔ بلاشبہ دنیا کے چند بڑے ڈراموں میں شمار کرتا ہوں۔

چیخوف اور عالمی ادب کو جتن مقدار بہت میں نے پڑھا ہے۔ اس کے حوالے سے میں

سمجھتا ہوں کہ ڈرامے میں کیلتا مقام رکھنے کے باوجود۔ چیخون کمانی کار کے اعتبار سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور اس کو کمانی کار کی حیثیت سے جو عالمی شہرت حاصل ہے اور کمانی کی صفت میں جو اس کا مقام بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی کمانیوں کے مجموعے۔ چھوٹی بڑی کمانیوں۔ کو میں دنیا کی عظیم کتابوں میں شامل کرنے پر مجبور ہوں لیکن یہ وضاحت پھر ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے چند بڑے ڈراما نگاروں اور چند بڑے ٹکاموں کا انتخاب کیا جائے گا تو اس میں چیخون اور اس کا کھیل۔ چیری آرچرڈ۔ ضرور شامل ہوں گے ان کے بغیر بڑے ڈراموں کا کوئی مجموعہ مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔

چیخون نے صرف چوالیس برس کی عمر پائی، ۱۷ جنوری ۱۸۶۰ء اور اس کا یوم پیدائش ہے اور یکم اور دو جولائی ۱۹۰۲ء کی درمیانی رات یوم وفات، چیخون کا دادا ایک غلام (SERF) تھا اصطلاحات کے بعد آزاد ہوا تھا۔ اس کی والدہ ایک بڑے تاجر کی بیٹی تھی اور باپ بھی کاروبار کرتا تھا لیکن اس میں ناکام رہا تھا۔ چیخون نے نادرہی اور غربت کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے کاروبار میں لڑکپن ہی سے ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ اور اپنے گھرے مشاہدے کی بنا پر کئے والوں کی حرکات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا تھا۔ چیخون کا بڑا بھائی، الیکساندر ایک عرصے تک اس پر اثر انداز رہا۔ چیخون نے ابتدائی عمر میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا لیکن جو چیز اس کے بھائی کو پسند نہ آتی۔ وہ اسے ضائع کر دیتا تھا

چیخون نے لکھنے کا آغاز اس ضرورت کے تحت کیا کہ اس طرح کچھ آمدنی ہو جائے اور گھر طوافرتا کی شدت میں کمی اس کا بچپن اور لڑکپن سمندری بندرگاہ ٹکنا روگ میں بیٹا۔ یہیں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کا والد جب ماسکو چلا گیا تو بھی چیخون اپنے دادا کے پاس رہا جو اس علاقے میں ایک جائیداد کا مینجر بن چکا تھا۔ یہ علاقہ اس کی کمانیوں میں اپنی بھرپور جھلک دکھاتا ہے اور اس کی شاہکار اور دنیا کی عظیم ترین کمانیوں میں سے ایک "ایسٹپ" میں منعکس ہوا ہے۔

چیخون بہت محنتی اور اچھا طالب علم تھا وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے ماسکو پہنچا اور ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس سے پہلے وہ کئی چھوٹے بڑے ڈرامے لکھ چکا تھا لیکن کمانی لکھنے کا باقاعدہ آغاز اس زمانے میں ہوا جب وہ ماسکو یونیورسٹی میں میڈیکل کا طالب علم تھا۔ اس کی پہلی کمانی

ماسکو سے شائع ہونے والے ایک جریدے میں ۱۸۸۰ء میں شائع ہوئی اس کے بعد پھر کہانیوں کا اتنا بندھ گیا اور وہ دیر سے لکھنے لگا ۱۸۸۴ء میں اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصہ تک وہ اس پیشے سے وابستہ رہا۔ لیکن پھر اسے ترک کر دیا۔

۱۸۸۷ء میں اس کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا اس مجموعے کی اشاعت نے اسے روس کے صنفِ اول کے لکھنے والوں میں لاکھڑا کیا وہ سب سے منفرد اور مختلف تھا۔ اس کی کہانیوں کا انداز ہی ایسا تھا کہ دل میں گھر کر لیتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کا اچھا ذوق ہے۔ چیخوف کی کہانی کو ہزاروں کہانیوں میں پہچان لیتا ہے کیونکہ ان کہانیوں کی تمک ہی جدا گانہ ہے۔

۱۸۸۹ء میں اس کی کہانیوں کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا۔ پہلے مجموعے کو آج اس کی "ابتدائی کہانیوں" کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت نے چیخوف کو پوری دنیا میں متعارف کرادیا اور کہانی کار کی حیثیت سے اسے وہ شہرت حاصل ہوئی جو ہر عہد میں بڑھی ہے اور اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔

یہ وہ دوسرا مجموعہ ہی ہے۔ جس کی کہانیوں پر چیخوف کا مخصوص اور بے مثل رنگ چڑھا ہے۔ وہ چیخوف جو اپنی ابتدائی کہانیوں میں بڑا پرمزاج اور طنز بھی ہے اپنی آخری دور کی کہانیوں اور ڈراموں میں زندگی کے حزن کو اپنی کہانیوں اور ڈراموں کی خصوصی پہچان بنا رہا ہے۔ چھوٹی بڑی کہانیوں میں یہ حزن جو انسانی زندگی کے بائے میں اس کے ان تمام چھوٹے بڑے افسانوں پر چھایا ہوا ہے۔ جن کے بغیر عالمی افسانے کا کوئی مجموعہ اور انتخاب مکمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

چیخوف بہت مہذب، بہت شرمیلا، بہت ٹیک خواہ اور شریف انسان تھا وہ اپنی تخلیقات سے کبھی مطمئن نہ ہوتا تھا۔ چیخوف کے فن کی خصوصیت خود احتسابی کا عمل ہے۔ چیخوف کی عمر کے آخری برس شدید علالت میں گزرے۔ کھانسی کے شدید دورے پڑتے۔ وہ ماسکو میں قیام نہ کر سکتا کہ ماسکو کا موسم اس کی صحت کے لیے سازگار نہ تھا جنوبی روس میں وہ ایک دور افتادہ گاؤں میں چلا گیا۔ ایک جھونپڑے میں بسیرا کیا۔ یہاں وہ دیہاتیوں اور کسانوں کا علاج بھی کرتا رہا۔ ترقی کا مرض اسے چاٹتا رہا تھا۔ اسی زمانے میں

اسے سیلج کی اداکارہ ادلگا سے عشق ہوا جس سے اس نے شادی کی آخری عمر میں اس نے جدید روسی تھیٹر کی بنیاد رکھی "انکل وایا" متھری سسٹمز اور چیری ارچڈ اس کا آخری ڈرامہ اسی علامت کے زمانے میں لکھے گئے۔ اس کا انتقال بریڈن ویلیر میں ہوا اور اس کا جسد خاکی ماسکو لاکر دفن کر دیا گیا۔

کمانی کار چیخوف پر کچھ باتیں کرنے سے پہلے ڈرامہ نگار چیخوف کے بارے میں ایک دو باتیں جدید روسی تھیٹر کے بانی سینسکو کی نے اس کے کمیل "متھری سسٹمز" کے پہلے سٹو کے بعد ناظرین کے سامنے جو تقریر کی تھی اس کا یہ حصہ چیخوف کے اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جو اسے روسی تھیٹر میں حاصل ہے سینسکو کی نے کہا تھا

"سہارا تھیٹر آپ کی ذہانت اور عظیم تخلیقات کا مقروض اور شکر گزار ہے۔ آپ کے نرم دل کے ہم پر احسان ہیں۔ آپ کی روح نے جدید روسی تھیٹر کو زندگی دی ہے اور آپ کو یہ پورا استحقاق حاصل ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جدید روسی تھیٹر میری دین ہے۔

ڈرامے کے بارے میں چیخوف کا کیا منظر تھا۔ وہ اسی کے الفاظ ہیں۔ اس کے ایک خط سے جو اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا۔

"میں چاہتا ہوں کہ سیلج پر لوگ ویسے ہی دکھائی دیں جیسے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہستے کھاتے اور روتے ہیں۔ ڈرامے کے کرداروں کو عام آدمیوں کے بہت قریب اور مثال ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیخوف جیسے ڈراموں میں اہم واقعات مکالموں میں بیان ہو جاتے ہیں۔ ڈرامائی کش مکش اندرونی سطح پر ظاہر اور مرتب ہوتی ہے۔ ریوین ادیل نے ایک بار کہا تھا۔

چیخوف کی شکل کون کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آدمی میں چیخوف کی طرح باطن میں انسانی دکھ کو چھپانے اور سچ سچ سے بیان کرنے کا گڑ بھی تو آنا چاہیے۔"

یہی دھیما پن، یہی گہرا حزن، یہی زندگی کی قربت ہے جو ہمیں چیخوف کی کہانیوں میں ملتی ہے وہ کسی طرح کی "پتے بازی" نہیں کرتا۔ بیشتر افسانہ نگاروں میں جو ایک طرح کا خاص کہانی بنانے میں جملی پن ہوتا ہے۔ وہ چیخوف کے ہاں نہیں ملتا۔ اس کے ہاں انسان ایسی ہی صورت میں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ وہ ہے یا اسے ہونا چاہیے۔

چیخون کی کہانیوں کا ایک ایسا طعس ہے جو کورڈون کو متاثر نہیں کر سکتا۔ گور کی جتنا بڑا لکھنے والا ہو جس انداز کی کہانیاں اس نے لکھی ہیں (دو ایک کہانیوں کو چھوڑ کر) ان کہانیوں کو پسند کرنے والے یقینی طور پر چیخون سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے کیونکہ روس کی بے پناہ وسعت و حران ادا اسی اور انسانوں کی اصلی صورتیں ظاہر اور باطن چیخون کی کہانیوں میں نمودار ہوتے ہیں۔

پھر چیخون پوری انسانیت کا درد محسوس کرنا ہے۔ اور یہیں بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کی کہانیوں میں "فیصلے" نہیں حتمی انداز کسی صورت میں نہیں ملتا کیونکہ یقین کا تقاضا ہے نہ زندگی کا۔ اس کے باوجود یہ کہانیاں زندگی اور انسان کے بارے میں جس بصیرت اور علم کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ وہ بہت کم افسانہ نگاروں کی دین ہے۔

چیخون کی کس کس کہانی کا ذکر کیا جائے۔ "دشمن" کا اور ڈومبر کا ایک غیر دلچسپ کہانی کا "پونچ" کا کتے والی میم "سٹیپ" کا "دلہن" کا یا پھر "سکول مسٹرئس" کا جس کے بارے میں مرحوم محمد حسن عسکری نے لکھا تھا۔

ان تمام نظموں، افسانوں، ناولوں اور ڈراموں میں سے جو آج تک میں نے پڑھے ہیں۔ صرف ایک چیر کو میں نے واقعی اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کیا ہے اور اتنی شدید طور پر کہ اس احساس کی لرزش جب چاروں اپنے اندر پکڑ سکتا ہوں چیخون کا افسانہ "سکول مسٹرئس" ہے۔ (جوزے ص ۴۹) چیخون کی کہانیوں کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں اردو میں بھی اس کی بہت سی کہانیاں کو بار بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ ۱۹۶۲ء میں اس کی بعض کہانیاں پہلی دفعہ روس میں ہی دریافت

ہوئی تھیں۔ جنہیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ اردو میں اس کی ان نو دریافت کہانیوں کا ترجمہ کرنے کا اعزاز اراقم کو حاصل ہے۔ چیخون کے چھوٹے دن ایکٹ ڈراموں کے تراجم بھی ہوئے ہیں۔ اس کا شہکاروں میں سے "متری سسر" کا اردو ترجمہ محمد سلیم الرحمان نے کیا ہے۔ چیخون کی افسانے اور ڈرامے کی صنف میں غلبہ بہا ہے۔ چیخون بہت بڑا کہانی کار اور بہت بڑا ڈرامہ نگار ہی نہیں بہت بڑا اور عمدہ انسان بھی تھا۔ اس نے ڈرامے اور کہانی کے فن کو بہت سے آزمایا۔ ایلسویٹا فن (ELISUETA FEN) اس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا۔ "HE

منتخب کہانیاں

اگر اس پر ہنک میں غبن کا الزام نہ لگتا تو ممکن ہے کہ آج دنیا ادب ہنری نام کے کسی لکھنے والے کو نہ جانتی اور اگر وہ کہانیاں لکھتا بھی تو اپنے اصلی نام ولیم سڈنی پورٹر کے نام سے لکھتا۔

نئی دنیا امریکہ میں ناول۔ ادب اور شاعری میں بعض بڑے نام اور بڑے کام ابتدائی دور میں ہی سامنے آ گئے تھے لیکن افسانے کی دنیا میں بہت دیر کے بعد بڑا نام سامنے آتا ہے۔ اور وہ ادب ہنری ہے۔ جب او۔ ہنری ۱۸۶۲ء میں پیدا ہوا تو ایڈلگرا میں پوک موت کو بارہ برس ہو چکے تھے۔ اور پوک کے حوالے سے امریکی کہانی نے بہت حد تک اپنے غرض خال نمایاں کر لیے تھے۔ ہاتھورن وغیرہ نے کہانیوں کے لیے جو فضائیں رکھتی تھیں اور جس قسم کی کہانیاں لکھی تھیں پوک کی کہانیاں ان سے بہت مختلف تھیں، جرم و سزا اور پھر پراسرار فضا پیدا کرنے میں پوک نے کہانی کو ایک جنت فراہم کر دی تھی۔ اس کی کہانی "فال آف دی ہاؤس آف انشر" نے امریکہ اور انگریزی زبان میں ایک تھلکہ ہا کر دیا تھا۔ اور بعض نقادوں نے اسے جدید کہانی کا بانی بھی قرار دے دیا۔ اس کی کہانیوں کے دوسری زبان میں بھی تراجم ہوئے۔ اردو میں مرحوم ابن انشا نے اس کی کہانیوں کا بہتر انداز میں ترجمہ کیا۔ "چودلہ و راست دزدے" اور "عطر فروش حسینہ کے قتل کا مقدمہ" دو چھوٹے مجموعے ہیں جن میں ابن انشا نے ایڈلگرا میں پوک کی کچھ چھوٹی بڑی کہانیوں کا ترجمہ کر کے شائع کرایا تھا۔ تاہم کہانی کی صنف میں ایڈلگرا میں پوک بہت بڑی کنسٹی بیوشن کے

بادوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہانی کار کی نسبت سے شاعر بہت بڑا تھا اس کی نظم RAVEN کو
آج بھی بڑی شاعری کا ایک فن پارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

امریکی ادب میں کہانی کی صنف میں جس لکھنے والے نے سب سے زیادہ شہرت
حاصل کی اور عالمگیر سطح پر کہانی لکھنے والوں میں بڑا فنکار تسلیم کیا گیا وہ اہنری ہے
اس کی کہانیوں کے متعدد مجموعے اس کی زندگی اور اس کی موت کے بعد شائع ہوئے۔ ۱۹۲۸
میں رچرڈ ابراہمن نے اس کی کہانیوں کے تمام مجموعوں سے بہترین کہانیوں کا انتخاب کیا۔
ان کو THE BEST OF O. HENRY کے نام سے ایک طنزیلی دیباچے کے ساتھ
شائع کیا اور کہانی کی صنف میں اہنری کا جائزہ اور صحیح مقام متعین کیا۔

اہنری کی بہترین کہانیاں بڑے شہروں کے چھوٹے لوگوں کی زندگیوں کی نمائندگی
کرتی ہیں۔ بعض فرانسیسی اور آسٹریائی لکھنے والوں نے پیرس اور ڈبلن کو اپنی تصانیف
میں زندہ جاوید کر دیا ہے۔ جیمز جوائس نے تو اپنی کہانیوں کے مجموعے کا نام ہی "ڈی ٹیلمنٹز"
رکھا تھا۔ اسی طرح اہنری نے نیویارک کو اپنی کہانیوں میں زندہ کیا۔ اور یہ کہانیاں دنیا کے
بڑے شہروں کے انہی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو بڑے شہروں کی مصروف، بے اتفاقات
افراطی اور کس مہر سی کا شکار ہوتے ہیں۔ (یہاں مجھے غلط یاد آ رہا ہے جس نے مجھے کو بطور
خاص اپنی کہانیوں میں پیش کیا۔ ریاض شاہد اور حمید شیخ جن کے نادلوں میں لاہور شہر جیتا
جاگتا سانس لیتا ہوا تھا ہے۔)

ولیم سٹرن لپورٹر (او۔ ہنری کے نام سے عالمگیر شہرت حاصل کرنے والے) ۱۸ ستمبر
۱۸۶۲ء کو پیدا ہوا۔ پندرہ برس کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔ پھر اپنے اٹکل کے ڈرگ سٹور
میں کلرک ہو گیا۔ اس کی صحت اچھی نہ تھی اس لیے وہ اپنے ایک دوست کے ریچ چلا گیا
جہاں اس نے دو برس گزار دیے۔ وہ امریکہ کے مختلف علاقوں اور شہروں میں رہا تھا۔
وہاں اس نے زندگی کا جس طرح مشاہدہ کیا اس پر مبنی اس کی ایک کتاب CABB
AGES AND KINGS کے نام سے ۱۹۰۴ء میں شائع ہوئی۔

۱۸۸۶ء میں اہنری نے مختلف طرح کی تحریریں اخباروں اور رسالوں کو بھیجنا شروع

کردی تھیں وہ زیادہ تر مزاحیہ چیزیں لکھا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ اسٹریٹس بھی کرتا رہا۔ یوں اس کی ان ابتدائی نگاشتوں کی وجہ سے اس کا نام لوگوں میں جانا پہچانا جانے لگا تھا۔ تب وہ اپنے اصلی نام ہی سے لکھ رہا تھا۔ ایک زمانے میں وہ ہوسٹن سے شائع ہونے والے پوسٹ کے لیے روزانہ کالم بھی لکھا کرتا تھا۔ ۱۸۹۱ء میں اس نے آسٹن کے ایک بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۸۹۶ء میں اس پر ایک معمولی سی رقم کو خود بردار و غبن کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس پر جو الزام لگایا گیا اس کی صداقت کا کبھی تسلی بخش ثبوت نہ مل سکا۔ لیکن اس کی پاداش میں اسے پانچ برس کی سزا دی گئی جب مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت اسے کئی جریدوں نے کہانیاں لکھنے کی پیش کش کی تھی اسی زمانے میں ولیم سڈنی پورٹر نے اپنا اصلی نام ترک کر دیا۔ فلمی نام ادہنری اختیار کیا اور کہانیاں لکھنے لگا۔ اس کی سزا میں تخفیف کر دی گئی۔ اور ادہنری نے تین سال اور تین مہینے جیل میں گزارے۔ اس واقعہ کا ادہنری کی زندگی پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے اپنی ذات اور پہچان کو اپنا نام بدل کر چھپا دیا اور دنیا کے ایک بڑے کہانی کار کی حیثیت سے ادب کی دنیا میں اس کا ظہور ہوا۔ اس واقعہ نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ وہ ہر شخص سے بے تکلف نہ ہو پاتا تھا۔ طے جلنے میں بہت احتیاط رہتا لیکن عام انسانوں کی زندگیوں میں بہت گہری اور سچی دل چسپی لینے لگا تھا۔ وہ ہر بڑے فنکار کی طرح بہت حساس تھا اس واقعہ نے اس کے جذبات کو بہت مجروح کیا تھا۔ لیکن اپنی کم آمیزی کی تلافی اس نے نیویارک شہر کے عام آدمیوں میں گہری دل چسپی لے کر کی جو اس کی کہانیوں کے کردار بنے۔ وہ گھنٹوں نیویارک کے گلی کوچوں میں گھومنا کرتا اور نیویارک کو ”چھوٹے راستوں والا بغداد“ کہا کرتا تھا۔

اس نے اپنی زندہ اور لازوال کہانیوں کے لیے مواد نیویارک جیسے ہنگامہ پرورد شہر کے عام ہاسیوں کی زندگیوں سے حاصل کیا۔ اس طرح شہر کے عام آدمیوں کے حوالے اور ہنری کہانیوں پر بڑے شہر میں رہنے والے عام آدمیوں کی زندگیوں کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں۔

اس نے جبل سے آزاد ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی نیویارک میں گزار دی۔ اس نے اپنے آپ کو کمانی لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ نیویارک ورلڈ کے لیے ہر ہفتے ایک کمانی لکھتا تھا۔ جس کا معاوضہ اسے ایک سو ڈالر ملتا تھا۔

اس کی کمانیوں کا مجموعہ "دی فورٹین" ۱۹۰۶ء میں شائع ہوا۔ اردو میں ابن انشا مرحوم نے ہی اس کا ترجمہ "لاکھوں کا شہر" کے نام سے کیا تھا۔ اس مجموعے کے بعد ادہنری کے کئی مجموعے شائع ہوئے جن میں "دی ٹریڈ مارک" "دی وائس آف دی سٹی" "رودز آف ڈیٹھی" "دی ٹوڈین" وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی کمانیوں کے چھ مجموعے شائع ہوئے۔ جن میں "گفٹ آف دی وائٹمین" "سکس اینڈ سیونز" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ادہنری نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کمانیاں لکھیں۔ ان کمانیوں کے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں۔ ان کی متعدد کمانیوں پر فلمیں بن چکی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے لیے بھی ان کمانیوں کو ڈرامائی شکل دی گئی ہے۔ ادہنری ایک زندہ رہنے والا کمانی کار ہے۔ اس کے ہاں ایک ایسی سادگی ملتی ہے جو کمانی کے انجام پر بے حد حیران کن بن جاتی ہے۔ لیکن بیشتر صورتوں میں اس کی کمانیوں کا انجام کمانی کے واقعات و کردار کے تانے بانے کے عین مطابق اور منطقی ہوتا ہے تاہم اس کی بعض کمانیوں کا انجام خاصا مضحکہ خیز بھی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے تھیلے میں سے بلی نکالی گئی ہے۔ ادہنری کی بعض عالمگیر شہرت یافتہ اور لازوال کمانیوں کے بغیر عالمی ادب کی کمانیوں

کا کوئی مجموعہ مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس کی ایسی ہی لازوال کمانیوں میں اس کی ایک کمانی "آخری پتہ" ہے جس کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک فنکار کی کمانی ہے جو ایک بیمار، مالوس عورت کی جان بچانے کے لیے ایک مصنوعی پتہ پیش کرتا ہے۔ کیونکہ عورت کا یہ وہم یقین کی حدود میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کی کھر کی سے نظر آنے والے درخت کا آخری پتہ جس دن گرا۔ وہ اس دن خود مر جائے گی۔ فن کار خود مر جاتا ہے لیکن فن کا شہکار پتہ تخلیق کر کے اس کمانی کی عورت کو زندگی بخش دیتا ہے۔

اس کی بڑی کمائیوں میں "سٹف" ایک لازوال کمائی ہے۔ یہ دو چاہنے والوں کی کمائی ہے جو کہ سمس پر ایک دوسرے کو سٹف دینا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے لیکن وہ محبت میں ایک دوسرے سے براہ چڑھ کر ایسا سٹف لاتے ہیں جو دونوں کی محبت اور ایثار کا بے پایاں اظہار بنتا ہے۔

ادہنری کی بڑی کمائیوں میں سے ایک وہ کمائی ہے جو دو دوستوں کی کمائی ہے جو لمبے عرصے کے بعد ملتے ہیں تو ایک مجرم بن چکا ہے اور دوسرا اس کی گرفتاری پر مامور ہے۔ پھر ان کمائیوں میں ادہنری نے بڑے شہروں میں رہائش کے مسئلے کو چھیڑا ہے اور "سزا" جیسی لازوال کمائی لکھی ہے۔ ایک ایسے شخص کی کمائی جو بے گھر ہے ہر موسم سرما میں چوری کر کے جیل چلا جاتا ہے۔ یوں اسے چھت میسر آ جاتی ہے لیکن ایک موسم سرما میں پکڑا نہیں جاتا اور جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ایسے جرم میں پکڑ لیا جاتا ہے جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔

ادہنری کی کمائیوں کے کردار بڑے شہروں کی مخلوق ہے۔ بے گھر، محروم لوگ دکانوں پر کام کرنے والی لڑکیاں، اچکے، کلرک، معمولی پیشوں سے وابستہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی خوشیوں کی راہ میں بڑا کشمکش حاصل ہوتا ہے اور رکاوٹ بنتا ہے۔

ادہنری کی کسی کمائیاں یقیناً ایسی ہیں جو صحافیانہ انداز لیے ہوئے ہیں۔ اس کا باعث اس کی زود نو لیس بھی تھی لیکن اس کی وہ کمائیاں جنہوں نے اسے زندہ جاوید اور لافانی بنایا ہے ان کمائیوں کے حوالے سے بعض نقادوں نے کہا ہے کہ "ادہنری میں ٹیلنٹ (TALENT) نہیں تھا وہ جسنس (BENING) تھا" اس کی کمائیوں کی سادگی اور ناسلوب ایک ایسا سحر ہے جو پڑھنے والے پر ہمیشہ چھایا رہتا ہے۔

ادہنری کو اس کی زندگی کے آخری برسوں میں وہ شہرت حاصل ہوئی جس کا وہ عرصے سے مستحق تھا۔ آخری برسوں میں اس کی کمائیوں کے مجموعے بہت مقبول ہوئے اور یوں اس کو خوش حالی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ ادہنری نے اپنی زندگی

میں ہی اپنے مقام کو پایا تھا۔

۱۹۰۶ء میں ادہنزی نے اپنے بچپن کی دوست سارہ کو ملیں سے دوسری شادی کی وہ ۵ جون ۱۹۱۰ء کو اپنے محبوب شہر نیویارک میں فوت ہوا۔

ادہنزی نے افسانے میں نئی روح چھوٹی اس کے اثرات نہ صرف امریکی افسانے پر بلکہ عالمی کہانی پر بھی بہت گہرے اور امنٹ ہیں اس کے فن پر کسی کتابیں شائع ہو چکی ہے، امریکہ میں ادہنزی ایوارڈ، ہر سال بہترین کہانی لکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ !!

کسانیاں

اُستاد نے کہا تھا اور استاد بھی کون گستاخو بے بس، بس وہ کچھ لکھو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے۔ اور اس کے اظہار کے لیے سادہ، موزوں اور بر محل الفاظ تیار کرو کہ جو تصویر لفظوں کی بناؤ وہ اُجلی، نمایاں اور پرکشش ہو۔“
اور پھر مولیاں پر ایک لمحہ آیا کہ جب اس نے تکمیل فن کے سب مراحل طے کرتے ہوئے بڑے فخر سے اعلان کیا۔

”میں نے کوئی چیز اختراع اور ایجاد نہیں کی۔ بس وہی کچھ لکھا ہے جو دیکھا ہے جو معجزہ پر مبنی ہے۔“

مولیاں کی زندگی پر ایک بہت خوب صورت اور سچا ناول لکھا گیا ہے۔ یہ کٹر کا ناول ہے CONDIMENT TO DESIRE کے نام سے شائع ہو کر بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی افسانے کے اس عظیم معمار مولیاں کے فن اور اس کی شخصیت کو سمجھنا مقصود ہو تو کٹر کا یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔

مولیاں جن کی کہانیاں ساری دنیا میں ایک عرصے سے پڑھی جا رہی ہیں۔ جن کا شمار دنیا کے چند بڑے فن کار کہانی کاروں میں ہوتا ہے۔ جن کی کہانیوں کے تراجم دنیا کی تقریباً سب زبانوں میں متعدد بار ہو چکے ہیں۔ وہ بہت کم جیا۔ وہ تینتالیس برس کا تھا کہ جب دنیا کو اپنے شاہکار ناول اور افسانے دے کر خود راہی ملکِ عدم ہوا۔

بہتری رہنے والی ڈمی مولیاں نارمنڈی (فرانس) کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس

علاقے کے وہ قانون کو بعد میں اس نے اپنی کہانیوں میں زندہ جاوید کر دیا۔ اس کی تاریخ پیدائش ۱۸۵۰ء ہے۔ اس کا باپ پیرس میں شاہک برادر تھا اور اس کی ماں کو علم و ادب سے شغف تھا اور فلوریئر جیسے عظیم کھٹنے والے کے ساتھ اس کے ذاتی اور گہرے مراسم تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے مولپاساں بحریر کے دفتر میں ایک کلرک کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ وہ ہزاروں دوسرے کلرکوں کی طرح تھا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ممتاز حیثیت نہ رکھتا تھا کہ وہ سچا توانا، وجیہ اور مضبوط آدمی تھا۔ اسے کشتی رانی کا بھی بڑا شوق تھا۔

اس کے ادبی رجحانات کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے اسے فلوریئر کی سرپرستی میں دے دیا۔ جہاں مولپاساں کی ملاقات اس دور کے فرانس کے عظیم کھٹنے والوں سے ہوئی۔ جن میں زولا بھی شامل ہے۔ اس نے جو پہلی چیز لکھی، وہ ایک ڈرامہ تھا۔ جسے فلوریئر کے ہاں اس کے دوستوں کے سامنے سخی نشست میں کھیلا گیا۔ فلوریئر کھٹنے کے معاملے میں بہت وقت پسند اور محتاط تھا اس نے سات برس تک مولپاساں کی تربیت کی۔ مولپاساں جو لکھتا وہ اس پر کڑی تنقید کرتا۔ بہر حال ۱۸۸۰ء میں مولپاساں کی منظموں کا مجموعہ شائع ہوا۔ جو اس کا پہلا اور آخری مجموعہ ہے۔ مولپاساں نے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ شاعری میں خاصی مقام حاصل نہیں کر سکتا اور اس نے افسانے لکھنے کو ترجیح دی۔ ۱۸۸۰ء میں ہی افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا۔ جس میں زولا سمیت کئی دوسرے کھٹنے والوں کے افسانے شامل تھے۔ زولا نے ایک ادبی حلقے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس مجموعے میں مولپاساں کی کہانی: BOULE DE SHIF شامل تھی۔ جس نے مولپاساں کی عظیم صلاحیتوں کا موثر ثبوت پیش کر دیا۔ اس کے بعد مولپاساں کی جو کہانیاں شائع ہوئیں انہوں نے اس کی عظمت کا سکڑ پڑھنے والوں کے دلوں پر نقش کر دیا۔

ملازمت مولپاساں کے لیے بیزار کن تھی۔ اس نے ملازمت چھوڑ دی دی۔ پھر وہ لذت پرستی میں پڑ گیا۔ لیکن اپنے فن کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہا۔ اس کی ذاتی زندگی غیر معمولی کسی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی جوانی اور اپنی طاقت کو دونوں ہاتھوں سے لذت پرستی کی نذر کر دیا فلوریئر کی تمام نصیحتیں بھی اس پر کارگر نہ ہو سکیں۔ اعصابی اور ذہنی مرض اسے اپنی والدہ سے ورثے میں ملی تھی۔ ۱۸۹۸ء میں وہ شدید بیمار ہوا۔ لیکن اس بیماری کے نتیجے میں اس کے

جسم کے سارے بال جھڑ گئے۔

مولپاں کی تخلیقی زندگی بے حد مختصر تھی یعنی ۱۸۸۰ء سے ۱۸۹۰ء تک۔ محض دس برس ان دس برسوں میں مولپاں نے لگ بھگ تین سو افسانے، چھ ناول اور دو تین سفر نامے لکھے ایڈمنڈ میئر نے انگریزی میں اور شارلی نیو فر نے اس کا جو انتخاب فرانسیسی میں شائع کیا ہے وہ اس کے شاہکار افسانوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں نقادوں نے اس کے ساتھ افسانوں کو اس کا شاہکار قرار دیا ہے۔

اپنی آخری عمر میں وہ مولپاں جس نے بڑی بے باک، غیر معتدل اور بانابرل زندگی گزار دی تھی۔ مذہب میں گہری دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کے باوجود وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ جنوری ۱۸۹۱ء میں اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ دماغی امراض کے ہسپتال میں بھی رہا۔ اور ۶ جولائی ۱۸۹۳ء کو وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی زندگی کے آخری ڈیڑھ دو برس بہت تکلیف دہ اور کرب ناک تھے۔

مولپاں نے چونکہ ملازمت چھوڑ دی تھی، زندہ رہنے کے لیے اس نے تحریر و تصنیف کو ہی اپنا پیشہ بنالیا تھا۔ اس لیے اپنی مختصر تخلیقی زندگی میں اسے بہت زیادہ لکھنا پڑا۔ اس لیے اس کی بہت سی تحریریں کمزور بھی ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ایک مضمون میں سب لکھا ہے کہ مجھے اردو کا چیخ و نہ کہا جلتے اور منٹو کو اردو کا مولپاں نہ سمجھا جائے۔ لیکن چند ایسی مشرک اقدار منٹو اور مولپاں میں ملتی ہیں اور منٹو نے مولپاں کی کئی کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ جن کا ذکر ضروری ہے۔

مولپاں اور منٹو نے لگ بھگ ایک جتنی عمر مائی۔

مولپاں اور منٹو نے تحریر و تصنیف کو ہی ذریعہ معاش قرار دیا۔

مولپاں اور منٹو نے غیر معتدل زندگی گزاری۔

دونوں بہت سچے، بہت بے باک اور جرأت مند لکھنے والے تھے۔

منٹو کی طرح مولپاں کی کمزور ترین کہانی پر بھی مولپاں کی چھاپ صاف دکھائی دیتی ہے

مولپاں اور منٹو نے کفایت لفظی کے فن پر عبور حاصل کیا تھا۔
 منٹو کی کسی کہانیوں پر مقدمے چلے۔ اسے غریب اخلاق اور فحش سمجھا گیا۔ مولپاں پر بھی
 ایسے ہی الزام لگائے گئے۔ اس کے ناول UNE VIE (۱۸۸۳ء) پر پابندی لگائی
 گئی۔ جس نے اس کی شہرت میں اضافہ کیا۔
 ہاکنسن نے مولپاں کے فن پر جو رائے دی ہے وہ منٹو پر بھی سو فیصدی صادق آتی
 ہے۔ ہاکنسن نے مولپاں کے بارے میں لکھا تھا:-

"HE WAS NEVER A LOOSE WRITER, - BUT
 HE WAS AFTER A HURRIED ONE."

مولپاں نے فلورنس کی تربیت اور اپنی محنت سے یہ سیکھ لیا تھا کہ لفظ کا صحیح استعمال
 کیسے کیا جاتا ہے۔ اور اس کی کہانیوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ کہانی اور ہر اوسر نہیں ہوتی۔
 مولپاں کی کہانیوں کے اردو میں عرصے سے تراجم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس
 کی بعض کہانیاں کئی بار مختلف مترجموں نے ترجمہ کی ہیں۔ اس کے شاہکار ناول UNE
 VIE کا ترجمہ سید قاسم محمود ایک دل کے نام سے شائع کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مولپاں
 کی کہانیوں کا ایک انتخاب اور ترجمہ سار طاهر نے مولپاں کی بہترین کہانیاں کے عنوان سے
 شائع کرایا ہے۔ جس میں مولپاں کی آٹھ شاہکار کہانیاں شامل ہیں۔

مولپاں کا درجہ بطور ناول نگار بھی عالمی ادب میں بہت بلند ہے۔ اور اس کے دو
 ناول UNE VIE اور BELAMI بہت اہم ناول سمجھے جاتے ہیں لیکن اسے جو رتبہ
 مقام اور شہرت اس کی کہانیوں کی وجہ سے حاصل ہوا وہ بطور ناول نگار نہیں مل سکا۔
 مولپاں کی کہانیوں کے موضوعات میں جنس کا گرم موضوع بھی شامل ہے لیکن
 اس کی بیشتر کہانیاں انسان کا گہرا باطنی مشاہدہ اور مطالعہ پیش کرتی ہیں۔ مولپاں انسانی
 فطرت کو ایک خاص اور منفرد انداز میں بیان کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ فن میں
 ریہ کاری کا قائل نہیں تھا۔ اس لیے اس کی کہانیوں پر بعض نقادوں نے اور پڑھنے والوں
 نے شدید ردِ عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔

مورپساں نے ہر موضوع پر ہر انداز میں کہانی لکھنے کی کوشش کی۔ اس کی کہانی ”چھتری“ کو دیکھیے جس میں مادام اور بے کی سبیلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ یک ”خا“ کردار نہیں بنتی۔ بلکہ بعض مقامات پر وہ عام انسانی احساسات کا بھی اظہار کرتی ہے۔ ”گدگد“ کا مرکزی کردار تو گدگد گری ہے۔ لیکن اس کردار کو مختلف انسانی کردار اور رویے اُبھارتے ہیں اور اسی سے اس کہانی میں ایک ایسی معنویت پیدا ہوئی ہے جس نے اس کہانی کو دنیا کی چند بڑی کہانیوں میں شامل کر دیا ہے۔

’ایجن آف آئز‘ میں جو سفاکی اور طنز ہے وہ ایسے ہی معاشروں میں جنم لیتی ہے۔ جہاں جسم بھی ترقی کی منزل تک پہنچانے میں سیرٹھی کا کام دیتے ہیں اور ایسی کہانی ”مورپساں جیسا افسانہ نگار“ ہی لکھ سکتا ہے۔ رستی کا ایک ٹکڑا، ایک فرد اور ایک پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ جہاں ایک بار انسان پر غلط الزام کا دھبہ لگ جائے تو وہ ساری عمر اس دھبے کو دھو نہیں سکتا۔ یہ الزام اس کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ مورپساں کی کہانی عالمی افسانے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور ”چھریکس“ یہ وہ کہانی ہے جس کے بغیر عالمی افسانے کا انتخاب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ چند گفتگوں کی مسترتوں کی سزا انسانوں کو ساری عمر جھگتنی پڑتی ہے اور پھر اس سزا کی بنیاد بھی کتنی ناہائیدار اور جھبھوتی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو بار بار دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ پھر طوطا، جیسی گہری نفسیاتی دہانے کی کہانی، ”جعلی زیورات“ جس میں مرد ایک عجیب طرح کا سمجھوتہ بخوبی قبول کر لیتا ہے۔ یہ کہانی انسانی نفسیات کا ایک سیما اور عمیق مطالعہ ہے اور پھر اس کی کہانی ”انتقام“ انسان اور حیوان کے رشتے کی ایک انوکھی تفسیر۔۔۔

مورپساں کی کس کس کہانی کا تذکرہ کیا جائے۔!

مورپساں انسان کی جبلتوں کو سمجھتا ہے۔ ان کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ انسان کی جبلت کے سامنے اس کا اپنا وجود گھٹیل کر رہ جاتا ہے۔ ”مارو کا“ کہانی میں انسان اور فطرت ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ”ماسک“ کا بوڑھا بھی تو ایک زندہ کردار اور زندہ حقیقت ہے جو جہرے پر جوانی کا نقاب اوڑھے جوانی کے دلائل کو واپس لانے کے لیے کوشاں ہے لیکن

مولپساں انسان کی تحقیق نہیں کرتا۔ وہ گھٹیا سے گھٹیا مہذبوں اور کم تر سے کم تر درجے کے انسانوں سے بھی تحقیق کا انداز اختیار نہیں کرتا۔ وہ بے رحم ہے کہ سب کچھ بلا کم و کاست بیان کر دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ نیک اور نام نہاد شریف لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک طوائف کی زندگی ہی بے معنی اور حقیر لگتی ہے۔ یوں مولپساں اس طوائف کو انسانیت کی ارفع ترین بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔

مولپساں کے ہاں انسان کا جو تصور ملتا ہے وہ فطری انسان کا تصور ہے۔ مولپساں کے ہاں بے باکی تو مل جاتی ہے لیکن اس کے فن کا کمال یہ ہے کہ ہمیں اس میں بے احتیاطی نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اس نے انسان کا مطالعہ اور مشاہدہ لاپرواہی سے نہیں کیا۔ وہ صرف مشاہدے کے بل پر ہی نہیں بلکہ اپنے گونا گوں اور متنوع غیر معمولی جبلی تجربوں کی بناء پر بھی بڑا کمافی کاربن کر سامنے آتا ہے۔ اب اس میں کیا شک ہے کہ اس کے مشاہدوں مطالعوں اور تجربوں میں اس کا روحانی تجربہ اور کرب بھی تو گھل مل گیا تھا۔

عالمی انسانوں کے معیاروں میں چند ایسے نام ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جن سے دنیا ہمیشہ متاثر ہوئی رہے گی۔ ان میں ایک نام مولپساں کا ہے اور ایک نام چیخوف کا بھی ہے اور روس کے چیخوف نے فرانس کے مولپساں کے بارے میں لکھا تھا۔

”مولپساں کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے ایک ایک صفحے کی قدر قیمت روئے زمین کی ساری دولت سے زیادہ ہے اس کی ہر سطر میں ایک نیا فنی کھلتا ہے۔ نرم و نازک رومانی محسوسات کے دوش بدوش شدید طوفانی سنسنی خیز جذبات نازک ریشوں کا جہاں۔“

والڈن

دنیا میں ایسے لکھنے والوں کی تعداد خاصی کم ہے کہ جنہوں نے جس انداز سے لکھا ہو جس فلسفے یا طرزِ زیست کا پرچار کیا ہو، خود اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق ڈھالی اور بسر کی ہو۔ تھوریو انہی معدودے چند بڑے لکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ جس نے اپنے نظریات اور اپنی عملی زندگی کو ایک جان کر دیا.....

تھوریو کی تصانیف میں 'والڈن' سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس کا شمار دنیا کی بڑی کتابوں میں ہوتا ہے اور یہ کتاب جہاں اس کی اپنی زندگی کی داستان ہے۔ وہاں اس کے فلسفے اور فکر کی بھی سچی تصویر ہے۔ 'والڈن' کو کس (Cox) نے لکھا ہے کہ یوں تو 'والڈن' یا تھوریو کی دوسری تصانیف بھی پڑھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن اگر پڑھنے والا اس کی زندگی کی داستان سے بھی واقف ہو تو پھر اس کی تحریروں کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ اور اثر پذیری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ 'والڈن' کے ساتھ تھوریو کی زندگی کے واقعات اور انڈاؤنگز فکر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ 'والڈن'۔ پہلی بار ۱۸۵۴ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے تھوریو ایسے تجربات کر چکا تھا جنہوں نے اس کتاب کو جنم دیا۔ اس کی فکر سنجہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک نظریہ حیات وضع کر چکا تھا اور اس پر عمل کر رہا تھا۔ 'والڈن'، دراصل اس کی فکر طرزِ زیست کا ہی اظہار نہیں۔ بلکہ اس کی زندگی کا بھی ایک جزو و لاین تک ہے۔

تھوریو ایک مفکر، شاعر اور نیچرلسٹ تھا۔ اس نے فرد کی آزادی کو بہت اہمیت دی ہے۔ آج کا امریکی معاشرہ فرد کو جواہریت دیتا ہے۔ اس کے پیچھے تھوریو کی فکر کار فرما ہے۔

مختوریو کا فلسفہ کیا ہے اسے اس کے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔
ایک فرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح بسر کرے۔ جس طرح
زندگی کے اصول اس سے تقاضا کرتے ہیں۔

والڈن۔ فرد کی زندگی کے اہم ترین تجربے کا ایک لازوال ریکارڈ ہے۔ فرد کی
آزادی کا وہ اظہار ہے جس کی بدولت مختوریو دنیا کے عظیم مصنفین اور مفکروں میں گھڑا
دکھائی دیتا ہے اور اس کی کتاب دنیا کی گنتی کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک تسلیم
کی جاتی ہے۔

مختوریو عجیب و غریب انسان تھا۔ آزاد، یکتا، اپنے عمل میں منفرد، وہ ۱۲ جولائی
۱۸۱۷ء کو کنکارڈ (میس چوسٹس) میں پیدا ہوا اور اپنی بیشتر زندگی اس نے یہیں
گزار دی۔ وہ کہا کرتا تھا۔ فطرت کے ایک طالب علم کو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ
یہاں میسر ہے۔

اس کا باپ اس قصبے میں سیچے کی پنسلیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ مختوریو نے
بھی ایک عرصے تک اس کام میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا۔ اس زمانے میں اس کی
اس اعتبار سے بڑی شہرت تھی کہ وہ پنسلوں کے ڈیزائن سے ایک ہی وقت میں
ہاتھ ڈال کر اتنی ہی پنسلیں نکال لیا کرتا تھا جتنی کہ کسی گاؤں کی ضرورت ہوتی تھیں۔
بعد میں اس کا یہ تجربہ اس طرح بھی کام آیا کہ وہ تالاب یا جوہڑ میں وہیں ہاتھ ڈالتا
جہاں مچھلی ہوتی۔

کنکارڈ کا یہ قصبہ جہاں بہتری ڈیلوڈ مختوریو پیدا ہوا، اس اعتبار سے بڑی شہرت
رکھتا ہے کہ اسی قصبے میں امریکی ادب کے بعض اہم ترین لکھنے والے پیدا ہوئے
ایمرسن، ہنٹورن، لوئزائے الکاٹ، ان سب کی جائے پیدائش یہی قصبہ ہے۔
مختوریو نے ہارورڈ میں تعلیم حاصل کی اور ساری عمر کلاسیکی ادب کا پرجوش طالب علم رہا
اس نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہارورڈ جیسی درس گاہ کا
پڑھا ہوا ہے۔ وہ علم کا جو یا تھا اور ساری عمر علم ہی حاصل کرتا رہا۔ اس نے ایک مختصر عرصے

تک اپنے بھائی کی شراکت میں ایک سکول میں درس بھی دیا۔ لیکن جلد ہی یہ پیشہ چھوڑ دیا وہ مردِ آزاد تھا اور کسی طرح کی پابندیاں قبول کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ اپنے آبائی قصبہ اور سٹیٹن آئی لینڈ میں ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا لیکن پھر اس سے بھی اس کا جی بھر گیا اس نے اپنی زندگی اپنے وسائل سے بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے ثابت کیا کہ انسان کم سے کم وسائل میں کم سے کم کام کر کے انتہائی ساوگی کے ساتھ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے، پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کسی دھوم دھڑکے، شان و شوکت اور مٹھا مٹھا بائٹھ کے افسار کے بغیر بھی انسان ایک سچی روحانی زندگی بسر کر سکتا ہے۔

وہ کھیتوں، باغوں، جنگلوں میں گھومتا رہتا۔ درختوں، پودوں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرتا۔ وہ جنگل کی زندگی کا اتنا عادی ہو گیا اور جنگل اور اس کی مخلوق کو بھی اس سے اتنا انس پیدا ہوا کہ ایرسن جیس بتاتا ہے کہ جنگل کے سانپ، اجبت اور بے تکلفی کے ساتھ اس کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ لپٹ جاتے تھے۔ جنگل اور جنگل کی مخلوق نے اپنا سامعہ سمجھتے ہوئے اسے جنگل کے ”حقوق شہریت“ دے دیے تھے۔

ایک زمانے میں ایک مختصر سا عرصہ تھوریو۔ ایرسن کے گھر بھی رہا۔ اپنے قیام کے اس زمانے میں اس نے ایرسن کے باغ کی نگہداشت سنبھال لی۔ وہ پودوں اور درختوں سے ہم کلام ہوتا۔ اس نے ایرسن کے گھر کی چھت مرمت کر دی۔ اس کے لیے نایاب پودے تلاش کیے۔ باڑی مرمت کی اور پھر ان مشاغل کے ساتھ ساتھ فلسفے پر لمبی بحث کیا کرتا تھا جولائی ۱۸۴۵ء سے ستمبر ۱۸۴۷ء تک تھوریو نے جس انداز میں زندگی بسر کی اس کی دین

اس کی یہ عظیم کتاب ”دالٹن“ ہے۔ اس نے جس طرز حیات کا پرچار کیا تھا۔ اب اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اس نے دالٹن جوہر (POND) کے کنارے خود ایک چھوٹا پڑا تعمیر کیا جو کھکارو کے قصبے کے بیرونی حصے میں واقع تھا۔ یہاں وہ اس دوران میں اکیلا زندگی بسر کرتا رہا۔ اسے اپنی ضرورتوں کے لیے، جتنی رقم کی ضرورت ہوتی وہ ادھر ادھر کے کام کر کے حاصل کر لیتا۔ وہ محنت اور دستکاری کرتا تھا وہ لمبی سیر کرتا۔ ایک ایک پتے اور ایک ایک کیڑے کو

دیکھتا جن کی تفصیل وہ اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیتا۔ اس کے انہی تجربات کا بھروسہ پورا غلام "والڈن" میں ہوا ہے۔ اس نے کسی پرندے یا جانور کو ہلاک کیا نہ شکار۔ وہ سبزی پر زندگی گزارتا رہا۔ لمبی سیر اور فطرت کے مظاہر کے مشاہدے کے بعد جو وقت بچتا اسے وہ مطالعے اور غور و فکر میں بسر کرتا۔ اس زمانے میں وہ انسانی رفاقت سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن جب اس کا یہ مراقبہ مکمل ہوا تو وہ انسانوں کی دنیا میں آگیا۔ "والڈن" میں اس نے جو عرصہ گزارا اس کے حوالے سے مقبولیو پر الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ انسان سے نفرت کرتا تھا۔ وہ نرم اور انسانی جذبات سے تھی اور محروم تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔

وہ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے کنکارڈ میں ایک ہال کرائے پر لیا اور وہاں غلامی کے خلاف تقریریں کرتا۔ وہ امریکہ میں غلامی کے خلاف موثر ترین آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ میکسیکو کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی تھی اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ مقبولیو کا یہ کارنامہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی حکومت کو ہرگز ٹیکس ادا نہ کرے گا۔ جس نے غلامی کی اجازت دے رکھی ہو۔ اس کو اس احتجاج اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے جرم میں اسے سزا ہوئی۔ جیل بھجوا دیا گیا۔ اس نے ہنسی خوشی یہ سزا قبول کر لی لیکن امدادوں سے سمجھوتہ نہیں کیا۔

مقبولیو نے نہ صرف حکومت کو ٹیکس ادا نہ کیا جیل چلا گیا بلکہ اس نے اپنے فلسفہ کو اپنے مشہور زمانہ مضمون میں بھی بیان کیا۔ اس مضمون کا نام ON THE DUTY OF CIVIL DISOBEDIENCE ہے۔

اس کا یہ مضمون بے حد اہم ہے۔ اس کے اثرات عوامی دنیا پر بہت گہرے ہیں "والڈن" اس کی کتاب کو ایک تخلیقی کام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس مضمون کو ایک دلائل سے پر محبت اور مناظرہ قسم کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ امریکی نقاد چارلس آرائیڈرسن نے لکھا ہے:-
CIVIL DISOBEDIENCE IS NOT LITERATURE BUT

POLEMICS - اس مضمون میں وہ ریاست پر تنقید کرتا ہے۔ وہ ریاست کے سیاسی مقاصد کو زیر بحث لاتا اور ورس دیتا ہے کہ جب ریاست کے مقاصد سٹرائیگز سوں تو پھر یہ آزاد انسان کا فرض ہے کہ وہ ایسی ریاست کے احکام کی نافرمانی کرے۔ اس مضمون میں مٹھوریو نے ولائل سے کام لیا ہے۔ اس مضمون کا یہ جملہ فرد کی مرضی اور منشا کا دستور بن گیا ہے۔ مٹھوریو لکھتا ہے۔

“THE ONLY OBLIGATION WHICH I HAVE A RIGHT TO ASSUME IS TO DO AT ANY TIME WHAT I THINK RIGHT.”

مٹھوریو کی تحریروں میں اس کا یہ مضمون سب سے زیادہ اثر انگیز ثابت ہوا۔ عدم تعاون کے فلسفے کا سہرا بعض لوگ گاندھی کے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس فلسفے کا موجد اور بانی مٹھوریو ہے۔ اس نے نہ صرف فلسفہ پیش کیا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس کا یہ مضمون فرد کی جدوجہد کی تاریخ کی اہم ترین دستاویز ہے۔ گاندھی نے اس سے اثر قبول کیا اور اس کی تقلید کی۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی استبداد نے تسلط کے خلاف لوگوں نے اسے اپنایا اور بہت سی زیر زمین تحریکوں نے اسے حرز جان بنا کر رکھا۔

مٹھوریو نے اپنی باقی زندگی اپنے نظریات اور افکار کے عین مطابقت بڑی سادگی سے بسر کی۔ وہ کنکارڈ میں ہی ۱۹۸۲ء کو فوت ہوا۔

اس کا شاہکار ”والڈن“ دنیا کی منفرد اور کیا تصنیف ہے۔ اس کے اپنے افکار و اعمال کی آپ بیتی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے آدمی ایک بار پڑھ کر بھی اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطالعہ بذاتِ خود ایک بہت اہم تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا تخلیقی انداز بیان، مادے پر گہرا طنز، فطرت سے عشق، وہ عناصر ہیں جنہوں نے اسے ایک سدا بہار کتاب کی حیثیت بخشی ہے۔ یہ ایک لازوال کتاب ہے۔ ہر دور میں اس کی معنویت برقرار رہے گی۔

”والڈن“ انسان کو فطرت اور سادگی کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتی ہے۔ مٹھوریو اس کتاب کے حوالے سے بتاتا ہے کہ صحیح معنوں میں فطرت سے ہم آہنگ ہو کر زندگی بسر کرنا،

کتنے خوشگوار اور سادہ کام ہے اس نے جس انداز میں زندگی کی ضروریات کو کم کیا آج کے دور میں یقیناً تکلیف دہ اور بالکل اہمیز معلوم ہوں گی لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں ہر طرح کے حالات میں کس طرح پر سکون اور سادہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ سادگی اور فطرت سے ہم آہنگی کو گہرے مفہوم سے پہنچا رہا ہے۔ یہی اس کا فلسفہ ہے۔ یہی فزک کی آزادی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ضرورتوں کو کم کر کے کس طرح انسان اپنی زندگی کی ۹۹ فیصدی بوجھل ذمہ داریوں سے نجات کر کے آزادی کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔

بعض نقادوں نے اسے رومانیت، بھی قرار دیا ہے لیکن یہ عاجزانہ سی رائے ہے کہ والدین میں پیش کیا جانے والا فلسفہ حیات رومانیت کی کی چھاپ سے آزاد ہے یہ ذیل کاری کی کتابوں کے انداز کی کتاب نہیں۔ نہ ہی یہ فزیکل کی کتاب، کس طرح دولت مند بنا جاسکتا ہے، کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کتاب تخلیقی ہے اور ایک طرز زلیست پیش کرتی ہے جو انسانی تجربے کی دین ہے۔ والدین۔ رومان نہیں ہے بلکہ REALISM ہے والدین کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اردو زبان اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ مقبولی کے اس شاہکار کا ترجمہ حبیب اشعر مرحوم نے کیا تھا۔ والدین کی تخلیقی اور ادبی خوبیوں کے حوالے سے میں چارلس آر اینڈرسن کی رائے درج کر دوں گا۔

”والدین کو آپ بڑی آسانی سے ایک نظم سمجھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اسے نثر کے روپ میں لکھا گیا ہے۔“

فزک کی آزادی اور اس کا حصول، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بھرپور سادہ زندگی بسر کرنے کا فلسفہ اس کتاب کا موضوع اور روح ہے۔

سینئر

انسان کا عجوبہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص حالات اور عوامل میں جکڑا ہوا یہ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ انسان اپنے اندر ہمیشہ یہ تجسس رہا ہے کہ آنے والے زمانے یا ایام کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکے۔ انسان کی اس غلب اور اس کے اس تجسس نے اسے ازل سے تاریک دلدیوں میں جھٹکایا ہے۔ اس نے دیوی دیوتا تخلیق کیے۔ کابھوں اور راہبوں کو اپنی تقدیر شناسی کے لیے روحانیت کے شاندار اور بلند مسندوں پر فائز کیا اور طرح طرح کے علوم کی بنیادیں رکھیں۔ دست شناسی، لکیروں کو پڑھنے اور تقدیر کو جاننے کا علم، ستاروں کی گردش سے اپنے مقدر اور مستقبل کو وابستہ کیا۔ اعداد اور ان کے معنی اور اثرات کو اپنی تقدیروں اور زندگیوں پر حاوی کر دیا۔ اس سے تو ہم پرستی، تعویذ اور گنڈے کا کاروبار عروج پر پہنچا۔ گمراہیوں کے نت نئے راستے کھل گئے۔

یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اپنی جگہ بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بعض اہم کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ غیب کا علم جاننے کی تمنا شاید ہر کوئی انسان ہو، جس کے دل میں اپنے مخصوص حالات کے تحت، پیدا نہ ہوئی ہو۔

کئی دن اخباروں میں دنیا کے بعض منجملوں سا رہنما سوں کی پیش گوئیاں شائع ہوتی ہیں۔ دست شناسی، علم نجوم، ستاروں اور اعداد کے حوالے سے دنیا میں ہر برس کتنی ہی کتابیں شائع ہوتی ہیں جو انسانوں کی عارضی تسکین کا جواز فراہم کرتی ہیں اور پھر بھلا دی جاتی ہیں لیکن ایک کتاب ایسی ہے جو دنیا کی عجیب و غریب کتاب ہے جو پچھلی صدیوں سے مسلسل عام انسانوں کے مطالعے میں بھی رہی ہے اور محققین نے بھی کئی بار تجزیہ کیے ہیں۔ اس کتاب اور اس کے مصنف کے حوالے سے جو کچھ اب ہم

مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے اس کو یکجا کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ اس کتاب کو اب ہم اتنی بار پڑھا گیا اور اتنی بار اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں۔

یہ کتاب دنیا کی سو عظیم کتابوں میں سے ایک ہے لیکن اپنی جگہ سب سے منفرد اور الگ تھلک ہے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے اس کتاب میں جو کشش ہے وہ عالمگیر نوعیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب نو ستر اڈامس کی تصنیف ہے۔ اس کا نام "صدیاں" ہے۔ اس کتاب میں صدیوں کے آنے والے واقعات کے بارے میں غیب بینی کا اظہار کرتے ہوئے پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے اسلوب کے لحاظ سے بھی بے حد منفرد ہے۔ نو ستر اڈامس نے اس کتاب کو رباعی سے ملتی جلتی صنف چومصرعوں کی نظم میں لکھا ہے۔ یہ پیش گوئیاں منظوم ہیں اور شاعری کے ذریعے پیش کی جانے والی ان پیش گوئیوں کے اسرار میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے یہ پیش گوئیاں صدیوں سے عالم انسان اور محققوں اور عالموں کے مطالعے میں رہی ہیں اور ان پر ہر دور میں اس موضوع کے ماہرین نے اظہار خیال کیا ہے ان کی محسنیت پر بہت سرکھپا گیا ہے اور پھر ایسے نتائج برآمد ہوئے ہیں جو بہت حیران کن اور ناقابل یقین ثابت ہوئے ہیں۔

وہ لوگ جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کو دیکھا ہے اور اس حوالے سے کچھ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہٹلر کے حکم پر نازی پروپیگنڈہ وزیر گوبلز نے نو ستر اڈامس کے حوالے سے بھی ساری دنیا پر ہٹلر کی عظمت اور برتری کا سکہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ "سینچرین" میں یقیناً بعض بعض ایسی پیش گوئیاں شامل ہیں جن کا تعلق ہٹلر کی آمد سے تھا۔ اس کی فتوحات کے بارے میں نو ستر اڈامس نے صدیوں پہلے پیش گوئیاں کر دی تھیں۔ یہ پیش گوئیاں ہٹلر کے زمانے میں خوب اچھالی گئی تھیں۔ ان کی عالمگیر پیمانے پر تشہیر کی گئی تھی۔

نو ستر اڈامس ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان تھا جو وقت کے اس پار دیکھ سکتا تھا اور اس کی کتاب "سینچرین" ایسی کتاب ہے جو آنے والی صدیوں کے بارے میں پیش گوئیاں کرتی ہے اور کچھلے چند سو برسوں میں نو ستر اڈامس کی اس کتاب میں جو پیش گوئیاں شامل تھیں وہ بہت حد تک سچی ثابت ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے اس عجیب و غریب کتاب پر محققوں سائنسدانوں، ستارہ شناسوں، طبیعیات کے عالموں، مورخوں اور روحانیت کے علم سے دلچسپی

لینے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ باقی رہا عام آدمی تو وہ اس کتاب کو صدیوں سے پڑھتا چلا آ رہا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے اور انسان میں مستقبل کا حال جاننے کے لیے جستجو کا جذبہ موجود ہے اس کتاب کا مطالعہ ہوتا رہے گا۔

نوسٹراڈامس کی موت کو چار سو برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور اس عرصے میں اس کی پیش گوئیاں حیران کن حد تک صحیح اور سچی ثابت ہو چکی ہیں۔!

نوسٹراڈامس فرانس کے صوبے پرودنس کے ایک قصبے میں ۲۴ دسمبر ۱۵۰۳ء میں پیدا ہوا۔

اس کے آباؤ اجداد نے ریاضی اور طب کے علوم میں بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ اور اس دور کے کئی بادشاہوں اور نوابوں کے دربار سے وابستہ رہے تھے۔ محققین اور مورخین نے اس ضمن میں چند ایسے نتائج بھی پیش کیے ہیں جو بطور خاص ہماری دلچسپی کا سبب بنتے ہیں۔

نوسٹراڈامس خود ایک یگانہ روزگار طبیب تھا۔ اس نے اپنے دادا سے اس سلسلے میں خاص طور پر فیض حاصل کیا تھا اور اس کا دادا بطور خاص طب اسلامی سے متاثر تھا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے میں اس نے مسلمانوں کی طب سے استفادہ کیا تھا اور کئی نقلی نسخے در شے میں نوسٹراڈامس کو اپنے دادا سے ملے تھے۔ اپنے زمانے میں نوسٹراڈامس نے جبے مثل شہرت حاصل کی وہ ایک طبیب کی حیثیت سے تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے عہد کے بڑے بڑے نوابوں اور پھر شاہ فرانس تک کا مقرب ٹھہرا اور کئی اعزاز اور عہدے اس کو نصیب ہوئے۔ اس زمانے میں یورپ میں پلگ کو ایسا دہائی مرض سمجھا جاتا تھا جو قہر خداوندی تھا اور اس کا کوئی علاج نہ تھا اسے لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نوسٹراڈامس نے وہاں میں گھرے قصبوں میں لوگوں کا علاج کیا۔ پلگ کا مقابلہ کیا اور اس نے ایسا نام پایا جو اپنے دور میں یکتا سمجھا گیا۔ پلگ کے مرض کا علاج اس نے اپنے کے فرانس میں صرف اسے معلوم تھا اور اس نے یہ طریق علاج اپنے دادا کے حوالے سے اسلامی طب سے حاصل کیا تھا۔

نوسٹراڈامس نے طب کے حوالے سے جن نام کمایا وہ اسلامی طب کا مہر ہون منت تھا لیکن آج وہ اپنی عجیب و منفرد نصیحت "سینچریر" کے حوالے سے ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ "سینچریر" جو ربائی سے ملتی جلتی شعری صنف QUATRAINS پر مشتمل ہے۔

مائیکل ڈی نوسٹرا ڈامس نے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جن درگاہوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ان کے اساتذہ کی نگاہوں میں اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے اہم مقام حاصل کیا۔

وہ ابتدائی عمر میں ہی ایک جنس

کا تاثر دینے لگا تھا۔ لیکن ساری عمر نوسٹرا ڈامس نے کبھی اپنی نصیحت کا دھندلہ نہ پیٹا۔ وہ بے حد منکسر المزاج اور بردبار انسان تھا اس نے طالب علمی کے زمانے میں طب کا ہی مطالعہ نہیں کیا بلکہ ادبیات ریاضی اور فلسفے کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ مذہب سے بھی اسے گہری دل چسپی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ اس نے ایک بھر لورڈ کامیاب زندگی بسر کی۔ پیگ کی دباؤں پر قابو پا کر اس نے پیشہ و حرفہ بھی پیدا کیے۔ وہ بھی تھے جو اس پر جادو کا الزام لگاتے تھے اور وہ بھی تھے جو اس کی بے مثل کامیابی سے حیرت مچاتے تھے۔ ایسے لوگوں نے نوسٹرا ڈامس کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

ایسی تمام مخالفتوں سے بے نیاز اپنے انداز کی مطمئن زندگی بسر کرتا رہا۔ اور پھر وہ فرانس کے شاہ کا مقرب خاص اور طبیب بن گیا، جس سے اس کی توقیر اور شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔

دو ۱۵۶۶ء میں فوت ہوا۔ اس نے ۶۲ برس ۶ ماہ ۱۷ دن کی عمر پائی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی تدفین کے لیے خود ہی سیلون کے گرجے میں جگہ کا انتخاب کر کے اپنا مقبرہ تیار کر دیا تھا۔ اس کی قبر پر لاطینی زبان میں ایک کتبہ لکھا ہوا ہے جس کی عبارت یوں ہے۔

یہاں ہر صفت انسان مائیکل نوسٹرا ڈامس کی ہڈیاں دفن ہیں۔ اس نے ستاروں کے زیر اثر آنے والے زمانے کے بارے میں مستقبل کی پیش گوئیاں کیں اور وہ غائب ہونے کے باوجود واحد ایسا انسان تھا جو اس کی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ سیلون میں ۱۵۶۶ء میں فوت ہوا، خدا اس کی روح کو اسودہ رکھے۔ اس کی روح ابن پونسارٹ اس کی مغفرت کے لیے دعا گو ہے۔

..~*~..

نوسٹرا ڈامس۔ وہ انسان جو زمانوں کے پار دیکھ سکتا تھا۔ جسے ایسی نگاہ ملی تھی جو مستقبل میں صدیوں بعد آنے والے اہم واقعات کو دیکھ سکتی تھی۔ کون تھا؟ کیا وہ کوئی پیغمبر تھا، روحانی بصیرت اور بشارت کا علم رکھنے والا؟

اس سوال پر بہت بحث ہوئی ہے اور اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آخر وہ کیا تھا، کون سی طاقت یا بصیرت اس کے پاس تھی کہ وہ آئے زمانوں کے بارے میں پیش گوئیاں کر سکتا تھا۔ وہ صدیوں بعد آنے والے واقعات، جنگوں، شخصیات کے بارے میں سہی بتاتا ہے۔ ہٹلر، نیپولین پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ہوائی جہازوں کی ایجاد، انسان کا چاند پر اترنا اور ایسے ان گنت تاریخی واقعات کو، جو اس کی زندگی اور موت کے صدیوں بعد رونما ہوئے، ان کا علم اسے صدیوں پہلے کس طرح ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے تمام سوالات جو نو سٹراڈامس اور اس کی عجیب تصنیف "سینچرئز" کے حوالے سے سامنے آتے ہیں ان کا جواب سائنس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن نو سٹراڈامس نہ سینچرئز ہی کوئی مذہبی مقدس انسان نہ ہی اس کا ایسا دعوے تھا.... پھر اس سے پہلے اور بعد میں ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے مختلف پیش گوئیاں کیں جو کچھ درست نکلیں۔ کچھ غلط۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد "سینچرئز" کی پہلی اشاعت ۱۵۵۵ء سے اب تک اس کتاب میں جو مصرعوں کی صورت میں لکھی پیش گوئیاں ہمیشہ سے صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔

"سینچرئز" کی حیثیت محض منظم پیشگوئیوں پر مشتمل ایک کتاب ہی کی نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ تاریخ اور تاریخ کے تسلسل کے حوالے سے بھی بے حد دل چسپ ہے۔ آج اس کو پڑھیں تو پچھلی صدیوں کی تاریخ بھی ان میں ملتی ہے اور آنے والے دور کے بارے میں تاریخی واقعات کی پیشگی اطلاع بھی۔ اس اعتبار سے بھی "سینچرئز" دنیا کی ایک اہم کتاب ہے جو دنیا کی سب کتابوں سے مختلف اور منفرد دکھائی دیتی ہے۔

ٹراں ایملی ڈی شیوگنی نے "سینچرئز" کی جو تفسیر لکھی ہے اس کے مطالعہ سے اس کتاب کی کئی جہتوں کا شعور حاصل ہوتا ہے۔

نو سٹراڈامس کی کتاب "سینچرئز" کے حوالے سے کتنے ہی ماہرین اور محققین نے اس سلسلے میں سرکھیا ہے کہ یہ جانا جاسکے کہ وہ کونسی طاقتیں، تحریکات اور پراسرار اسباب تھے جنہوں نے نو سٹراڈامس کو یہ صلاحیت بخشی کہ وہ ہمیشہ گزریاں کر سکے۔ لیکن صدیوں سے کوئی ماہر، عالم اور محقق اس کے صحیح جواب تک نہیں پہنچ سکا۔

آج بیسویں صدی کے اختتام پر انسان نے جتنی عجیب العقول ایجادات کی ہیں، ان سب کا ذکر

کسی نہ کسی اشارے کے ذریعے نو سٹراڈامس کی "سیلچر" میں ملتا ہے۔ آخر وہ کوئی طاقت تھی جس نے نو سٹراڈامس کو یہ سب کچھ صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔

نو سٹراڈامس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کسی نہج سے بھی وہ غیر معمولی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غیر معمولی اور ناقابل یقین صلاحیتوں کا تو مالک تھا لیکن بطور ایک انسان اور شخص کے وہ انتہائی متوازن اور نارمل انسان تھا۔ یقیناً وہ اپنے دور میں فرانس کا سب سے بڑا مصالِح اور طبیب تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑی شہرت پائی لیکن وہ عام انداز کی متوازن زندگی بسر کرتا تھا اور اس میں پیغمبروں، نجومیوں، مذہبی اور مقدس آدمیوں جیسی کوئی نہج ہر چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔

اس نے اپنی رصد گاہ قائم کی تھی۔ وہ ستاروں کی گردش کا مطالعہ کرتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ محض ستاروں کے علم سے ہی تو ظہور میں نہیں آیا۔ اس کو جو غیر معمولی صلاحیت ودیعت ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عطیہ خداوندی تھی اور نو سٹراڈامس نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا۔ اس کے زمانے میں بعض لوگوں نے اس پر کافر و جادوگر ہونے کا الزام لگایا تھا نو سٹراڈامس نے ہنری دوم کے نام جو خط لکھا تھا وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس میں اس نے اس الزام کی تردید کی اور بتایا کہ وہ آسٹرالوجی کے ذریعے سے سب "راز" معلوم کرتا ہے لیکن یہ بات ہو چکی ہے کہ محض آسٹرالوجی اور دوسرے علوم ہی اس کی پیش گوئیوں کے سلسلے میں اس کے معاون نہ تھے۔ بلکہ وہ خاص صلاحیت اہم کردار اور اگر رہی تھی جو ودیعت خداوندی تھی۔

نو سٹراڈامس اپنی پیش گوئیوں کی اشاعت سے گھبراتا تھا کیونکہ مذہبی اداروں کی مخالفت کا خوف حقیقی تھا۔ اس نے ابتدا میں اپنے قریبی دوستوں کو وہ منظوم پیش گوئیاں سنائیں اور جب وہ اصرار کرنے لگے تو ان کی اشاعت پر رضامند ہو گیا۔ اس نے ان پیش گوئیوں کی زبان میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ "تاکہ لوگ ان کے اسرار و معنی کو فوراً نہ پا جائیں بلکہ اس پر غور کریں نو سٹراڈامس نے خود لکھا ہے کہ ان پیش گوئیوں کا ایک مقصد یہی ہے کہ انے والے دور کا انسان، آنے والی صدیوں میں رونما ہونے والے واقعات سے پیشگی طور پر واقف ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کر سکے۔ اور اپنی زندگی کے چلن کو بدل سکے۔

بہر حال ۱۵۵۵ء میں سیلچر "کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کی اشاعت فرانس کے شہر لیون میں ہوئی۔ پہلے ایڈیشن میں چار سو چوبیس منظوم پیش گوئیاں شامل کی گئی تھیں۔ اپنی اشاعت کے

نورالعدسہ سیچنر نے کو بے مثل مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان پیش گوئیوں نے لوگوں کو ہلکا کر رکھ دیا۔ نوسٹرا ڈامس سے وضاحتیں طلب کی جانے لگیں۔ اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ لیکن نوسٹرا ڈامس اپنی روایتی بردباری سے کام لیتا رہا۔

آسٹرا لوجی، علم ستارہ شناسی سے واقف لوگوں اور تاریخ کا علم رکھنے والوں کے لیے ان پیش گوئیوں کا صحیح ادراک کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہ منظوم پیش گوئیاں بالکل واضح بھی ہیں اور مشکل بھی۔ الفاظ کے اندر جاکر جھانکنا پڑتا ہے۔ کچھ حساب کتاب کی ضرورت بھی ان کے سمجھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ "سیچنر" کی منظوم پیش گوئیوں کی متعدد تفسیریں متعدد ادارہ میں لکھی گئی ہیں اور کتب خانوں کے زمرے کے حوالے سے بھی ان پر مستقل بنیادوں پر بعض ماہرین کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور یورپ اور امریکہ میں ان پیش گوئیوں کے حوالے سے اکثر مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔

نوسٹرا ڈامس کی "سیچنر" میں بیسویں صدی کے بارے میں جواب ہے۔ وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہی اس کتاب کا آخری باب ہے۔ اس صدی کو نوسٹرا ڈامس DEADLINE کا نام دیتا ہے۔

اس حصے کی منظوم پیش گوئیوں میں بیسویں صدی میں رونما ہونے والے خوفناک واقعات کے بارے میں نوسٹرا ڈامس باقاعدہ ہمیں سال اور سن تک کی خبر دیتا ہے۔ وہ اس صدی کے حوالے سے پانچ سو برس پہلے ہمیں ستاروں کی صحیح گردش تک کا علم دیتا ہے کہ کس سن اور تاریخ کو ستاروں کی گردش کا عمل کیا ہوگا اور کب اور کونسا واقعہ رونما ہوگا۔ اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پانچ صدیوں کے بعد ویسا ہی کچھ رونما ہوا۔ اور ستاروں کی ویسی ہی گردش پائی گئی۔ جیسا نوسٹرا ڈامس نے اپنی کتاب میں لکھا اور پیش گوئی کی تھی۔

ان پیش گوئیوں میں ۱۹۸۴ء کی پہلی جنگ عظیم اور اس کے مابعد اثرات کا ذکر موجود ہے نوسٹرا ڈامس پانچ سو برس پہلے لیگ آف نیشنز کے بارے میں بھی اطلاع دے چکا ہے۔ سپین کا انقلاب روس کا انقلاب، دوسری جنگ عظیم، روس اور امریکہ یورپ کا رویوں سے استہاد، ہنگامہ نمودار، عروج، افوحت، مسولین، نازی ازم اور فاشزم کا عروج، دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں، فرانس کا سقوط اور شکست، بیسویں صدی کی ایجادات، ایٹمی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، تباہیاں، سیلاب اور

بیسویں صدی کی سیاسی تبدیلیوں، ان سب کے باوجود اس میں نو سٹراڈامس نے چار سو برس پہلے جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ حرف بہ حرف نہ سنی نوٹا نوے فیصد صحیح اور سچی ثابت ہو چکی ہیں۔

اس کے علاوہ نو سٹراڈامس بیسویں صدی کے حوالے سے اپنی پیش گوئیوں میں بھی بتاتا ہے کہ بیسویں صدی میں یورپ اور مغربی دنیا اپنی تمام ترقیوں کے باوجود تباہی سے دوچار ہوگا۔ اور یہی یہ نوید دیتا ہے کہ مشرق کو بیسویں صدی میں اہمیت حاصل ہوگی اور مشرق کو عروج ملے گا۔ لی میکان نے ان میں سے بعض پیش گوئیوں کی تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۸۱ تک نو سٹراڈامس کی کتنی پیش گوئیاں صحیح نکلیں اور بعض ایسی پیش گوئیوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے جو ۱۹۸۱ء میں نو سٹراڈامس کے حساب کے مطابق پوری اُتریں۔

نو سٹراڈامس کی پیش گوئیاں پوری دنیا کے بارے میں ہیں۔ وہ یہیں دنیا کی تباہی کے بارے میں بتاتا ہے جو سن اس کی پیش گوئیوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ ۱۹۹۹ء سے ..

نو سٹراڈامس کی یہ کتاب سلیچرینز دنیا کی عجیب و غریب کتاب ہے۔ چار مصرعوں میں بیان کی گئیں کہ سو پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں جو چار سو برس کے زمانے پر محیط ہیں۔

چار سو برس کی عالمی تاریخ کے اہم واقعات اور شخصیات کے بارے میں نو سٹراڈامس نے چار سو برس پہلے جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ سچ نکلی ہیں۔ اس کی کتاب کا آخری باب بیسویں صدی سے متعلق پیش گوئیوں پر مشتمل ہے جسے وہ تباہی کی صدی قرار دیتا ہے یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ نو سٹراڈامس کی غیر معمولی صلاحیت جو صدیوں اور زمانوں کے پار تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیسویں صدی سے لگے نہیں دیکھ سکی۔

سلیچرینز کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکے۔ اس کتاب پر ہزاروں کتابیں اور تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ نو سٹراڈامس کے بارے میں کتابیں مختلف زبانوں میں ملتی ہیں۔ نو سٹراڈامس اور اس کی پیش گوئیوں پر مشتمل کتاب سلیچرینز سدا بہار کتاب ہے۔ جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے!

ایس

۹۹

سٹڈی ان سائیکولوجی آف دی سکس

ہیولاک ایس۔ فرائڈ سے مختلف انسان ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جو کام کیا وہ بھی فرائڈ کے کام سے مختلف ہے۔ ہیولاک ایس بے غرض انسان تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک جو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دنیاوی آسائشوں اور آسودگیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس نے جس کام کی تکمیل کا بیڑہ اٹھایا تھا اسے مکمل کرنے میں اسے تقریباً اپنی ساری عمر تکبت اور ناداری کا سامنا کرنا پڑا اور جب کہ اس کے لیے خوش حالی اور آسودگی کے تمام مواقع موجود تھے۔ ہیولاک ایس نے اپنے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔

اس کی عظیم تصنیف "سٹڈی ان دی سائیکولوجی آف سکس" اپنے موضوع پر ایک ایسا کام ہے جو مستند اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اس کام کی وجہ سے ہیولاک ایس کو "دارون آف سکس" بھی کہا جاتا ہے۔

ہیولاک ایس ۲ فروری ۱۸۵۸ء کو کرسے (انگلستان) پیدا ہوا۔ اس کا والد سمندری جہاز کا کپتان تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم لندن میں حاصل کی۔ سولہ برس کی عمر تھی جب اسے عزابی صحت کی وجہ سے اس کے والد کے پاس آسٹریلیا بھجوا دیا۔ جہاں وہ چار برس تک مدرس کی حیثیت سے پڑھاتا رہا وہ غیر موثر شخصیت کا جھینپو اور شرمیلا انسان تھا۔ لنڈن واپس آکر بائیس برس کی عمر میں ہیولاک ایس نے سینٹ تھامس ہسپتال میں طب کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ عرصہ کپٹن کے طور پر ملا۔ اس نے جو علاقہ چنا تھا۔ وہ لنڈن کے نادار لوگوں کا علاقہ تھا لیکن اس کی اصل دلچسپی تھیق و تصنیف میں تھی۔ اس لیے اس نے ڈاکٹری کی پریکٹس جلد ہی ترک کر دی۔ جب وہ تیس برس کا ہوا

تو اس کی پہلی کتاب شائع ہوئی جس کا نام "دی نیوسپرٹ" تھا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد اسے جنس کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ موضوع تھا جو اس زمانے میں ممنوعہ قرار دیا جا چکا تھا انسانی جنس کے بارے میں ہیولاک ایلس نے مواد جمع کرنا شروع کر دیا اور تحقیق کا آغاز ہوا۔

اس عظیم الشان علمی کارنامے "سڈیز ان سائیکولوجی آف سیکس کی پہلی جلد - SEXUAL INVERSION" کے نام سے ۱۸۹۷ء میں شائع ہوئی تو تسلیم کیا ہوگا حکومت وقت نے اسے "فحش" قرار دیا۔ ایک علمی اور سائنسی نوعیت کے کام کو فحش اور مخرب اخلاق قرار دینا بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اس دور میں انگلستان کا معاشرہ ابھی فزاخل اور سائنٹیفک نہ ہوا تھا۔ اس شدید دھچکے کے باوجود ہیولاک ایلس نے اپنے کام کو جاری رکھا اور اپنے عظیم الشان تحقیقی اور علمی کام کی دیگر جلدیں اور حصے شائع کرتا چلا گیا اس کے ہم عصر اور ہم جہاز اس کے عظیم الشان کارنامے کو سراہتے نہیں تھے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس علمی اور ادبی کام کو ثانوی حیثیت دیتا اور ڈاکٹری کی پریکٹس کو جاری رکھتا تو ناداری اور مفلسی کی زندگی بسر کرنے سے بچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ساری عمر کی تنگی اور ناداری کو قبول کر لیا۔ لیکن اپنے مقصد اور عظیم علمی اور تحقیقی کام کو ثانوی حیثیت نہ دی۔

ہیولاک ایلس کی عمر ۶۴ برس تھی جب اس کی کتاب "ڈانس آف لائف" شائع ہوئی یہ کتاب "تجارتی اعتبار سے کامیاب ہوئی اور زندگی میں پہلی بار اس نے خوش حالی اور آسودگی کا ذائقہ چکھا۔ ہیولاک ایلس ۸ جولائی ۱۹۳۸ء کو اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔

اس کی عمر اس وقت انتی برس تھی۔ ہیولاک ایلس عورتوں کے حقوق کا زبردست حامی تھا۔ وہ ہم جنسیت میں مبتلا افراد کا بھی دفاع کرتا تھا۔ کیونکہ وہ ان کو ملحدین سمجھتا تھا۔ جنس کے موضوع پر گفتگو مذاکرات اور مکالمے کے سلسلے میں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس موضوع پر اولین کام کرنے والے تھے۔ اس نے اپنا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جنسی مسائل کے بارے میں جو شخص بھی شورے کے لیے اس سے رجوع کرتا وہ اسے اپنے ماہر اور مشورہ دینا اور کسی قسم کی فیس نہ لیتا۔ ہیولاک ایلس کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آ سکی کہ فریڈ اپنے مریضوں سے فیس کیوں وصول کرتا ہے۔؟

ہیولاک دھیمے مزاج کا انسان و درشت شخص تھا۔ جس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا جا

سکتا ہے کہ اس کے ایک وجود میں صوفی اور سائنسدان ایک جا ہو گئے تھے۔ مارگرٹ، سینگلر جس نے برہنہ کنٹرول کے حامی کی حیثیت عالمی شہرت حاصل کی۔ اس نے ہیولاک ایس کی شخصیت کو بڑے خوب صورت اجمالی انداز میں پیش کیا ہے۔

”وہ ایک طویل القامت فرشتے کی طرح تھا، نیلی آنکھیں پر کشمش چہرہ اور ایک منفرد سفید لمبی داڑھی کا مالک۔“

ہیولاک ایس نے اپنی زندگی کا یادگار اہم اور ہمیشہ زندہ رہنے والا علمی اور تحقیقی کام سٹڈیز ان سائیکولوجی آف سیکس، سات جلدوں میں مکمل کیا۔ یہ سات جلد ۱۸۹۷ء سے ۱۹۲۸ء تک شائع ہوئیں۔ گویا یہ عظیم کارنامہ ۳۱ برس کی محنت شاقہ کے بعد اپنی تکمیل کو پہنچا۔ چونکہ یہ ایک بڑا کام تھا اور ضخیم بھی۔ اس لیے عام قاری کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیولاک ایس نے اپنے اس ضخیم کام کا خلاصہ بھی خود ہی سائیکولوجی آف سیکس کے نام سے شائع کرایا۔

یہ اس عظیم اور کام کی تغلیص ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی اور تب سے اب تک اس کے بیسیوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں چکے ہیں۔ دراصل کتاب جو سات حصوں پر مشتمل ہے۔ وہ سات جلدوں اور ایک جلد میں بھی بار بار شائع ہوئی رہتی ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

ہیولاک ایس ایک محقق اور سائنس دان تھا جو ساری عمر جنس انسانی کے حوالے سے سائنسی صداقت کی تلاش میں رہا مطالعہ جنس کے حوالے سے وہ اس موضوع پر کام کرنے والوں میں اولین بانی کی حیثیت رکھتا ہے اور سائنس کی حیثیت بھی اور اسی حوالے سے اسکی عظیم الشان تصنیف سٹڈیز ان سائیکولوجی آف سیکس کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے اور اس کا شمار دنیا کی عظیم کتابوں میں ہوتا ہے۔

اس کتاب کا اندازہ اس کے موضوعات اور دائرہ تحقیق کی وسعت سے لگایا جاسکتا ہے۔ ہیولاک ایس پہلے جنس کی بیاوجی۔ اس کے حیاتیاتی پہلو کو سامنے لاتا ہے کہ جنس کی طبیعیاتی

بنیادی کونسی ہیں جنس کی نیچر کیا ہے، پھر وہ ایر و جنٹیک زونز کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے
 اسی میل ملاقات (کورٹ شپ) کی حیاتیاتی حیثیت کیا ہے۔ ترجیاتی وصال اور ملاپ کے مسئلہ جنس

کی حیاتیاتی حیثیت کیا ہے۔ ترجیاتی وصال اور ملاپ کا مسئلہ جنس کے انتخابات کے عوامل یعنی
 لمس، شامہ، سماعت اور بصریات

اس کے علاوہ وہ مخفوان کثباب میں جنس کے مظاہر کو سامنے لاتا ہے۔ ان میں جنسی
 MUSE کا پہلا ظہور، جاگتے خواب، شہوانی خواب، خود لذتی، نرگسیت اور جنسی تعلیم جیسے
 موضوعات پر اپنی تحقیق و فکر کا حاصل بیان کرتا ہے۔ جنسی انحراف و تجاوز اور جنسی محبت کی علامتوں
 کے حوالے سے وہ جنسی نمائش پسندی، فٹے ازم، سادیت اور مسا کیت اور جنسی انحراف و تجاوز
 کے حوالے سے سماجی ردیوں پر بحث کرتا ہے۔

اہم جنسیت کے موضوع پر ہیولاک ایس کی تحقیقات کو اس موضوع پر بطور خاص ننگ
 میل کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اسے جنسی INVERSION یعنی جنسی عمل معکوس سمجھتا ہے۔ اس
 عمل معکوس کا بھرپور تجزیہ کرتے ہوئے اس کے اسباب کی تہہ تک پہنچتا ہے اور پھر سب سے اہم
 مسئلہ جو اس سلسلے میں اٹھاتا ہے کہ ہم جنسیت میں مبتلا لوگوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔

سڈ بیژان سائیکولوجی آف کیس "میں ہیولاک ایس نے بہت اہم نازک اور متنازعہ کام
 کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ نفسیات جنس کے حوالے سے اس نے پوری کوشش کی کہ اس کے مطالعہ میں
 کوئی خامی نہ رہے یقیناً اس کے اس عظیم الشان کارنامے کے بعد آنے والے ادوار میں اب تک
 اس کے کام کو بنیاد اور رہنما بنا کر اس موضوع پر بہت بڑی عمارت تعمیر کی گئی ہے اور ہیولاک ایس
 نے اس موضوع پر کام کے امکانات کو جس انداز میں مرتب اور ظاہر کیا۔ اس سے بہت استفادہ
 کیا جاتا رہے گا۔

اس عظیم الشان کام میں اس نے شادی کے اداسے اور ہم اور اس کے جنسی ہیولاک نفسیات
 پر اہم نتائج سے بھرپور کام کیا ہے وہ شادی کے ادارے کا جنسی حوالے سے بہت قائل ہے اور
 اس کی افادیت کو نمایاں کرتا ہے پھر شادی میں جو تسکین اور آسودگی حاصل ہوتی ہے وہ اس پر تفصیل

گفتگو کرتا ہے۔ ایسی شادی جو اولاد سے محروم اور بے اثر ہو، اس کے بارے میں بھی وہ اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی ضمن میں وہ جنسی سرگرمی اور جنسی ناتوامی اور محرومی کو بھی زیر بحث لا کر جنسی مغرضات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اور اس کی تخلیق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نفسیات جنس کے مطالعے میں بیولاک ایلیس محبت کو بے حد اہم سمجھتا ہے۔ محبت کے فن (ART OF LOVE) کے حوالے سے پہلے تو وہ یہ مسئلہ پیش کرتا ہے کہ محبت کے رشتے میں جنسی پہچان کا کتنا واسطہ اور تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ اس سوال سے عمدہ براہوتا ہے کہ محبت کرنا ایک آرٹ اور فن کیوں ہے اپنے اس مہتمم بالشان علمی اور تحقیقی کارنامے کے آخر میں وہ جنسی پہچان و تحریک کے تسلسلہ خیز پہلو اور اس کی نوعیت پر غائر کلام کے حوالے سے روشنی ڈالتے ہوئے جنس کے ارتقائی پہلو SUBINTI-ON کو نمایاں کرتا ہے۔۔۔

بیولاک ایلیس اپنی مہتمم بالشان ہمیشہ زندہ رہنے والی تصنیف میں لکھتا ہے۔
 ”ہماری پوری زندگی جیسا کہ میں اکثر مواقع پر اس طرف اشارہ کرتا رہا ہوں، ایک آرٹ ہے۔ میرے اس بیان کو ان لوگوں نے ہی مسترد کیا ہے جو آرٹ کو جالیانی جنسیات کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک دوسرا اور جداگانہ موضوع ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ بناتے ہیں وہ سب آرٹ ہے اور آرٹ کو ان کے دوسرے تمام اعمال سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کن کہ زندگی ایک آرٹ ہے، ایک صداقت ہے۔ محض صداقت اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ایک بڑا آرٹ ہے۔

اپنی عظیم الشان اور ہمیشہ زندہ رہنے والی تصنیف ”سڈیز ان سائیکولوجی آف سکس“ کے حوالے بیولاک ایلیس ہمیں یہ راہ دکھاتے ہیں کہ اگر زندگی بسر کرنا۔ ایک بڑا آرٹ بن جائے تو اسے اچھا اور خوب صورت آرٹ کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔۔۔

شاخ زریں

علم الانسان میں بہت کم کتابیں ایسی ہیں جن کا وہ مقام اور علمی رتبہ ہو جو سرجم فریزر کی عمد آفریں تصنیف ہے شاخ زریں کا ہے۔
ایک نقطہ پھیلے پھیلے کس طرح دریا بنتا ہے یہ کتاب اس پھیلاؤ اور عمل کی بھی ایک ایسی مثال ہے جو دعوتِ فکر دیتی ہے۔

شاخ زریں کا موضوع جادو اور مذہب کے باہمی روابط کا مطالعہ ہے یہ ایک موضوع ہے جس پر اب تک بہت کچھ لکھا جا رہا ہے لیکن اس موضوع کو جس علمی اور فکری انداز میں سب سے پہلے سرجم فریزر نے کھنگالنا تحقیق کی اور اس پر کام کرتے ہی چلے گئے۔ اس کی وجہ سے اس اہم انسانی موضوع پر اس کتاب کو نیا دی حیثیت حاصل ہے۔

یہ بھی اس کتاب کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ اقتدار میں جو موضوع دو جلدوں میں سما گیا تھا۔ وہ پھیلتا ہوا بارہ جلدوں تک پہنچ گیا۔

علم الانسانیات میں سرجم فریزر کی اس عمد آفریں تصنیف سے پہلے علماء کا یہ رویہ بہت نمایاں اور غالب تھا کہ انسانی عقائد اور رسوم کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ سرجم فریزر نے اس رویے کو اپنانے کے بجائے یہ مطالعہ کیا کہ انسانی رسوم، جادو اور مذہبی عقائد کے باہمی روابط کیا ہیں ان میں کون سی مشابہت ہیں اس طرح سے فریزر نے یہ دریافت کرنے کی سعی کی کہ مذہب کے باسے میں انسانی فکر کا ارتقاء کس طرح ہوا

سرجم فریزر یکم جنوری ۱۸۵۷ء کو گلاسگو میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک بڑی تجارتی کمپنی

میں حصے دار تھے فرزیر کے والدین مذہبی لوگ تھے اور گھریلو ماحول مذہبی تھا۔ عبادت پر خاص توجہ جاتی تھی۔ فریزر کے تعلیمی دور کا آغاز ہوا تو انہوں نے لاطینی اور یونانی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔

اس دور میں ہی انہیں کلاسیک ادب سے وہ دلچسپی پیدا ہوئی جو تمام عمر برقرار رہی اگرچہ والدین کی یہ خواہش تھی کہ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی خاندانی سبجارتی کمپنی میں کام کریں لیکن فریزر کے علمی انہماک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے گلاسگو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا گیا یہاں سے میٹرک کے بعد وہ ٹرنٹی کالج آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ یہاں فریزر کو مشرقی زبانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ بعد میں والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے فریزر نے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا تاہم فریزر نے ساری عمر دکالت نہیں کی

علم الانسان میں فریزر کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ ٹائیلز کی کتابوں نے ان کو بطور خاص متاثر کیا اور پھر ان سے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے لیے TABOO کے موضوع پر مضامین لکھوائے گئے۔ فریزر کے یہ مضامین ۱۸۸۸ء میں انسائیکلو پیڈیا کے نوٹس ایڈیشن میں شائع ہوئے۔ یہ مضامین تھے جو فریزر کی اس عمدہ آفرس کتاب "شاخ زریں" کی بنیاد بنے۔ فریزر نے لکھا ہے۔

"اس مضمون کے لیے میں نے جو تحقیقی کام کیا وہ دراصل اس منضبط کام کا پیش خیمہ ثابت ہوا میں نے بطور خاص ان قوموں کے رسم و رواج کا مطالعہ کیا جو پسندہ ہیں اور جنہیں وحشی سمجھا جاتا ہے۔"

۱۸۹۶ء میں فریزر نے شادی کی اور فروری ۱۹۴۱ء میں ان کا انتقال ہوا۔

سیرجیم فریزر کی تصانیف میں یونان پر بھی ایک کتاب شامل ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہت کی ابتدائی تاریخ، لازوال زندگی اور مردوں کی پوجا، عمدہ نامہ عقیق میں عام لوگوں کے عقائد اور روایتیں، مظاہر پرستش، آگ کے مانعہ سے متعلقہ دیوالا وغیرہ ان کی وہ تصانیف ہیں جن کے عنوانات سے ہی ان کے موضوعات اور اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تاہم ان کی عمدہ آفرس تصنیف "شاخ زریں" ہے جس کا پورا نام شاخ زریں، جادو اور مذہب کا مطالعہ ہے

یہ کتاب ۱۸۹۰ء میں پہلی بار دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۵ء تک بارہ جلدوں میں مکمل ہو کر شائع ہوئی اس کی اشاعت کی مختصر تفصیل یوں ہے۔ ۱۸۹۰ء میں اس کا پہلا ایڈیشن دو جلدوں، دوسرا ایڈیشن ۱۹۰۰ء میں تین جلدوں میں اور پھر تیسرا ایڈیشن ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۵ء تک

بارہ جلدوں میں شائع ہوا اور اس پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ فریزر نے عام قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تلخیص خود ہی کی جو دو جلدوں میں ۱۹۲۲ء میں شائع ہوئی۔

سر جیمز فریزر کی اس کتاب کو اپنے موضوع کے اعتبار سے بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہ دنیا کی ان کتابوں میں سے ایک ہے جن کے اثرات انسانی فکر پر بہت گہرے ہیں اور اس سے انسان کے عقائد اور مذہب میں جو مشابہت ہے اس کے حوالے سے دور رس نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کتاب میں واقعات کا جو سلسلہ اور تحقیق سامنے آتی ہے اس سے انسانی فکر و عمل کے مراحل پر روشنی پڑتی ہے۔ فریزر کے نزدیک انسانی فکر نے در بدر ترقی کی۔ اس ترقی کے بنیادی مدارج سحر اور جادو ہیں۔ سحر سے مذہب اور مذہب سے سائنس تک یہ مدارج تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں فریزر نے اس فکر و عمل کو رزمیہ نظم کا نام دیا ہے۔ فریزر لکھتا ہے۔

واقعات کا دور جو شاخ زریں میں بیان ہوا ہے ایک پیچیدہ خاکے میں اندھیرے اور اجالے کے گھٹتے بڑھتے کھیل ہیں۔ اس طویل ارتقاء کو سامنے لاتا ہے جن سے انسانی فکر در بدر سحر سے مذہب اور مذہب سے سائنس میں تبدیل ہوتے ایک مدہمک یہ انسانیت کی ایک رزمیہ نظم ہے اس انسانیت کی جس نے سحر سے ابتدا کرتے ہوئے اپنی پختہ عمر میں سائنس پر قابو پایا ہے اور یہی سائنس شاید اس کے لیے موت کا سبب ہے کیونکہ جس عفریت نے آج انسانی فکر کو جنم دیا ہے وہ انسانیت کو موت کی دھمکی بھی دیتا ہے حالانکہ انسانیت کا وارد مدار بھی ترقی اور اسودگی کے لیے اسی فکر پر ہے۔ سر جیمز فریزر کی اس کتاب کا جو دو جلدوں میں تلخیص پیش ہوا تھا اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور مترجم سید فاکر اعجاز ہیں۔ شاخ زریں کا ترجمہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کے اثرات جدید ادب اور جدید نفسیات پر بھی بہت گہرے ہیں۔ دیو مالا اور اساطیر کے حوالے سے جو کام ڈونلڈ نے اپنی تصنیف میں کیا۔ اس کتاب کے حوالے سے ڈونلڈ کے نظریات کا مطالعہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور پھر ادب کے حوالے سے بھی فریزر کی کتاب ایک بہت بڑا حوالہ بنتی ہے۔ شاخ زریں "دیو مالا اور مذہبی رسوم کا ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان، قدیم انسانی تاریخ یورپ اور ایشیا کے عوام کے عقائد، قصے، کہانیوں اور روایات اور رواجوں سے پورا تقاضہ کیا ہے۔ کیونکہ یہی وہ عناصر جو فریزر کی اس کتاب کے موضوع کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

”شاخ زریں“ میں انسانی فکر کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد جس طرح انسانی فکر نے ترقی کی ہے اس کا تحقیقی اور فکری جائزہ لیا گیا ہے اس کتاب کا موضوع تو گزشتہ زمانے ہی سے تعلق رکھتا ہے لیکن دراصل اس کا پھیلاؤ حال اور ماضی تک کا حاملہ کرتا ہے۔

فریزر کا یہ کام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے نتائج نے انسانی فکر کو بدل کر رکھ دیا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے یا اس کا مطالعہ کریں گے وہ اس کے بارے میں صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس علمی کام کے حوالے سے یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ اسے جس زبان میں لکھا گیا ہے وہ اعلیٰ درجے کی نثر ہے۔

”شاخ زریں“ اس اعتبار سے ہی اہم نہیں کہ اس کا موضوع اہم ہے اور اس موضوع پر فریزر نے اپنی عمر کے پچاس برس صرف کیے بلکہ اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی نثر علمی اور ادبی ہے اور ادب میں بھی اس کا ایک اہم مقام ہے

فریزر نے اس کتاب کے حوالے سے جن نظریات اور نتائج تک رسائی حاصل کی ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے جو ڈارون اور فرائیڈ کے نظریات اور تصانیف کو حاصل ہے۔ اور فریزر نے جو نتائج اخذ کیے وہ ہماری تہذیب کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ بن چکے ہیں اس کتاب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے انسان جو صدیوں سے فوق الفطرت کے خوف میں جکڑا ہوا تھا اور اس خوف سے آزادی کے لیے جو کشمکش صدیوں سے انسانی اجتماعی ذہن میں ہو رہی تھی یہ کتاب اس خوف سے نجات دلاتی ہے۔

انسان بہت ترقی کر چکا ہے اس کی ترقی بے مثل ہے لیکن آج بھی وہ سحر اور توہمات کے اثرات سے آزاد نہیں ہوا اور اس کی بھرپور جھلکیاں انسان کے مذہبی عقائد میں ملتی ہیں۔ فریزر نے اپنی اس عمدہ آفریں کتاب میں سحر اور مذہب کا جو مطالعہ پیش کیا ہے وہ ہماری فکر پر اثر انداز ہوتا ہے اس کتاب میں وہ سحر اور مذہب پر بحث کرتا ہے اور اس کی تمام جزئیات پر توجہ دیتا ہے پھر بادشاہ اور مقدس بادشاہ کا فرق بیان کرتا ہے۔ سحر پرستی کے عقیدے کا کھوج لگاتا ہے اور اس کے ڈانڈے جدید یورپ میں سحر پرستی تک ملتا ہے انسانی روح کے بارے میں اس کا مطالعہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ پھر وہ تحریف (TABOOS) پر بحث کرتا ہے جس میں اشخاص اور اشیاء کی تحریف بطور

خاص دعوتِ فکر دیتے ہیں اپنے موضوع کو فریز رکھیں بھی تشنہ نہیں جھپوڑتا۔ اس نے الفاظ کی تحریر کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ نہ صرف ادب بلکہ انسیات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور پھر وہ جو مطالعہ قدیم انسان کے حوالے سے کرتا ہے اس میں اس کا نقطہ نگاہ بہت اہم ہے فریڈ قدیم دور کے انسانوں کو وحشی نہیں سمجھتا بلکہ اس کا مطالعہ اسے اس نتیجہ تک پہنچاتا ہے کہ قدیم دور کے وحشی انسان کے جدید انسان پر بہت سے احسانات ہیں وہ قدیم دور کے انسان کی مگر اہیوں اور لغزشوں کو ان خطاؤں کا نام دیتا ہے جو تلاشِ حق کی راہ میں سرزد ہوتی ہیں۔

”شاخ زریں“ ایک عظیم علمی کام ہے۔ اپنے موضوع پر ایک ان سیکلو پیڈیا۔